《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版專項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一二二冊目次

釋氏稽古略四卷　（元）釋覺岸撰　元刻明修本　〇〇一

佛祖歷代通載二十二卷　（元）釋念常撰　元至正七年釋念常募刻本　一五六

黄帝陰符經一卷　（唐）李筌等註　（明）虞淳熙評點　明溪香書屋刻合刻周秦經書十種本　六二七

朱子陰符經考異一卷　（宋）朱熹撰　清康熙禦兒呂氏寶誥堂刻朱子遺書本　六四一

釋氏稽古略四卷

（元）釋覺岸撰

元刻明修本

釋氏稽古略四卷、編修汪如藻家藏本

元釋覺岸撰。覺岸字寶洲、烏程人。其書皆敘述釋氏事實、用編年之體、以歷代統系爲綱、而以有佛以來釋家世次行業爲緯。始於太昊庖犧氏、終於南宋瀛國公德祐二年。初名稽古手鑑、既以所載尚未賅備、復因舊輯而廣之、始改今名。書成於至正初、中山李恆爲之序。覺岸記誦該博、故所錄自內典以外、旁及雜家傳記文集志乘碑碣之類、多能搜採源流派別、詳贍可觀。惟於列朝興廢盛衰絕無關於釋氏者、亦復分條摘列、參雜成文、未免傷於枝贅。且據藏經所記佛生於周昭王九年、既欲甄敘宗門、自當斷以是歲爲始。顧乃侈談遼古、遠引洪荒、於體例亦爲氾濫。又唐代紀年於昭宣帝後別有少帝濮王紹一代、謂爲朱全忠所立、年號天祐、旋復被鴆、求之正史、全無事實。尤不知其何所依據。然其援據既富、亦頗有出自僻書、足資考證者。其於叢林古德記莂流傳、亦多攷覈詳明、備徵典故。錄存其說、未始非繙林道古之一助也。

釋氏稽古錄序

大教東流自漢迄今歲歷既遠方二
竺符讖然紙墨廣採史傳梁寿叙事不無
備得其要綱實紀者幾何人哉
余山法姬寶洲禪師發寿所集
釋氏稽古錄參以帝王
統治之年下而則所以佛祖應化
之事其博約該貫殆乎備得綱
之要紀之實也如曰佛生周昭王
二十四年甲寅歲其以年譜考之
則曰實二十六年及穆王五十二年
享未歲然後
五獅子尊者以付婆舍斯
多其是則曰實漢正始九年戊
辰歲殘然筭者沒而無傳遂魏真君
以付法藏傳且傳梁武帝遣使往
間燔毀之餘豈足取信乎
辯之云亦以采焉又別梁禹門太
守楊衒之銘系記之云高僧雲感
与三藏那連耶舍所譯祖
偈以校其付法之年与入寂之
歲實相懸一紀緝之無傳可乎
兎雜正詳明鑒然可觀者皆
額此不猶冰鑑在手近自其
牙遠及諸物千狀萬貌掇然
獨然靡靡不賅著于其中矣
目之以是圖宜若其諸天行

釋書曰佛法付國王大臣又囑其徒曰不親近國王
王子大臣宿衛夫編林圭稷啓之来何依而住乘令
切莊嚴有疑焉吳興實洲上人遊心於
以二者資其統上人尒余劣他日罟
教之名師大施為王臣敬仰繼慕而
其道其生緣承繫登壇籍播于
以識其所謂多師之道付王臣者一
義玉于宋凡幾千百年其佛氏降迹帝
宏其說則雲而不出者繫於可觀噫好
夢尊且大也其謂付囑王臣者
知夫教之隆替而代不乏人也徧林之
編易披檢於古今有之士因題
為侯于梓上人名覺岸實相比丘
巳春二月哉生明金堂王璿景山父叙

釋氏稽古略序

吳興有大比丘曰寶洲岸公博學通古今嘗考釋氏事實上下數千載年經而國緯著書一編曰稽古鑑既又以爲未備復因其舊輯而廣之爲稽古略至三十四年秋九月太原劉堯輔爲之持其書請莊榮爲序以冠其編首因取而閱之蓋自有佛以來凡名師大德之行業出處及搢紳興壞僧侶之報宜靡不具載本之內典參之諸史旁及於傳記而加之纂述表而出之去也不相爲謀佛氏之書此榮之所特嘉其閉見寡情用心拳拳若此加之纂述表而出之去也不相爲謀佛氏之書此榮之所特嘉其閉見寡情用心拳拳若此其力之勤豈碌碌不同而不可以不序嗚呼觀其書而見其教之盛知彼之扶植爲有人則亦可以觀感也夫中山李桓序

壬辰八月東武劉綸監漢

寶洲考經傳子史舉其綱要日益以記習余堂景山父
題曰手鑑每自以為未備遂由手鑑而增廣之兄先生
瑞巖翁校正為稽古畧然寶洲生緣遊歷未之見也愚
忝法門昆季行得請以攝識之寶洲世居湖州烏程之臨
里吳姓生于元丙戌甫七歲而父母相繼捐棄孤朋
授以論語曲禮年十三誦之本郡天寧接普覺獨孤朋
禪師剃髮受具勤於誦演普覺文房多典籍寶洲熟讀
玩味采集為書猶黃氏日抄焉至大戊申晦機熙禪師
主淨慈龍象園饒幾千衆愚時領記室越明年寶洲掌

方丈內記聲名籍甚延枯初寶洲自知藏不座說法於
湖之天寧既而受宜興釋林聖感請居壽室溪如也至
治壬戌行化來嘉禾天寧瀕翁力挽之前堂匡衆愚處
祥符遂又得以日覲言教泰定甲子春寶洲住松江余
山叢林雁肅坐道場垂三十年終始如一日至正庚寅
秋愚止雲菴紀寶洲行業焉一月既望嘉興大中祥符
禪寺前住持華亭梅屋念常撰并書

寶相北丘禪師岸公之作是書也
特以覓王臣崇重吾佛氏之教其尊
且盛非所謂列祖派而作之也列祖之
書抑已衆多是編蓋節其要使觀
者知夫法門之光大猶對鏡然手鑑
之名得之矣施於來者誠有補於
名教也大德乙巳夏五餘英竹菴

嘉興楞嚴寶相禪菴藏

安快用夾紗紙六十四幅計鈔
六百五十文印墨工匠錢三百
五十文常住收板頭錢五百文

盤古王
地皇氏
人皇氏
天皇氏
伏羲氏
女媧氏
燧人氏
有巢氏
神農
黃帝
少昊
顓頊
高辛
唐堯
虞舜
周
魏
宋
陳
蔡
衛
齊
魯
燕
楚
晉
鄭
秦
趙
韓
魏
燕
齊
楚
秦
西漢
王莽
東漢
劉聖
劉備
孫權
曹丕
東晉
宋
齊
梁
陳
後梁
後唐
後晉
後漢
後周
北齊
北周
隋
西魏
東魏
北魏
北燕
西秦
大夏
南涼
北涼
西涼
後涼
前秦
前涼
前燕
後燕
東晉
南燕
後趙
前趙
後秦
前秦
前涼
吳
蜀
魏
吳
楚
趙
秦
燕
齊
魯
宋
衛
陳
蔡
曹
鄭
晉
楚
秦
燕
趙
魏
韓
齊
楚
吳越
吳
楚
越
秦
燕
齊
魏
趙
楚
後唐
後晉
後漢
後周
宋
遼
金
元
宋歸附
大元
南唐
南漢
閩
吳越
荊南
楚
漢
北漢
南平
西蜀
東蜀
南詔
大理
高昌
回紇
吐蕃
于闐
西夏
金
元

釋迦文佛圖譜 本正宗記
大生王
淨飯王
斛飯王
甘露飯王
白飯王
摩訶男
阿那律
難陀尊者
調達
阿難尊者
提沙尊者
甘露味女
毱提尊者
優波離
羅睺羅
尼連羅
師子頰羅
一祖摩訶迦葉尊者
二祖阿難尊者
三祖商那和修尊者
四祖優波毱多尊者
五祖提多迦尊者
六祖彌遮迦尊者
七祖婆須蜜尊者
八祖佛陀難提尊者
九祖伏馱蜜多尊者
十祖脇尊者
十一祖富那夜奢尊者
十二祖馬鳴大士
十三祖迦毗羅大士
十四祖龍樹大士
十五祖迦那提婆大士
十六祖羅睺羅多大士
十七祖僧迦難提大士
十八祖伽耶舍多大士
十九祖鳩摩羅多大士
二十祖闍夜多大士
二十一祖婆修盤頭大士
二十二祖摩那羅大士
二十三祖鶴勒那大士
二十四祖師子尊者
二十五祖婆舍斯多尊者
二十六祖不如蜜多尊者
二十七祖般若多羅尊者
二十八祖菩提達摩尊者
二十九祖慧可尊者
三十祖僧璨尊者
三十一祖道信尊者
三十二祖弘忍尊者
三十三祖慧能大師
南嶽讓
青原思
石頭遷
藥山儼
天皇悟
龍潭信
德山鑒
雪峯存
雲門偃
巴陵鑒
雙泉寬
玄沙備
夾山會
船子誠
上藍超
雲居膺
洞山价
曹山寂
鹿門真
漢琪
法眼益
天台韶
永明壽
馬祖
南泉願
趙州諗
汾陽昭
石霜圓
楊岐會
白雲端
五祖演
琅琊覺
仰山寂
黃蘗運
大潙喆
臨濟玄
興化奬
南院顒
風穴
首山
佛眼遠
佛果勤
佛鑑勤
虎丘隆
大慧杲
大潙中
普庵印
應庵華
密庵傑
天童全
育王光
東林頑
大祥明
有○者
禪分五
宗之始

三皇

太昊庖犧氏

風姓以木德王都宛丘繼上古之人搏
獸畜獸食肉衣皮難以耕致之太昊教民作網罟以佃以漁
養六畜且以犧牲享神號曰庖犧氏後世曰伏犧氏始畫八卦
結書契因是文籍生焉以龍紀官在位一百一十六年易曰伏犧
木爲舟剡木爲楫琴瑟作琴備身理性反其天真也禹層口
伏犧作二十五絃之瑟以制婚姻之禮也經曰庖犧生陳西蓋昌濟
泰州成紀縣舜曰華胥履雷澤之跡而孕生伏犧人面蛇身龍
牛喙伏犧伏牛乘馬之所女媧墓在焉之誤也莊子曰庖犧氏得之
女媧氏 共工氏 大庭氏 柏皇氏 中皇氏 栗陸氏 昊英氏 朱襄氏
騶虞氏 赫胥氏 尊盧氏 混沌氏
葛天氏 陰康氏 ○ 宋哲宗元祐五年二月詔葛溪紹運圖曰
無懷氏
已上十七氏合一萬七千七百八十七年

神農氏

姜姓變名其神棄周后稷之長因以穆名其神棄周后稷
穀之長因以穆名其神棄周后稷爲百穀之長因以穆名其神棄周后稷爲百
穀也

社稷神風俗通曰共工氏之子曰
土故祀以爲社禮記曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故
祀以爲社又屬山氏之有天下也其子柱能植五穀故祀以爲稷棄
曇獨斷曰周棄播殖百穀以稷爲百
穀之長周棄播殖百穀以稷爲百穀之長周棄播殖百穀以稷爲百穀之長
周棄播殖百穀以稷爲百穀之長周棄播殖百穀以稷爲百穀之長周棄播殖百穀以稷爲百穀之長

炎帝神農氏

姜姓變名其神棄周后稷之長因以穆名其神棄周后稷爲百穀之長因以穆名其神棄周后稷爲百穀之長因以穆名其神棄周后稷爲百穀

信取天地之財而節用之摠萬民而利施之曆日月而迎送之明鬼神而敬事之日月所照風雨所至莫不服從生八才子謂之八元

在位七十年壽終一百五歲崩葬今大名縣開州東山城之陵子摯立在位九年而不善薨于唐侯城

帝堯陶唐氏帝嚳子摯之弟也摯既受禪以火德王天下都平陽號曰陶唐氏

太平御覽

剪土階三尺茅茨生于庭蓂草也一日生一葉至十五日成十五葉

十六日落一葉至三十日蓂盡二十葉更生更落帝自春基薄職役甚寡是時大風拔樹飛沙轉礫壞城郭故曰大章咸池樂曰大章咸池者言德施大矣

南於地天下朝覲訟獄者不詣丹朱和諧舜乃即天子位

帝舜有虞氏日重華冀州都君冬帝八代孫黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽叟瞽叟生舜姚姓舜母死繼母之象父母及弟常欲殺舜舜盡孝道之不止

修之道事父母待其弟尤恭耕於歷山期年而田畔讓于河濱漁雷澤期年而器不窳陶于河濱期年而所居成聚二年成邑三年成都一十以來歸年三十堯以女妻之

二女皇以仰舜舜以仰舜舜高陽氏高辛氏之子八凱八元凱主后土元布五教於四方堯於是使舜攝位常禹氏有不才子號曰檮杌渾敦也少皞氏有不才子號曰窮奇共工也顓頊氏有不才子號曰梼戭也少皞氏有不才子號曰饕餮以貪水飲食以貨賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤鰥寡不問於是堯賜舜玄圭告甘成功舜即正位使禹為司空以宅百揆天下咸敘

使禹治水期功致之死鯀伏誅舜乃舉禹而興之遂與禹入山行林斬阻木山行乘橋過泥山行乘樏決溝洫以通水道

禹貢

帝禹姓姒氏黃帝之孫顓頊生鯀鯀生禹禹治水期功致之死鯀伏誅舜乃舉禹而興之遂與禹入山行林斬阻木山行乘橋過泥山行乘樏決溝洫以通水道

太康仲康王相少康王杼王槐王芒王泰不降王扃王廑孔甲王皋發王履癸

今汴梁縣鈞州陽翟也城內有廣以其寅月為歲首十寸為尺色

尚黑牲用玄以聖人仰法北斗樂曰大夏大也言能大禹之德也

隨雖鼓樂鐸鐲而以待四方之士曰鼓鼓有鼓於鼓鼓而以待四方之士曰鼓

書擊磬告以事者振鐸語以事者搖鐸初摇分天下為十二州禹授為九州以天下美銅鑄為九鼎以象九州昔殷帝作車少嗥加牛黃仲加馬禹命奚仲為車正建旌旗別尊卑等級古有醴路尚時儀伏行而禹改以圜政象天必有以區亡國者禹任車陶陰以圜政象天下之旌象北極頭以象天

牙神宗元豐三年初書水劉恕字道原著書仲尼所刪定者不錄二皇五帝三王勃下繫曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離神農氏沒黃帝堯舜氏作變通其道使民不倦神而化之使民宜之易而通之以盡利鼓之舞之以盡神乃通之是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜氏作垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

本書也莊子列子皆寓言與秦漢學者宗其文辭論議故競稱三皇五帝而不知古無其人仲尼未嘗道也梁武帝以伏犧神農黃帝為三皇黃帝少皞帝嚳帝堯帝舜為五帝舜非三王亦非五帝與三王為四代其指不通歷世紛紛莫知定論也大史公曰學者多稱五帝尚矣尚書獨載堯以來而百家言黃帝其文不雅馴薦紳先生難言之孔子所傳宰予問五帝德及帝繫姓儒者或不傳余嘗西至空桐北過涿鹿東漸于海南浮江淮矣至長老皆各往往稱黃帝堯舜之風教固殊焉總之不離古文者近是帝隆曰古文即帝德帝繫二書也近是聖人之語予觀春秋國語其發明五帝德帝繫姓章矣顯著然後擇其言尤雅者故著為本紀書首

子122-009

廷狩會諸侯于塗山承啓賀之盛執玉帛者萬國又致于會稽防風氏後至禹殺之有典則以貽子孫禹實薨益於天七年禹崩在位九年第一百歲益避位於箕山天下之人不歸益而歸啓啓乃即天子位 ○ 文命蔡沈曰即禹貢所謂東漸于海西被于流沙朔南暨聲教者是也神龜出洛今河東山西道惊志路孟州之孟津周武王伐紂師會于孟津盟津者是也黃城塗山氏之國今淮西安豐路臨濠府會稽今紹興路也東道越州紹興路也○ 攝盂康云形如箕行泥上拖謂以鐵爲歯長半寸施之履下上山不跌

太康 啓子羔遊畋獵洛水之表十旬弗反有窮后羿因民之怨距之於河訓于鈞有窮后羿因民之怨距之於河訓于鈞有窮后羿因民之怨距之於河訓于鈞

越吳王勾踐遂伏劍而死吳王闔廬以四月擊齊師五月入齊國以歸齊子胥子胥曰王勿許而止之越大夫種曰臣觀吳王殘賊其百姓而欲以逞其志請受吳王之溺器以屬其民使謀吳王遂與之越乃修教訓習士民十年而後報吳王不聽伍子胥諫曰臣聞之昔有過氏殺斟灌以伐斟尋二斟氏之君皆夏后相之臣也方相之時相依以國之三年吳王北會諸侯於黃池乃使人厚禮越王越王勾踐乃大興師悉國中以自隨又命范蠡守國范蠡曰可矣乃選四方之士習戰者與吳王之銳卒三千人以伐吳王已盟黃池乃使人厚禮以請成於吳吳士民罷敝越王勾踐乃率其君子以伐吳入其外郭王子友王子姑曹自殺吳人告急於王王方會諸侯於黃池恐天下聞之乃秘之王使公孫雄肉袒膝行而前請曰寡君之甲楯二千在執事敢布腹心寡君帥二三老臣以從君王唯君王圖之王曰孤王之事大夫其既許越平矣今又棄之不祥吾不忍也公孫雄曰君王既棄越平而又伐之越不受命矣今不滅越必受其咎君王圖之不然後悔無及也王曰吾不忍也子胥曰王不聽吾言不出三年吳其爲沼乎王不悅子胥退而使於齊其子貯於鮑氏及聞吳亡鮑牧謂子貯曰子殆去乎子貯曰不去將何如鮑牧曰夫差剛愎而不仁子諫而死戮將及子子胥既死吳人誅之曰子胥以忠於王而不容於讒王使人賜屬鏤以死將死曰樹吾墓上以梓材可以爲器也而抉吾眼懸諸東門以觀越兵入也於是吳任嚭政國人皆高其能而憎其貪財好色諸侯皆親越而疏吳越王勾踐二十四年吳王夫差興師北伐齊魯以懼晉於黃池大會諸侯吳王夫差自以兵彊於天下以驕諸侯於是越王勾踐乃率其衆以伐吳吳王聞之乃歸與越戰五戰越王乃入吳圍王宮及姑蘇殺夫差而誅太宰嚭

二十四年越王勾踐伐吳吳王夫差發精兵擊之盡敗越兵於夫湫越王乃以餘兵五千人保於會稽乃用范蠡計厚句踐以女樂文種往行成於吳吳王將許之子胥諫曰不可與越王勾踐爲人可與同患難不可與共樂子何不去吾見越入臣必滅吳今不聽後十年子必見吳爲丘墟矣太宰嚭又愛幸於吳王數與子胥相惡乃因讒而譖之曰子胥貪而忍人殆爲變於國王初以聽太宰嚭之譖賜子胥屬鏤劍子胥將死曰樹吾墓上以梓材可以爲器也而抉吾眼懸吳東門上以觀越寇之入滅吳也遂自殺吳王聞之大怒盛以鴟夷革囊浮之江中吳人憐子胥忠以立吳王乃爲立祠於江上因名曰胥山胥浦

二十五年越王勾踐興師伐吳吳王夫差悉國中精兵以擊之越王又敗吳兵於笠澤吳王乃引兵歸與越王勾踐戰於吳越王又敗吳兵而圍吳王夫差於姑蘇山吳王使公孫雄肉袒膝行而前請曰孤臣夫差敢布腹心於王前不敢自赦唯王憐而赦之其若越王不赦而遂殺之孤臣夫差其若此而已後王雖悔之無及也越王勾踐不忍其使者曰吾將聽子吾將與子歸事子子其安之吾將釋甲而修好於吳吳王曰孤王已無顏以見子胥也其蔽吾面吳王乃自殺越王乃滅吳而誅太宰嚭

右夏十七主合四百三十二年天下歸商 史記註四百七十八年

王淳少康子在位十七年
王槐杼子在位十六年
王泄芒子六世孫在位十八年宋陸曰泄生音荒放反
王不降泄子在位五十九年
王扃不降弟在位二十一年
王廑扃子在位二十年
王孔甲厪子不務修德諸侯多叛在位三十二年
王皐孔甲子在位十一年

王發皐子在位十三年
王履癸發子足爲桀自孔甲以來諸侯多叛桀虐無道百姓患之伐有施氏得妹喜妹喜美女妹喜龍之桀自惰天命若日日之有吾乃亡爾說是說用酷諫者殺之以爲戮於是桀大發人衆興治鬼方九年而鬼方來賓桀於是遂興師伐湯湯敗桀於鳴條遂放桀桀走三朡遂奔南巢而死桀謂人曰悔不殺湯於夏臺使至此而桀卒聽三朡之放吟南巢而死在位五十一年夏氏亡

商

帝嚳 外丙 仲壬 太甲 沃丁 太庚 小甲 雍己 太戊 祖乙 祖辛 沃甲 祖庚 小辛 小乙 武丁 祖甲 廩辛 庚丁 武乙 太丁 帝乙 受辛

按周盛自先已前未有翻腰沖天之說五帝始見尚書禹貢已來方州號名之時猶大邦小以所明九州爲跡百郡悉并是也

帝嚳之後初帝嚳次妃簡狄見玄鳥墮卵取而吞之生契佐禹有功封於商賜姓子氏契生昭明昭明生相土相土生昌若昌若生曹圉曹圉生冥冥生振振生微微生報丁報丁生報乙報乙生報丙報丙生主壬主壬生主癸主癸生天乙是為成湯湯勇方仁寬而不拘能納湯始征之是時伊尹耕于有莘之野湯使人以幣聘之凡五反而後往說湯伐夏以救民之事湯乃信伊尹于是湯修德以招賢臣賁昌亦歸於湯湯出見張綱四面湯曰盡入吾網盡南諸侯皆入者左欲右者右欲高者高欲下者下不用命者入吾網中之曰湯德及禽獸諸侯之位曰天子惟有道者可以處之可以萬姓伊尹相湯伐韋顧昆吾夏桀三戒三駕諸侯畢從而後禽獸之仁盡矣伊尹乃以覺民行之桀敗於鳴條遂放桀而歸于亳作湯誥

水德之治之三讓諸侯皆推湯於是即天子位以水德王天下有道者可以處之可以禁之邪虐以寬治民民喜遂歸之改正朔夏之前昔以建丑之月為正月十二寸為尺色尚白牲用白以白為徽號服嘗冠而嗇衣物量三相以伊尹仲虺為之作

癸甲湯太子在位二年○古史考伊尹生於空桑今沂泰崩壽一百歲太子太丁早卒次子外丙立

外丙仲壬外丙弟在位四年

太甲湯大子太丁之子既即位不明厥德伊尹放之桐宮密邇先王其訓乃朝諸侯太甲居桐三年自怨自艾改過遷善復歸于亳太甲復歸于亳伊尹乃攝政當國以朝諸侯太甲增加脩德仁愛事伊尹乃以冕服奉嗣王歸政厥辟伊尹作書告誡之作咸有一德伊尹既沒太甲崩葬于沃盤

沃盤廣侯盤庚作書告論之行湯之政商道復興在位二十九年○攷商道復興在位二十九年○曰殺

南庚沃甲子在位二十九年

祖辛祖乙子在位十六年

祖乙河亶甲之子相州河決遷都于耿商道復興在位十九年○耿今晉寧縣河中府古蒲州也冀域

沃甲祖辛弟在位二十年

祖丁祖辛子在位三十二年

南庚弟自仲丁已來子弟爭立九世亂語侯冀朝商復衰在位八年

陽甲南庚弟自仲丁已來子弟爭立九世亂語侯冀朝商復衰在位八年

盤庚陽甲弟商道復衰又有河決之患盤庚作書告論之行湯之政商道復興在位二十九年○曰殺

小辛盤庚弟殷道又衰在位二十二年

小乙小辛弟自馮太子時備知民事殷都在位二十一年

高武丁小乙子居喪三年不言委上帝賚以良弼乃審其形求於天下得傅說於版築之間命以為相政事皆舉三年變衰臨殷重譯來朝宋

傅說武丁時說築傅巖之野以供工役武丁夢帝賚以良弼乃審其形求於天下得傅說於版築之間命以為相政事皆舉三年變衰臨殷重譯來朝

者六國自是章服多用翟羽鬼方無道武丁伐之

三年乃克救亂興殷為高宗在位五十九年一

○鬼方契結丹也鮮卑鈯之遺種北伏在冢漠曰匈奴在隋唐曰突厥語訛音蓋曰檀檀訛曰

鬼方周曰獫狁

祖庚武丁子在位七年

位七十五年

仲丁太戊子臺都有河決之害遷于囂二年○沛梁縣東南有古囂城仲丁征之在位十二年

外壬仲丁弟在位五年

河亶甲外壬弟亦有河決遷都○相州安陽縣本殷之相都相州之域大名元城東北有古相城

祖乙河亶甲之子相州河決遷都于耿商道復興在位十九年○耿今晉寧縣河中府古蒲州也冀域

祖辛祖乙子在位十六年

沃甲祖辛弟在位二十年

祖丁祖辛子在位三十二年

南庚沃甲子在位二十九年

陽甲南庚弟自仲丁已來子弟爭立九世亂語侯冀朝商復衰在位八年

盤庚陽甲弟商道復衰又有河決之患盤庚作書告論之行湯之政商道復興在位二十九年○曰殺

小辛盤庚弟殷道又衰在位二十二年

小乙小辛弟自馮太子時備知民事殷都在位二十一年

高武丁小乙子居喪三年不言委上帝賚以良弼乃審其形求於天下得傅說於版築之間命以為相政事皆舉三年變衰臨殷重譯來朝

傅說武丁時說築傅巖之野以供工役武丁夢帝賚以良弼乃審其形求於天下得傅說於版築之間命以為相政事皆舉三年變衰臨殷重譯來朝

者六國自是章服多用翟羽鬼方無道武丁伐之

三年乃克救亂興殷為高宗在位五十九年一

○鬼方契結丹也鮮卑鈯之遺種北伏在冢漠曰匈奴在隋唐曰突厥語訛音蓋曰檀檀訛曰

鬼方周曰獫狁

祖庚武丁子在位七年

祖甲 祖庚弟 在位十七年

庚丁 祖甲次子 在位二十三年

武乙 庚丁子 時東夷寇盛 位五年獵于河渭之間 被震 ○ 都朝歌今山西衛輝路淇縣

太丁 武乙子 在位十四年 時周公季伐戎荒克

帝乙 太丁子 殷益衰 在位四十七年 帝乙之妾有子長曰微子啓次曰仲衍 ○ 西衛輝路輝縣

受德 封也 帝乙之子 乃立嫡之子 一名辛 都朝歌 沒封伐有蘇氏 獲其女妲己 嬖之 惟其言是從 干諫之 剖比干 針箕子 囚之 周武王伐紂 斬紂首 懸太白旗 妲己縊死 ○ 都朝歌今山

家筋玉杯 玉杯象箸必不羹菽藿衣紐褐而舍於茅茨之下則錦衣九重高

史擄法舉之曰 史德封也 帝乙之子 乃立嫡之子

武王 姬姓 昌名 受命爲西伯 凡九年卒 壽九十七歲 葬于畢 ○ 西咸陽府咸陽縣

成王 名誦 武王子 幼 周公旦攝政 ○ 西咸陽府咸陽縣

康王 名釗 成王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

昭王 名瑕 康王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

穆王 名滿 昭王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

共和 厲王出奔 ○ 西衛輝府輝縣

宣王 名靜 厲王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

幽王 名宮涅 宣王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

平王 名宜臼 幽王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

桓王 名林 平王孫 ○ 西咸陽府咸陽縣

莊王 名佗 桓王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

僖王 名胡齊 莊王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

惠王 名閬 莊王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

襄王 名鄭 惠王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

頃王 名壬臣 襄王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

匡王 名班 頃王弟 ○ 西咸陽府咸陽縣

定王 名瑜 匡王弟 ○ 西咸陽府咸陽縣

簡王 名夷 定王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

靈王 名泄心 簡王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

景王 名貴 靈王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

敬王 名丐 景王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

元王 名仁 敬王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

定王 名介 元王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

哀王 名去疾 定王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

思王 名叔 哀王弟 ○ 西咸陽府咸陽縣

考王 名嵬 哀王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

威烈王 名午 考王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

安王 名驕 威烈王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

烈王 名喜 安王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

顯王 名扁 烈王弟 ○ 西咸陽府咸陽縣

愼靚王 名定 顯王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

赧王 名延 愼靚王子 ○ 西咸陽府咸陽縣

文王 伯昌 紂命爲西伯 凡九年卒 壽九十七歲 葬于畢 ○ 西咸陽府咸陽縣

武王 諱發 西伯昌之子 既嗣位 以太公望爲師 以弟周公旦爲輔 召公奭爲保 畢公高 毛公鄭 皆左右 東觀兵至于盟津 諸侯不期而會者八百 皆曰紂可伐矣 武王曰未也 乃還師 居二年 紂暴虐滋甚 殺王子比干 囚箕子 紂之兄微子乃抱其樂器而奔周 於是武王編牟 指陝曰 殷有重罪 不可以不伐 乃東伐紂 十二月戊午師畢 於朝歌者是也 辟 避陽省古 商慎地 孤竹君之國 今遼西之地 周封箕子之 鉞使西伯得征伐 西伯勝弓矢斧 辛又二年 昌之子發會諸侯 孟津 觀政 諸侯皆曰 紂可伐 武王曰未知天命 還師 作泰誓 西伯昌之子 既嗣位 以太公望爲師 以弟周公旦爲輔 召公奭畢公高皆左右 東觀兵至于盟津 諸侯不期而會者八百 皆曰紂可伐矣 武王曰未也 乃還師 居二年 紂暴虐滋甚 殺王子比干 囚箕子 紂之兄微子乃抱其樂器而奔周 於是武王編牟 指陝曰 殷有重罪 不可以不伐 乃東伐紂 十二月戊午師畢 於朝歌者是也 辟 避陽省古 商慎地 孤竹君之國 今遼西之地 周封箕子之 鉞使西伯得征伐 西伯勝弓矢斧 辛又二年 昌之子發會諸侯 孟津 觀政 諸侯皆曰 紂可伐矣

帝嚳之後於祝融 黃帝軒之後於陳大禹之後於
祀封功臣謀士師尚父爲首於營丘曰齊周公於曲阜曰魯召公於
燕曰北燕畢公高於郇叔振鐸於曹叔武於
邘晉叔虞於鄭桓公友於鄶秦仲始封於秦
走兄弟之國十有五人姬姓之國四十人改正朔以建子月爲正月色
尚黃服以冕玉本德以居鎬武王問箕子以天道作洪範錯封箕
子於朝鮮箕子不臣也僅各以次受封武王歸鎬居于洛邑繼周
德於華山之陽放牛於桃林之野剔牆懸于文振兵釋旅王二年有
疾周公爲壇告太王王季文王請代武王之死武王瘳都于鄗文王
之廟在酆鎬酌酒饗神祝冊祝辭武王作樂曰大武在位七年壽九十三物咸肇
十二州以冀州南北廣大分埶北地爲幽州荊夏雍併豫爲冀周東王
二十八年北燕伯朝晉稱侯于燕姬姓召公之後也南
燕姞姓姞甲祖北燕家也
南
○詩
豳 岐邠周之地爲周公曰召公奭之采地予武王定天下迺作
職陳前諸侯之詩以興治南國江漢汝墳之篇作邑於豳而伯命
而國之曰周南周風召南南國風周公作樂用之邦國王
南 十一篇關雎葛覃卷耳樛木螽斯
桃夭兎罝芣苢漢廣汝墳麟之趾 召南十二篇鵲巢采蘩草蟲采
蘋行露羔羊殷其雷摽有梅小星江有汜野有死麕何彼襛矣
小雅入篇鹿鳴四牡皇皇者華棠棣伐木天保采薇出車杕杜 大雅五
十一 十一
篇文王大明緜棫樸旱麓思齊皇矣靈臺下武文王有聲生民
武王時 召南二篇甘棠 何彼襛矣 小雅四篇魚麗南陔白華華黍
詩六篇 南陔之後廣慕奉養也 白華孝子之絜白華華黍絜白
陳 帝舜之後虞幕奉養也 周公之子明公薨成王以元士加于文王
封諸陳嬀姓媽氏媽水名也 湯見也國陳卑辭厚禮自滿五世至愼公始有
考愼公國戊之子逸公立而後可紀二十四君合六百
四十五年己卯終敬王四十二年癸亥
周共和元年庚申 晉武侯十年 鄭桓公友初封
平王四十二年 桓王二十二年 莊王十二年 惠王十年 齊侯小白始見
僖公興元年 襄公諸兒元年 桓公小白元年
襄王二十年 匡王元年 匡王五年 齊侯昭元年
昭公濟元年 惠公元元年 頃公無野元年
靈王十九年 靈王二十五年 敬王三十一年 敬王三十六年 齊侯潘元年
莊公光元年 景公杵臼元年 孺子荼元年 悼公陽生元年 簡公壬元年
敬王四十年 貞定王元年 哀王二年 思王五月 考王十五年 威烈王二十一年 安王元年
平公騶元年 宣公積元年 康公貸元年 侯剡元年 桓公午元年
安王十六年 太公田和始列爲諸侯 烈王元年 顯王三十六年 昭侯元年
太公卒命安王二十七年和遂有齊 桓公午元年 威王因齊元年
顯王二十年 桓公五十一年 桓公午卒 威王二十六年
慎靚王元年 桓公卒 齊威王元年
赧王五十年 王建入秦 王建降秦國亡
王朝
王朝四十三年 郟鼎王以賜魯上卿 魯侯王以下賜魯上卿 魯侯王
阿 田文爲相既而不與乃四之得亡去 魯侯王二十九年齊滑王慎宋
欽并二周爲天子 魯侯王薨 齊滑王之暴增卑合諸侯王
秦 三十一年燕以樂毅爲上將軍并將秦韓趙之兵伐齊齊卻大敗
秦王走莒楚使淖齒救之 魯侯王三十二年齊湣王孫賈相與求
王子法章立之是爲襄王保莒三十六年齊四
筆火牛復齊始皇二

十六年蔡珍獻齊王建降秦遷于共死餓而死齊

田氏一百八十二年合尚父之初封共九百二十六年

周公旦文王子武王弟也佐武王克殷封於魯都曲阜今兗州府曲阜縣

魯

世之周公留佐王其子伯禽就受封之國至獻公之十慎公濞年卒乃可紀始咸王元年己卯終赧王五十二年庚申凡八百七十三年建考烈王元年辛亥三十四君合八百七十三年楚考烈王十一年包玉二十二年庚申三十三君合八百九十六年

周共和元年宣王十一年

懿孝

平王三年

惠宗皇元年

惠王十八年

襄王二十六年

簡王十四年

景王四年

敬王二十一年

昭公祠元年

安王二十六年

烈王十五年

顯王四十八年

慎靚王六年

赧王四十二年

秦昭王元年

頃公

國亡

北燕召公奭武王弟成王克殷封之於北燕時自陝以西召公主之聽訟治民名得其所公卒民懷之以其有甘棠詩以美之召公下九世年不可考惠侯立而後可紀始武王元年己卯顯王三十六年入戰國。

周共和元年

宣王二十八年

僖侯元年

頃侯

平王七年

平王四十二年

惠侯元年

桓王十三年

莊公元年

桓王二十三年

宣侯元年

桓王十年

僖侯元年

定王二十二年

簡王十二年

靈王十八年

景王十年

昭公元年

景王十七年

貞定王二十五年

考公元年

考王八年

威烈王二十四年

成公元年

安王二十六年

烈王七年

周公元年

烈王四年

慎公元年

慎公元年

報王四年

報王三十六年

大公元年

報王四十六年

惠王元年

武成王元年

十三

蔡叔度文王子武王封之使之相武庚挾以叛管叔流言作亂周公相成王誅之而後可紀始武王元年己卯終貞定王二十二年甲午二十五君合六百七十六年楚惠王六年自後入戰國也顯王四十年秦孝公卒以國讓其相子之爲王噲十年也嘗以國讓其相子之爲王噲十年也嘗以國讓其相子之爲王噲十年也嘗

以懌昌乃七如剃盤文身斷髮以讓季歷是曰勾吳始爲吳伯世
子真神生季簡季簡生叔達叔達生周章周章生柯相生周章武王克殷求其後得周章
時已君吳矣因封之於吳時梅伯相之地
去齊子諸樊立吳始大稱王而後可紀始武王元年己卯終元年
年戊辰二十君六百
五十年越句踐滅之

周簡王元年 靈王二十五年
壽夢元年 餘祭元年
敬王六年 敬王三十五年 元王三年
周元王元年 景王十九年
壽夢二十五年 餘祭元年 景王元年
敬王二十四年 元王元年 景王十九年
周定王元年 景王二十五年
壽夢二十九年 餘祭四年 餘昧元年 景王二十九年
敬王三十八年 元王四年 景王二十九年
周考王元年 景王二十九年
壽夢三十三年 餘祭八年 餘昧五年 王僚元年 景王二十九年
敬王四十二年 元王八年 景王二十九年
周威烈王元年 景王二十九年
壽夢三十七年 餘祭十二年 餘昧九年 王僚四年 景王二十九年
敬王四十六年 元王十二年 景王二十九年
周安王元年 景王二十九年
壽夢四十一年 餘祭十六年 餘昧十三年 王僚八年 景王二十九年
敬王五十年 元王十六年 景王二十九年
周烈王元年 景王二十九年
壽夢四十五年 餘祭二十年 餘昧十七年 王僚十二年 景王二十九年
敬王五十四年 元王二十年 景王二十九年
周顯王元年 景王二十九年
壽夢四十九年 餘祭二十四年 餘昧二十一年 王僚十六年 景王二十九年
敬王五十八年 元王二十四年 景王二十九年
周慎靚王元年 景王二十九年
壽夢五十三年 餘祭二十八年 餘昧二十五年 王僚二十年 景王二十九年
敬王六十二年 元王二十八年 景王二十九年
周赧王元年 景王二十九年
壽夢五十七年 餘祭三十二年 餘昧二十九年 王僚二十四年 景王二十九年
敬王六十六年 元王三十二年 景王二十九年
周共和元年 景王二十九年
壽夢六十年 餘祭三十五年 餘昧三十二年 王僚二十七年 景王二十九年
敬王六十九年 元王三十五年 景王二十九年
周共和二年 景王二十九年
壽夢六十一年 餘祭三十六年 餘昧三十三年 王僚二十八年 景王二十九年
敬王七十年 元王三十六年 景王二十九年
周宣王元年 景王二十九年
壽夢六十二年 餘祭三十七年 餘昧三十四年 王僚二十九年 景王二十九年
敬王七十一年 元王三十七年 景王二十九年
周宣王二年 景王二十九年
壽夢六十三年 餘祭三十八年 餘昧三十五年 王僚三十年 景王二十九年
敬王七十二年 元王三十八年 景王二十九年
周宣王三年 景王二十九年
壽夢六十四年 餘祭三十九年 餘昧三十六年 王僚三十一年 景王二十九年
敬王七十三年 元王三十九年 景王二十九年
周宣王四年 景王二十九年
壽夢六十五年 餘祭四十年 餘昧三十七年 王僚三十二年 景王二十九年
敬王七十四年 元王四十年 景王二十九年
周宣王五年 景王二十九年
壽夢六十六年 餘祭四十一年 餘昧三十八年 王僚三十三年 景王二十九年
敬王七十五年 元王四十一年 景王二十九年
周宣王六年 景王二十九年
壽夢六十七年 餘祭四十二年 餘昧三十九年 王僚三十四年 景王二十九年
敬王七十六年 元王四十二年 景王二十九年
周宣王七年 景王二十九年
壽夢六十八年 餘祭四十三年 餘昧四十年 王僚三十五年 景王二十九年
敬王七十七年 元王四十三年 景王二十九年
周宣王八年 景王二十九年
壽夢六十九年 餘祭四十四年 餘昧四十一年 王僚三十六年 景王二十九年
敬王七十八年 元王四十四年 景王二十九年
周宣王九年 景王二十九年
壽夢七十年 餘祭四十五年 餘昧四十二年 王僚三十七年 景王二十九年
敬王七十九年 元王四十五年 景王二十九年
周宣王十年 景王二十九年
壽夢七十一年 餘祭四十六年 餘昧四十三年 王僚三十八年 景王二十九年
敬王八十年 元王四十六年 景王二十九年
周宣王十一年 景王二十九年
壽夢七十二年 餘祭四十七年 餘昧四十四年 王僚三十九年 景王二十九年
敬王八十一年 元王四十七年 景王二十九年
周宣王十二年 景王二十九年
壽夢七十三年 餘祭四十八年 餘昧四十五年 王僚四十年 景王二十九年
敬王八十二年 元王四十八年 景王二十九年
周宣王十三年 景王二十九年
壽夢七十四年 餘祭四十九年 餘昧四十六年 王僚四十一年 景王二十九年
敬王八十三年 元王四十九年 景王二十九年
周宣王十四年 景王二十九年
壽夢七十五年 餘祭五十年 餘昧四十七年 王僚四十二年 景王二十九年
敬王八十四年 元王五十年 景王二十九年
周宣王十五年 景王二十九年
壽夢七十六年 餘祭五十一年 餘昧四十八年 王僚四十三年 景王二十九年
敬王八十五年 元王五十一年 景王二十九年
周宣王十六年 景王二十九年
壽夢七十七年 餘祭五十二年 餘昧四十九年 王僚四十四年 景王二十九年
敬王八十六年 元王五十二年 景王二十九年
周宣王十七年 景王二十九年
壽夢七十八年 餘祭五十三年 餘昧五十年 王僚四十五年 景王二十九年
敬王八十七年 元王五十三年 景王二十九年
周宣王十八年 景王二十九年
壽夢七十九年 餘祭五十四年 餘昧五十一年 王僚四十六年 景王二十九年
敬王八十八年 元王五十四年 景王二十九年
周宣王十九年 景王二十九年
壽夢八十年 餘祭五十五年 餘昧五十二年 王僚四十七年 景王二十九年
敬王八十九年 元王五十五年 景王二十九年
周宣王二十年 景王二十九年
壽夢八十一年 餘祭五十六年 餘昧五十三年 王僚四十八年 景王二十九年
敬王九十年 元王五十六年 景王二十九年
周宣王二十一年 景王二十九年
壽夢八十二年 餘祭五十七年 餘昧五十四年 王僚四十九年 景王二十九年
敬王九十一年 元王五十七年 景王二十九年
周宣王二十二年 景王二十九年
壽夢八十三年 餘祭五十八年 餘昧五十五年 王僚五十年 景王二十九年
敬王九十二年 元王五十八年 景王二十九年
周宣王二十三年 景王二十九年
壽夢八十四年 餘祭五十九年 餘昧五十六年 王僚五十一年 景王二十九年
敬王九十三年 元王五十九年 景王二十九年
周宣王二十四年 景王二十九年
壽夢八十五年 餘祭六十年 餘昧五十七年 王僚五十二年 景王二十九年
敬王九十四年 元王六十年 景王二十九年
周宣王二十五年 景王二十九年
壽夢八十六年 餘祭六十一年 餘昧五十八年 王僚五十三年 景王二十九年
敬王九十五年 元王六十一年 景王二十九年
周宣王二十六年 景王二十九年
壽夢八十七年 餘祭六十二年 餘昧五十九年 王僚五十四年 景王二十九年
敬王九十六年 元王六十二年 景王二十九年
周宣王二十七年 景王二十九年
壽夢八十八年 餘祭六十三年 餘昧六十年 王僚五十五年 景王二十九年
敬王九十七年 元王六十三年 景王二十九年
周宣王二十八年 景王二十九年
壽夢八十九年 餘祭六十四年 餘昧六十一年 王僚五十六年 景王二十九年
敬王九十八年 元王六十四年 景王二十九年
周宣王二十九年 景王二十九年
壽夢九十年 餘祭六十五年 餘昧六十二年 王僚五十七年 景王二十九年
敬王九十九年 元王六十五年 景王二十九年
周宣王三十年 景王二十九年
壽夢九十一年 餘祭六十六年 餘昧六十三年 王僚五十八年 景王二十九年
敬王一百年 元王六十六年 景王二十九年
周宣王三十一年 景王二十九年
壽夢九十二年 餘祭六十七年 餘昧六十四年 王僚五十九年 景王二十九年
敬王一百一年 元王六十七年 景王二十九年
周宣王三十二年 景王二十九年
壽夢九十三年 餘祭六十八年 餘昧六十五年 王僚六十年 景王二十九年
敬王一百二年 元王六十八年 景王二十九年
周宣王三十三年 景王二十九年
壽夢九十四年 餘祭六十九年 餘昧六十六年 王僚六十一年 景王二十九年
敬王一百三年 元王六十九年 景王二十九年
周宣王三十四年 景王二十九年
壽夢九十五年 餘祭七十年 餘昧六十七年 王僚六十二年 景王二十九年
敬王一百四年 元王七十年 景王二十九年
周宣王三十五年 景王二十九年
壽夢九十六年 餘祭七十一年 餘昧六十八年 王僚六十三年 景王二十九年
敬王一百五年 元王七十一年 景王二十九年
周宣王三十六年 景王二十九年
壽夢九十七年 餘祭七十二年 餘昧六十九年 王僚六十四年 景王二十九年
敬王一百六年 元王七十二年 景王二十九年
周宣王三十七年 景王二十九年
壽夢九十八年 餘祭七十三年 餘昧七十年 王僚六十五年 景王二十九年
敬王一百七年 元王七十三年 景王二十九年
周宣王三十八年 景王二十九年
壽夢九十九年 餘祭七十四年 餘昧七十一年 王僚六十六年 景王二十九年
敬王一百八年 元王七十四年 景王二十九年
周宣王三十九年 景王二十九年
壽夢一百年 餘祭七十五年 餘昧七十二年 王僚六十七年 景王二十九年
敬王一百九年 元王七十五年 景王二十九年
周宣王四十年 景王二十九年
壽夢一百一年 餘祭七十六年 餘昧七十三年 王僚六十八年 景王二十九年
敬王一百十年 元王七十六年 景王二十九年
周宣王四十一年 景王二十九年
壽夢一百二年 餘祭七十七年 餘昧七十四年 王僚六十九年 景王二十九年
敬王一百十一年 元王七十七年 景王二十九年
周宣王四十二年 景王二十九年
壽夢一百三年 餘祭七十八年 餘昧七十五年 王僚七十年 景王二十九年
敬王一百十二年 元王七十八年 景王二十九年
周宣王四十三年 景王二十九年
壽夢一百四年 餘祭七十九年 餘昧七十六年 王僚七十一年 景王二十九年
敬王一百十三年 元王七十九年 景王二十九年
周宣王四十四年 景王二十九年
壽夢一百五年 餘祭八十年 餘昧七十七年 王僚七十二年 景王二十九年
敬王一百十四年 元王八十年 景王二十九年
周宣王四十五年 景王二十九年
壽夢一百六年 餘祭八十一年 餘昧七十八年 王僚七十三年 景王二十九年
敬王一百十五年 元王八十一年 景王二十九年
周宣王四十六年 景王二十九年
壽夢一百七年 餘祭八十二年 餘昧七十九年 王僚七十四年 景王二十九年
敬王一百十六年 元王八十二年 景王二十九年
周宣王四十七年 景王二十九年
壽夢一百八年 餘祭八十三年 餘昧八十年 王僚七十五年 景王二十九年
敬王一百十七年 元王八十三年 景王二十九年
周宣王四十八年 景王二十九年
壽夢一百九年 餘祭八十四年 餘昧八十一年 王僚七十六年 景王二十九年
敬王一百十八年 元王八十四年 景王二十九年
周宣王四十九年 景王二十九年
壽夢一百十年 餘祭八十五年 餘昧八十二年 王僚七十七年 景王二十九年
敬王一百十九年 元王八十五年 景王二十九年
周宣王五十年 景王二十九年
壽夢一百十一年 餘祭八十六年 餘昧八十三年 王僚七十八年 景王二十九年
敬王一百二十年 元王八十六年 景王二十九年
周宣王五十一年 景王二十九年
壽夢一百十二年 餘祭八十七年 餘昧八十四年 王僚七十九年 景王二十九年
敬王一百二十一年 元王八十七年 景王二十九年
周宣王五十二年 景王二十九年
壽夢一百十三年 餘祭八十八年 餘昧八十五年 王僚八十年 景王二十九年
敬王一百二十二年 元王八十八年 景王二十九年
周宣王五十三年 景王二十九年
壽夢一百十四年 餘祭八十九年 餘昧八十六年 王僚八十一年 景王二十九年
敬王一百二十三年 元王八十九年 景王二十九年
周宣王五十四年 景王二十九年
壽夢一百十五年 餘祭九十年 餘昧八十七年 王僚八十二年 景王二十九年
敬王一百二十四年 元王九十年 景王二十九年
周宣王五十五年 景王二十九年
壽夢一百十六年 餘祭九十一年 餘昧八十八年 王僚八十三年 景王二十九年
敬王一百二十五年 元王九十一年 景王二十九年
周宣王五十六年 景王二十九年
壽夢一百十七年 餘祭九十二年 餘昧八十九年 王僚八十四年 景王二十九年
敬王一百二十六年 元王九十二年 景王二十九年
周宣王五十七年 景王二十九年
壽夢一百十八年 餘祭九十三年 餘昧九十年 王僚八十五年 景王二十九年
敬王一百二十七年 元王九十三年 景王二十九年
周宣王五十八年 景王二十九年
壽夢一百十九年 餘祭九十四年 餘昧九十一年 王僚八十六年 景王二十九年
敬王一百二十八年 元王九十四年 景王二十九年
周宣王五十九年 景王二十九年
壽夢一百二十年 餘祭九十五年 餘昧九十二年 王僚八十七年 景王二十九年
敬王一百二十九年 元王九十五年 景王二十九年
周宣王六十年 景王二十九年
壽夢一百二十一年 餘祭九十六年 餘昧九十三年 王僚八十八年 景王二十九年
敬王一百三十年 元王九十六年 景王二十九年
周宣王六十一年 景王二十九年
壽夢一百二十二年 餘祭九十七年 餘昧九十四年 王僚八十九年 景王二十九年
敬王一百三十一年 元王九十七年 景王二十九年
周宣王六十二年 景王二十九年
壽夢一百二十三年 餘祭九十八年 餘昧九十五年 王僚九十年 景王二十九年
敬王一百三十二年 元王九十八年 景王二十九年
周宣王六十三年 景王二十九年
壽夢一百二十四年 餘祭九十九年 餘昧九十六年 王僚九十一年 景王二十九年
敬王一百三十三年 元王九十九年 景王二十九年
周宣王六十四年 景王二十九年
壽夢一百二十五年 餘祭一百年 餘昧九十七年 王僚九十二年 景王二十九年
敬王一百三十四年 元王一百年 景王二十九年
周宣王六十五年 景王二十九年
壽夢一百二十六年 餘祭一百一年 餘昧九十八年 王僚九十三年 景王二十九年
敬王一百三十五年 元王一百一年 景王二十九年
周宣王六十六年 景王二十九年
壽夢一百二十七年 餘祭一百二年 餘昧九十九年 王僚九十四年 景王二十九年
敬王一百三十六年 元王一百二年 景王二十九年
周宣王六十七年 景王二十九年
壽夢一百二十八年 餘祭一百三年 餘昧一百年 王僚九十五年 景王二十九年
敬王一百三十七年 元王一百三年 景王二十九年
周宣王六十八年 景王二十九年
壽夢一百二十九年 餘祭一百四年 餘昧一百一年 王僚九十六年 景王二十九年
敬王一百三十八年 元王一百四年 景王二十九年
周宣王六十九年 景王二十九年
壽夢一百三十年 餘祭一百五年 餘昧一百二年 王僚九十七年 景王二十九年
敬王一百三十九年 元王一百五年 景王二十九年
周宣王七十年 景王二十九年
壽夢一百三十一年 餘祭一百六年 餘昧一百三年 王僚九十八年 景王二十九年
敬王一百四十年 元王一百六年 景王二十九年
周宣王七十一年 景王二十九年
壽夢一百三十二年 餘祭一百七年 餘昧一百四年 王僚九十九年 景王二十九年
敬王一百四十一年 元王一百七年 景王二十九年
周宣王七十二年 景王二十九年
壽夢一百三十三年 餘祭一百八年 餘昧一百五年 王僚一百年 景王二十九年
敬王一百四十二年 元王一百八年 景王二十九年
周宣王七十三年 景王二十九年
壽夢一百三十四年 餘祭一百九年 餘昧一百六年 王僚一百一年 景王二十九年
敬王一百四十三年 元王一百九年 景王二十九年
周宣王七十四年 景王二十九年
壽夢一百三十五年 餘祭一百十年 餘昧一百七年 王僚一百二年 景王二十九年
敬王一百四十四年 元王一百十年 景王二十九年
周宣王七十五年 景王二十九年
壽夢一百三十六年 餘祭一百十一年 餘昧一百八年 王僚一百三年 景王二十九年
敬王一百四十五年 元王一百十一年 景王二十九年
周宣王七十六年 景王二十九年
壽夢一百三十七年 餘祭一百十二年 餘昧一百九年 王僚一百四年 景王二十九年
敬王一百四十六年 元王一百十二年 景王二十九年
周宣王七十七年 景王二十九年
壽夢一百三十八年 餘祭一百十三年 餘昧一百十年 王僚一百五年 景王二十九年
敬王一百四十七年 元王一百十三年 景王二十九年
周宣王七十八年 景王二十九年
壽夢一百三十九年 餘祭一百十四年 餘昧一百十一年 王僚一百六年 景王二十九年
敬王一百四十八年 元王一百十四年 景王二十九年
周宣王七十九年 景王二十九年
壽夢一百四十年 餘祭一百十五年 餘昧一百十二年 王僚一百七年 景王二十九年
敬王一百四十九年 元王一百十五年 景王二十九年
周宣王八十年 景王二十九年
壽夢一百四十一年 餘祭一百十六年 餘昧一百十三年 王僚一百八年 景王二十九年
敬王一百五十年 元王一百十六年 景王二十九年
周宣王八十一年 景王二十九年
壽夢一百四十二年 餘祭一百十七年 餘昧一百十四年 王僚一百九年 景王二十九年
敬王一百五十一年 元王一百十七年 景王二十九年
周宣王八十二年 景王二十九年
壽夢一百四十三年 餘祭一百十八年 餘昧一百十五年 王僚一百十年 景王二十九年
敬王一百五十二年 元王一百十八年 景王二十九年
周宣王八十三年 景王二十九年
壽夢一百四十四年 餘祭一百十九年 餘昧一百十六年 王僚一百十一年 景王二十九年
敬王一百五十三年 元王一百十九年 景王二十九年
周宣王八十四年 景王二十九年
壽夢一百四十五年 餘祭一百二十年 餘昧一百十七年 王僚一百十二年 景王二十九年
敬王一百五十四年 元王一百二十年 景王二十九年
周宣王八十五年 景王二十九年
壽夢一百四十六年 餘祭一百二十一年 餘昧一百十八年 王僚一百十三年 景王二十九年
敬王一百五十五年 元王一百二十一年 景王二十九年
周宣王八十六年 景王二十九年
壽夢一百四十七年 餘祭一百二十二年 餘昧一百十九年 王僚一百十四年 景王二十九年
敬王一百五十六年 元王一百二十二年 景王二十九年
周宣王八十七年 景王二十九年
壽夢一百四十八年 餘祭一百二十三年 餘昧一百二十年 王僚一百十五年 景王二十九年
敬王一百五十七年 元王一百二十三年 景王二十九年
周宣王八十八年 景王二十九年
壽夢一百四十九年 餘祭一百二十四年 餘昧一百二十一年 王僚一百十六年 景王二十九年
敬王一百五十八年 元王一百二十四年 景王二十九年
周宣王八十九年 景王二十九年
壽夢一百五十年 餘祭一百二十五年 餘昧一百二十二年 王僚一百十七年 景王二十九年
敬王一百五十九年 元王一百二十五年 景王二十九年
周宣王九十年 景王二十九年
壽夢一百五十一年 餘祭一百二十六年 餘昧一百二十三年 王僚一百十八年 景王二十九年
敬王一百六十年 元王一百二十六年 景王二十九年
周宣王九十一年 景王二十九年
壽夢一百五十二年 餘祭一百二十七年 餘昧一百二十四年 王僚一百十九年 景王二十九年
敬王一百六十一年 元王一百二十七年 景王二十九年
周宣王九十二年 景王二十九年
壽夢一百五十三年 餘祭一百二十八年 餘昧一百二十五年 王僚一百二十年 景王二十九年
敬王一百六十二年 元王一百二十八年 景王二十九年
周宣王九十三年 景王二十九年
壽夢一百五十四年 餘祭一百二十九年 餘昧一百二十六年 王僚一百二十一年 景王二十九年
敬王一百六十三年 元王一百二十九年 景王二十九年
周宣王九十四年 景王二十九年
壽夢一百五十五年 餘祭一百三十年 餘昧一百二十七年 王僚一百二十二年 景王二十九年
敬王一百六十四年 元王一百三十年 景王二十九年
周宣王九十五年 景王二十九年
壽夢一百五十六年 餘祭一百三十一年 餘昧一百二十八年 王僚一百二十三年 景王二十九年
敬王一百六十五年 元王一百三十一年 景王二十九年
周宣王九十六年 景王二十九年
壽夢一百五十七年 餘祭一百三十二年 餘昧一百二十九年 王僚一百二十四年 景王二十九年
敬王一百六十六年 元王一百三十二年 景王二十九年
周宣王九十七年 景王二十九年
壽夢一百五十八年 餘祭一百三十三年 餘昧一百三十年 王僚一百二十五年 景王二十九年
敬王一百六十七年 元王一百三十三年 景王二十九年
周宣王九十八年 景王二十九年
壽夢一百五十九年 餘祭一百三十四年 餘昧一百三十一年 王僚一百二十六年 景王二十九年
敬王一百六十八年 元王一百三十四年 景王二十九年
周宣王九十九年 景王二十九年
壽夢一百六十年 餘祭一百三十五年 餘昧一百三十二年 王僚一百二十七年 景王二十九年
敬王一百六十九年 元王一百三十五年 景王二十九年
周宣王一百年 景王二十九年
壽夢一百六十一年 餘祭一百三十六年 餘昧一百三十三年 王僚一百二十八年 景王二十九年
敬王一百七十年 元王一百三十六年 景王二十九年
周宣王一百一年 景王二十九年
壽夢一百六十二年 餘祭一百三十七年 餘昧一百三十四年 王僚一百二十九年 景王二十九年
敬王一百七十一年 元王一百三十七年 景王二十九年
周宣王一百二年 景王二十九年
壽夢一百六十三年 餘祭一百三十八年 餘昧一百三十五年 王僚一百三十年 景王二十九年
敬王一百七十二年 元王一百三十八年 景王二十九年
周宣王一百三年 景王二十九年
壽夢一百六十四年 餘祭一百三十九年 餘昧一百三十六年 王僚一百三十一年 景王二十九年
敬王一百七十三年 元王一百三十九年 景王二十九年
周宣王一百四年 景王二十九年
壽夢一百六十五年 餘祭一百四十年 餘昧一百三十七年 王僚一百三十二年 景王二十九年
敬王一百七十四年 元王一百四十年 景王二十九年
周宣王一百五年 景王二十九年
壽夢一百六十六年 餘祭一百四十一年 餘昧一百三十八年 王僚一百三十三年 景王二十九年
敬王一百七十五年 元王一百四十一年 景王二十九年
周宣王一百六年 景王二十九年
壽夢一百六十七年 餘祭一百四十二年 餘昧一百三十九年 王僚一百三十四年 景王二十九年
敬王一百七十六年 元王一百四十二年 景王二十九年
周宣王一百七年 景王二十九年
壽夢一百六十八年 餘祭一百四十三年 餘昧一百四十年 王僚一百三十五年 景王二十九年
敬王一百七十七年 元王一百四十三年 景王二十九年
周宣王一百八年 景王二十九年
壽夢一百六十九年 餘祭一百四十四年 餘昧一百四十一年 王僚一百三十六年 景王二十九年
敬王一百七十八年 元王一百四十四年 景王二十九年
周宣王一百九年 景王二十九年
壽夢一百七十年 餘祭一百四十五年 餘昧一百四十二年 王僚一百三十七年 景王二十九年
敬王一百七十九年 元王一百四十五年 景王二十九年
周宣王一百十年 景王二十九年
壽夢一百七十一年 餘祭一百四十六年 餘昧一百四十三年 王僚一百三十八年 景王二十九年
敬王一百八十年 元王一百四十六年 景王二十九年
周宣王一百十一年 景王二十九年
壽夢一百七十二年 餘祭一百四十七年 餘昧一百四十四年 王僚一百三十九年 景王二十九年
敬王一百八十一年 元王一百四十七年 景王二十九年
周宣王一百十二年 景王二十九年
壽夢一百七十三年 餘祭一百四十八年 餘昧一百四十五年 王僚一百四十年 景王二十九年
敬王一百八十二年 元王一百四十八年 景王二十九年
周宣王一百十三年 景王二十九年
壽夢一百七十四年 餘祭一百四十九年 餘昧一百四十六年 王僚一百四十一年 景王二十九年
敬王一百八十三年 元王一百四十九年 景王二十九年
周宣王一百十四年 景王二十九年
壽夢一百七十五年 餘祭一百五十年 餘昧一百四十七年 王僚一百四十二年 景王二十九年
敬王一百八十四年 元王一百五十年 景王二十九年
周宣王一百十五年 景王二十九年
壽夢一百七十六年 餘祭一百五十一年 餘昧一百四十八年 王僚一百四十三年 景王二十九年
敬王一百八十五年 元王一百五十一年 景王二十九年
周宣王一百十六年 景王二十九年
壽夢一百七十七年 餘祭一百五十二年 餘昧一百四十九年 王僚一百四十四年 景王二十九年
敬王一百八十六年 元王一百五十二年 景王二十九年
周宣王一百十七年 景王二十九年
壽夢一百七十八年 餘祭一百五十三年 餘昧一百五十年 王僚一百四十五年 景王二十九年
敬王一百八十七年 元王一百五十三年 景王二十九年
周宣王一百十八年 景王二十九年
壽夢一百七十九年 餘祭一百五十四年 餘昧一百五十一年 王僚一百四十六年 景王二十九年
敬王一百八十八年 元王一百五十四年 景王二十九年
周宣王一百十九年 景王二十九年
壽夢一百八十年 餘祭一百五十五年 餘昧一百五十二年 王僚一百四十七年 景王二十九年
敬王一百八十九年 元王一百五十五年 景王二十九年
周宣王一百二十年 景王二十九年
壽夢一百八十一年 餘祭一百五十六年 餘昧一百五十三年 王僚一百四十八年 景王二十九年
敬王一百九十年 元王一百五十六年 景王二十九年
周宣王一百二十一年 景王二十九年
壽夢一百八十二年 餘祭一百五十七年 餘昧一百五十四年 王僚一百四十九年 景王二十九年
敬王一百九十一年 元王一百五十七年 景王二十九年
周宣王一百二十二年 景王二十九年
壽夢一百八十三年 餘祭一百五十八年 餘昧一百五十五年 王僚一百五十年 景王二十九年
敬王一百九十二年 元王一百五十八年 景王二十九年
周宣王一百二十三年 景王二十九年
壽夢一百八十四年 餘祭一百五十九年 餘昧一百五十六年 王僚一百五十一年 景王二十九年
敬王一百九十三年 元王一百五十九年 景王二十九年
周宣王一百二十四年 景王二十九年
壽夢一百八十五年 餘祭一百六十年 餘昧一百五十七年 王僚一百五十二年 景王二十九年
敬王一百九十四年 元王一百六十年 景王二十九年
周宣王一百二十五年 景王二十九年
壽夢一百八十六年 餘祭一百六十一年 餘昧一百五十八年 王僚一百五十三年 景王二十九年
敬王一百九十五年 元王一百六十一年 景王二十九年
周宣王一百二十六年 景王二十九年
壽夢一百八十七年 餘祭一百六十二年 餘昧一百五十九年 王僚一百五十四年 景王二十九年
敬王一百九十六年 元王一百六十二年 景王二十九年
周宣王一百二十七年 景王二十九年
壽夢一百八十八年 餘祭一百六十三年 餘昧一百六十年 王僚一百五十五年 景王二十九年
敬王一百九十七年 元王一百六十三年 景王二十九年
周宣王一百二十八年 景王二十九年
壽夢一百八十九年 餘祭一百六十四年 餘昧一百六十一年 王僚一百五十六年 景王二十九年
敬王一百九十八年 元王一百六十四年 景王二十九年
周宣王一百二十九年 景王二十九年
壽夢一百九十年 餘祭一百六十五年 餘昧一百六十二年 王僚一百五十七年 景王二十九年
敬王一百九十九年 元王一百六十五年 景王二十九年
周宣王一百三十年 景王二十九年
壽夢一百九十一年 餘祭一百六十六年 餘昧一百六十三年 王僚一百五十八年 景王二十九年
敬王二百年 元王一百六十六年 景王二十九年
周宣王一百三十一年 景王二十九年
壽夢一百九十二年 餘祭一百六十七年 餘昧一百六十四年 王僚一百五十九年 景王二十九年
敬王二百一年 元王一百六十七年 景王二十九年
周宣王一百三十二年 景王二十九年
壽夢一百九十三年 餘祭一百六十八年 餘昧一百六十五年 王僚一百六十年 景王二十九年
敬王二百二年 元王一百六十八年 景王二十九年
周宣王一百三十三年 景王二十九年
壽夢一百九十四年 餘祭一百六十九年 餘昧一百六十六年 王僚一百六十一年 景王二十九年
敬王二百三年 元王一百六十九年 景王二十九年
周宣王一百三十四年 景王二十九年
壽夢一百九十五年 餘祭一百七十年 餘昧一百六十七年 王僚一百六十二年 景王二十九年
敬王二百四年 元王一百七十年 景王二十九年
周宣王一百三十五年 景王二十九年
壽夢一百九十六年 餘祭一百七十一年 餘昧一百六十八年 王僚一百六十三年 景王二十九年
敬王二百五年 元王一百七十一年 景王二十九年
周宣王一百三十六年 景王二十九年
壽夢一百九十七年 餘祭一百七十二年 餘昧一百六十九年 王僚一百六十四年 景王二十九年
敬王二百六年 元王一百七十二年 景王二十九年
周宣王一百三十七年 景王二十九年
壽夢一百九十八年 餘祭一百七十三年 餘昧一百七十年 王僚一百六十五年 景王二十九年
敬王二百七年 元王一百七十三年 景王二十九年
周宣王一百三十八年 景王二十九年
壽夢一百九十九年 餘祭一百七十四年 餘昧一百七十一年 王僚一百六十六年 景王二十九年
敬王二百八年 元王一百七十四年 景王二十九年
周宣王一百三十九年 景王二十九年
壽夢二百年 餘祭一百七十五年 餘昧一百七十二年 王僚一百六十七年 景王二十九年
敬王二百九年 元王一百七十五年 景王二十九年
周宣王一百四十年 景王二十九年
壽夢二百一年 餘祭一百七十六年 餘昧一百七十三年 王僚一百六十八年 景王二十九年
敬王二百十年 元王一百七十六年 景王二十九年
周宣王一百四十一年 景王二十九年
壽夢二百二年 餘祭一百七十七年 餘昧一百七十四年 王僚一百六十九年 景王二十九年
敬王二百十一年 元王一百七十七年 景王二十九年
周宣王一百四十二年 景王二十九年
壽夢二百三年 餘祭一百七十八年 餘昧一百七十五年 王僚一百七十年 景王二十九年
敬王二百十二年 元王一百七十八年 景王二十九年
周宣王一百四十三年 景王二十九年
壽夢二百四年 餘祭一百七十九年 餘昧一百七十六年 王僚一百七十一年 景王二十九年
敬王二百十三年 元王一百七十九年 景王二十九年
周宣王一百四十四年 景王二十九年
壽夢二百五年 餘祭一百八十年 餘昧一百七十七年 王僚一百七十二年 景王二十九年
敬王二百十四年 元王一百八十年 景王二十九年
周宣王一百四十五年 景王二十九年
壽夢二百六年 餘祭一百八十一年 餘昧一百七十八年 王僚一百七十三年 景王二十九年
敬王二百十五年 元王一百八十一年 景王二十九年
周宣王一百四十六年 景王二十九年
壽夢二百七年 餘祭一百八十二年 餘昧一百七十九年 王僚一百七十四年 景王二十九年
敬王二百十六年 元王一百八十二年 景王二十九年
周宣王一百四十七年 景王二十九年
壽夢二百八年 餘祭一百八十三年 餘昧一百八十年 王僚一百七十五年 景王二十九年
敬王二百十七年 元王一百八十三年 景王二十九年
周宣王一百四十八年 景王二十九年
壽夢二百九年 餘祭一百八十四年 餘昧一百八十一年 王僚一百七十六年 景王二十九年
敬王二百十八年 元王一百八十四年 景王二十九年
周宣王一百四十九年 景王二十九年
壽夢二百十年 餘祭一百八十五年 餘昧一百八十二年 王僚一百七十七年 景王二十九年
敬王二百十九年 元王一百八十五年 景王二十九年
周宣王一百五十年 景王二十九年
壽夢二百十一年 餘祭一百八十六年 餘昧一百八十三年 王僚一百七十八年 景王二十九年
敬王二百二十年 元王一百八十六年 景王二十九年
周宣王一百五十一年 景王二十九年
壽夢二百十二年 餘祭一百八十七年 餘昧一百八十四年 王僚一百七十九年 景王二十九年
敬王二百二十一年 元王一百八十七年 景王二十九年
周宣王一百五十二年 景王二十九年
壽夢二百十三年 餘祭一百八十八年 餘昧一百八十五年 王僚一百八十年 景王二十九年
敬王二百二十二年 元王一百八十八年 景王二十九年
周宣王一百五十三年 景王二十九年
壽夢二百十四年 餘祭一百八十九年 餘昧一百八十六年 王僚一百八十一年 景王二十九年
敬王二百二十三年 元王一百八十九年 景王二十九年
周宣王一百五十四年 景王二十九年
壽夢二百十五年 餘祭一百九十年 餘昧一百八十七年 王僚一百八十二年 景王二十九年
敬王二百二十四年 元王一百九十年 景王二十九年
周宣王一百五十五年 景王二十九年
壽夢二百十六年 餘祭一百九十一年 餘昧一百八十八年 王僚一百八十三年 景王二十九年
敬王二百二十五年 元王一百九十一年 景王二十九年
周宣王一百五十六年 景王二十九年
壽夢二百十七年 餘祭一百九十二年 餘昧一百八十九年 王僚一百八十四年 景王二十九年
敬王二百二十六年 元王一百九十二年 景王二十九年
周宣王一百五十七年 景王二十九年
壽夢二百十八年 餘祭一百九十三年 餘昧一百九十年 王僚一百八十五年 景王二十九年
敬王二百二十七年 元王一百九十三年 景王二十九年
周宣王一百五十八年 景王二十九年
壽夢二百十九年 餘祭一百九十四年 餘昧一百九十一年 王僚一百八十六年 景王二十九年
敬王二百二十八年 元王一百九十四年 景王二十九年
周宣王一百五十九年 景王二十九年
壽夢二百二十年 餘祭一百九十五年 餘昧一百九十二年 王僚一百八十七年 景王二十九年
敬王二百二十九年 元王一百九十五年 景王二十九年
周宣王一百六十年 景王二十九年
壽夢二百二十一年 餘祭一百九十六年 餘昧一百九十三年 王僚一百八十八年 景王二十九年
敬王二百三十年 元王一百九十六年 景王二十九年
周宣王一百六十一年 景王二十九年
壽夢二百二十二年 餘祭一百九十七年 餘昧一百九十四年 王僚一百八十九年 景王二十九年
敬王二百三十一年 元王一百九十七年 景王二十九年
周宣王一百六十二年 景王二十九年
壽夢二百二十三年 餘祭一百九十八年 餘昧一百九十五年 王僚一百九十年 景王二十九年
敬王二百三十二年 元王一百九十八年 景王二十九年
周宣王一百六十三年 景王二十九年
壽夢二百二十四年 餘祭一百九十九年 餘昧一百九十六年 王僚一百九十一年 景王二十九年
敬王二百三十三年 元王一百九十九年 景王二十九年
周宣王一百六十四年 景王二十九年
壽夢二百二十五年 餘祭二百年 餘昧一百九十七年 王僚一百九十二年 景王二十九年
敬王二百三十四年 元王二百年 景王二十九年
周宣王一百六十五年 景王二十九年
壽夢二百二十六年 餘祭二百一年 餘昧一百九十八年 王僚一百九十三年 景王二十九年
敬王二百三十五年 元王二百一年 景王二十九年
周宣王一百六十六年 景王二十九年
壽夢二百二十七年 餘祭二百二年 餘昧一百九十九年 王僚一百九十四年 景王二十九年
敬王二百三十六年 元王二百二年 景王二十九年
周宣王一百六十七年 景王二十九年
壽夢二百二十八年 餘祭二百三年 餘昧二百年 王僚一百九十五年 景王二十九年
敬王二百三十七年 元王二百三年 景王二十九年
周宣王一百六十八年 景王二十九年
壽夢二百二十九年 餘祭二百四年 餘昧二百一年 王僚一百九十六年 景王二十九年
敬王二百三十八年 元王二百四年 景王二十九年
周宣王一百六十九年 景王二十九年
壽夢二百三十年 餘祭二百五年 餘昧二百二年 王僚一百九十七年 景王二十九年
敬王二百三十九年 元王二百五年 景王二十九年
周宣王一百七十年 景王二十九年
壽夢二百三十一年 餘祭二百六年 餘昧二百三年 王僚一百九十八年 景王二十九年
敬王二百四十年 元王二百六年 景王二十九年
周宣王一百七十一年 景王二十九年
壽夢二百三十二年 餘祭二百七年 餘昧二百四年 王僚一百九十九年 景王二十九年
敬王二百四十一年 元王二百七年 景王二十九年
周宣王一百七十二年 景王二十九年
壽夢二百三十三年 餘祭二百八年 餘昧二百五年 王僚二百年 景王二十九年
敬王二百四十二年 元王二百八年 景王二十九年
周宣王一百七十三年 景王二十九年
壽夢二百三十四年 餘祭二百九年 餘昧二百六年 王僚二百一年 景王二十九年
敬王二百四十三年 元王二百九年 景王二十九年
周宣王一百七十四年 景王二十九年
壽夢二百三十五年 餘祭二百十年 餘昧二百七年 王僚二百二年 景王二十九年
敬王二百四十四年 元王二百十

君舍八百三十九年　周共和元年　甲午十二年　宣王二十八年

宣王三十九年　戴公元年　平王六年　平王三十四年　桓王元年

桓王十年　莊王元年　平王四十三年　桓王元年

莊王十五年　僖公和元年　平王五十年　僖王元年

僖王十六年　莊王六年　莊王十五年　僖王元年　襄王二年

襄王十六年　閔公元年　僖王二年　定王十九年　簡王十一年

景王十四年　湣公申元年　定王二十三年　匡王二年　簡王十二年

敬王元年　僖公和元年　匡王四年　頃王元年　平公彪元年

元公弢元年　烈王四年　頃王四年　康王元年　平公彪元年

烈王四年　頃王五年　康王三十一年　昭王元年　平公彪元年

寺爵頌五篇那祀成湯也烈祖中宗也玄鳥祀高宗也長發大禘言也殷武祀高宗也嚴緝曰微子為商之後故商之禮樂皆有於宋至七世僖公興魯公之郊自魯公而上微子而下具所由來者備矣十二篇於周之太師采之以備樂職掌焉正考甫得商頌於周之太師是商之禮樂雖為廢壞然正考甫得商頌於周之太師采之以備樂職掌焉正考甫得商頌於周之太師是商之禮樂雖為廢壞然正考甫得商頌於周之太師采之以備樂職掌焉

有商頌也共商頌十二篇今所有五篇蓋刪詩時又已亡七篇矣

周公既代胥慕以教民半封禄於衛殷民半封禄於衛殷民半封禄於衛殷

我號曰釋迦牟尼更劫輾數逮迦葉佛仙迦以菩薩成道上生於覩
史陀天應其補處號護明大士乃以迦毗羅國
甄陶淨模之中白淨飯王真轉輪族宜因之以生即指天書示象白
象從日中降神於其母摩耶夫人右脇而入及其將生摩耶乃往園
苑紐憂木下其花方妍夫人欲取之舉手聖子乃自其右脇而出
龍澍水以澡之地發金蓮以承之聖子乃四方各踏七步以手上下
指之曰四維上下唯我最尊王舉持之與諸天潮天樂起為之鼓燈
遶宮大集賢者為其名之號曰悉達長命師傅教以世書未
幾立為太子為娶太子已大案肩膊綽乃指其妃之腹云邦後六年成當生
四門而皆有所遇終以出老病死與沙門者然之而出家之意愈篤
太子時年十九歲二月八夜乘馬出自北門至伽耶山小息林間遂
釋來剃自以其所佩寶劒絕其髮謂車匿曰馳此煩惱爭居
天化人以僧伽梨致太子因得法服之遂入其山嘉龍獵獲賢山
居其阿藍伽藍習不用處定三年復遊鬱頭藍習非非想定三年
進象頭山雜外道輩為之苦行日食麻麥居六年以無心意無受行
實非佛道亦化聖人乃自思之曰今世此苦行非正解脫吾當受食而後
成佛即本路於尼連河受牧牛氏女所獻乳糜孝詣畢鉢木下天帝

化人擲瑞草以席其坐以二月七日之夜調正覺魔明星出時示
入正三昧八日明星出時示豁然大悟乃成等正覺陞金剛座天帝
師之請轉法輪先是憍陳如五人侍從於山中至此首與度之故入
鹿野苑說四諦法然因是而得道果者亦億計遂隔之摩竭提國化
優樓迦葉弟兄三人時國主頻婆娑羅王有竹林園施佛為精舍請如來
誰之來幾王舍城舍利弗目犍連皆從受化如來曰彼二來者當為
我上足弟子於是度之次第大迦葉入山百穉至是趣竹林精舍如來
起迎謂衆曰吾滅後而法被末世六萬歲者此人之力也是時如來
成道已六載矣後迎之還國以見父于父于大喜因請其族五百貴
子從之出家及其還宮也其子羅睺羅嗣之行望人之安而告衆曰
此正如來也用是為母標其群疑其後以此期將近乃命摩訶迦葉
曰吾以清淨法眼涅槃妙心實相微妙正法今付於汝汝當護
持普勿令斷又難副累佛化無令斷絕而說偈曰法本法無去無法亦
法今付無法時法法何曾法偈已復謂大迦葉曰吾將金縷僧伽黎
衣亦付於汝汝其轉授彌勒慎勿令斷又告阿難曰汝侍佛勤勞
乘佛勅世尊一旦捨拘尸那城娑羅雙木之間欲般涅槃會純陀最
者獻供養如來因之復大說法度須跋陀羅右脇而卧泊然大寂
內之金棺得大迦葉至而後三昧火燔然而焚遂已而舍利光耀天

地文人神龍分而塔之凡佛夫如來之生也當此周昭王九
年甲寅之四月八日其出家也當昭王三十三年之戊寅其成道也當昭王二十七年壬申之
二月十五日化已九十一年一十七年丁卯之歲而教被華夏唱唯如來示同世非凡七十九歲以正法持
世方四十九年化度有情其不可勝數若如來之生與滅及其出家
成道或當周昭王之年然自周武王至穆王晉無年數及宣王
方有之譜諜乃同昭王九年三十三年穆王之三十六年
或者頗不以為然吾嘗辯之據考太史公
諜記夢弟以來皆有年數稽其曆諜終始五德之傳古文咸不同
秦吳夫子之弟論次其年月從厥哉以此驗之二代已前非實錄年數
蓋太史公用孔子為尚書之志故不書其年乃竹世表萬又評曰其
什法於大迦葉者其於何時必何以明之曰此頻婆娑羅王之初知來告諸
比丘曰汝等不應作如是語我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦
葉是迦葉者當為汝等作大依止此其明矣又祖庭事苑正宗記又評曰其
實林傳燈二書皆書天竺諸祖入滅之時以合華夏周秦之歲甲然
周自宣王已前未始有年又支竺相違數萬餘里其人化感或有更
千餘歲其事那從隨越吾然以重譯比校未易得其實數暑其年數

甲子且從而存其當代耳唯釋迦文佛善提達磨至于中
國六世之祖其入滅年甲猶可推按乃備書之餘已闕
○傳法正宗記者宋杭州佛日禪師契嵩之所作也師廣西道藤州鐔
津李氏子母曾氏七歲出家事東山沙門士得度于九嶷方下沅
湘冷衡嶽謁神鼎諲禪師讀與語奇之然無所授悟遊衡岳寺
前於洞山聽公倫參知識夜則頂戴觀音像誦其號必滿十萬乃寢
世間經書章句不學而能作宗教十餘萬言明儒釋之道一貫以抗
宗釋排佛之說後居杭州靈隱求安蘭若著輔門定祖圖傳法正宗
記輔教編上仁宗皇帝萬曲書經開封府繼進嘉祐七年三月十七
日晚付傳法院編次入藏丁忌褒寵賜號明教大師拜相韓琦大參
歐陽脩為之序而尊禮之歐曰不意僧中有此郎既而相從甚歡
黑軍五年六月四日晨興焉為曰後夜月物明晝今晝獨行不學大
梅老會隨流風聲望中夜而化潮雖不壞者是月入日道俗合諸本壞者
真白念數珠其頂骨出舍利紅白晶瑩是月入日道俗合諸本壞者
葬於故居永安蘭若之右壽六十六歲僧臘五十三詳見尚書屯田
員外郎陳舜俞撰師行業記師字仲靈號潛子法嗣洞山聰禪師謚
朝文殊菩薩應迹也姓李氏其祖德山寨
寄嗣雲門偃禪師師住年老如來
賢劫第四佛也

五比丘皆憍陳如頻鞞娑羅王
并供利弗三兄弟
迦葉兄三人者優樓頻羅迦葉
伽耶迦葉那提迦葉也非大迦葉
兼其徒侶一千人又度王舍城
耶舍長者子等五十人是衆隨佛行住故經前到
衆稱千二百五十人俱是也經在
世尊拈華迦葉微笑出大梵王開
天王以金色皮羅奉持以獻佛世尊拈華示衆人天百萬悉皆罔測
獨有迦葉破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心
分付迦葉詳見宋神宗御寫十
科並相王荊國公註
結集法藏見
一祖迦葉下
四諦法者苦集滅道也一苦諦則
諸即見思惑又云見修又云四住又云染污無明又云通惑又云界內
枝末無明又云通惑又云界內
苦集顯偏真理因滅會真滅非真諦四道諦略則
七道品者四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八正道
第四諦之中分世出世前二諦
爲世間因果後二諦爲出

世間因果成果道因且何故世尊
盖聲聞根鈍無知苦斷集盡果修因是故然也
穆王 姬滿昭王子在位五十五年壽百歲徐夷作亂穆王
宇周西至河上總王畏其偏分命東方諸侯
御 地方五百里行仁義門朱弓矢自以爲得天瑞乃
王 者二十六國王正西巡狩樂而亡返
卽以救穆王之亂命楚代徐伐子孔走彭城餘衆潰
臨之者以萬數穆王乃以趙城對造父其城由此爲趙氏
共王 繄扈穆王子
在位十年
懿王 繄共王子徙都槐里史記載王有道
今鄠之盩厔詩也在位二十五年 ○ 槐里今陝西興平
詩 齊大公五世孫東公薨諡獻王徙鄭
風始作五篇曰還曰東方未明有詩今缺之
孝王 懿王弟方懿王崩諸侯復立孝王
盩厔詩也王在位十五年
夷王 燮孝王子勃立明王下堂而見諸侯
西天一祖摩訶迦葉尊者摩竭陀國人也姓婆羅門其父號飲光母
尸氏生而其體金色如葉故以名焉迦葉波山曰

中入阿難如其言而至是時會
多羅因請請常坐曰此阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行
清淨所聞佛法如水傾器無所漏失我
算修多羅藏大衆默然迦葉告阿難開語信
受觀衆衆心而宜偶言比丘衆告阿難開語信
之無月說是偈已擅衆僧足現
算廣說算經乃至人天等作禮
離諸平皆曰不異世尊所說
阿羅漢遂爲藏他部命迦葉尊者即入願智三昧觀其
所集無誤謬者勑舉者數世方四十五年終以結集四事而說法度
人亦經量劫今自衰老宜入定矣雞足山以待彌勒故命阿難曰普
如來將般涅槃以正法眼付囑於我我將囑矣以此後付汝汝善傳
持無使斷絕乃說偈曰法本從緣出緣非法中有法
有不法阿難作禮奉命尊者入定於山當此國孝王之世也
夷王 燮考王子勃立明王下堂而見諸侯
代太原之戎王下堂而見諸侯羞服不朝命號公訓六師
詩 衞康叔七世至頃侯政衰
國人乃作變詩一篇邶鄘衞

二祖阿難陀者王舍城人也姓刹帝利白飯王之子釋迦如來之從弟也始名阿難陀此云慶喜亦名歡喜如來成道之夕生王之家大慶且喜以故名之投佛出家多聞博達智慧無礙世尊以為總持第一有大功德受持法藏如水傳器乃命之以為侍者至是垂入涅槃至疏伽河又命先時所度弟子宜當來集須臾五百羅漢自空而下中有二羅漢一曰商那和脩二曰末田底迦尊者知其皆大法器而命之曰昔如來以正法眼藏付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅用傳汝等汝受吾教當聽偈言本來付有法付了無生無法莫自悟悟了無無法復誰商那和脩已故善行化導持正法無令斷絕請求座處迦曰昔佛記云滅度五百歲中當次于阿育國教宣大法俊宜往之以興教化已而尊者踴身虛空現十八變入烟焰而分舍利天一分奉帝釋歸天宮一分娑竭羅龍宮一分奉閻浮提人一分奉鬼神王一分奉阿闍世王各起寶塔而供養之實此周襄王之世也記正宗

十八變出文句　右臍出水　左脇出火　左脇出水　右脇出火
補註曰　身上出水　身下出火　身下出水　身上出火
履地如水　履水如地　空設現地　地及現空　虛空中行
虛空中坐　虛空中臥　空現大身　大復現小

二十二

厲王　姬氏名胡夷王子靜尚幼乃相與和弭共理國事稱曰共和王崩于彘在位三十七年

共和　周公召公共理國事至十四年王崩于彘太子靜既長於召公之家二相共立之是為宣王

○釋迦文佛舍利寶塔　東天竺國阿育王碎七寶塔造八萬四千寶塔盡收西域及龍宮所藏世尊舍利一一皆之一命耶舍尊者指教光心鬼來隨一光盡悉安置一塔遍安閻浮提內十九所至西晉武帝太康三年有劉薩訶者病死入冥見僧指往會稽阿育王塔發檢梅得此山名慧達至會稽郡求不見遇一夜聞地下鍾聲即城聽經二日忽從地湧出寶塔高一尺四寸廣七寸佛像眷屬具足既見塔精勤懺悔發願禮像今明州阿育王山頻到其塔是也青王造塔之時發此山開玉

共和之世
也屬靖王

宣王　姬靜王子周公召公輔王脩政法文武成康之遺風王命召公伐平在夷申伯仲山甫南征天下更失理論德教舉遺士海內翕然向風諸侯視宗周周道中興尹吉甫作詩美之王在位四十六年

詩宣王詩二十篇小雅十四篇六月采芑車攻吉日鴻鴈庭燎沔水鶴鳴祈父白駒黃鳥我行其野斯干無羊　大雅六雲漢崧高烝民韓奕江漢常武瞻卬　周頌一篇清廟　魯頌一篇閟宮　秦風始終詩一篇車鄰

鄭宣王二十二年封弟友於鄭是為桓公一名掘突一名寤生一名滑突一名鄭伯之國色二十二主四百三十二年韓威之

周宣王三十年平王名宜臼平王二十八年攜王名余臣平王二十八年桓王名林平王三十年桓王二十年莊王元年

魯公伯禽　武公滑突卒　共公寧卒　昭公忌元年

蔣王三年　惠王元年　夏王二十五年　宣王元年

子魏元年　文公元年　穆公蘭元年

定王二十二年　簡王十四年　靈王七年　景王十六年

悼公周元年　威公嗣元年　簡公嘉元年　敬公事元年

稽古一

敬王七年　敬王二十年　貞定王七年　貞定王十五年　威烈王三年

武公滑卒　釐公脩元年　釐公卒　穆公蘭元年

威烈王四年　安子七年　烈王元年　烈王卒

緡公貞元年　慎王乙元年二十年也為韓威

秦嬴姓其先出高陽氏顓帝裔孫女脩子大業生柏翳曰大費佐禹平水土其後遂父御舜王得幸封於趙為趙氏西秦昌諸秦所出也大費十九世生非子為孝王主馬番息鳴邑之既嘉秦仲之地大費十

授命作大戎始有車馬禮樂之好秦仲之孫襄公值幽王為西戎所敗平王東遷襄兵救周有功平王元年賜之岐豐之地始命為諸侯賜享平王六年襄文公都汧渭之間略始孝王賜邑之報王九年昭襄元年也

三十君合五百六十三年昭襄王併周滅王崩　秦風始終詩一篇車鄰美秦仲也

周共和元年　宣王元年　幽王五年　平王六年　桓王五年

秦仲四年　莊公元年　襄公元年

桓王十七年　桓王二十三年　惠王二年　惠王十八年

出子元年　武公元年　宣公元年　惠王十四年　惠王十八年

襄王三十二年　臣王五年　定王四年　桓王五年

康公鍼元年　共和元年　景公后元年　景王九年

敬王二十年　敬王三十年　元王元年　貞定王十七年　考王十三年

惠公元年　簡公元年　哀公元年　悼公元年　元公元年　思公元年　考公元年

威烈王二年　威烈王十六年　安王十八年

靈公元年　簡公元年　烈公元年　安公元年

顯王十九年　秦商鞅變法　顯王三十二年　韓王五年　韓王九年

秦文王元年　武王元年　昭襄王元年

周自敬王以後微弱甚於戰國諸侯各自為政而周室益卑矣

三祖商那和修鼓

自然服即而喊九夜承

修生明德草創殷邦

問之仁有我年十七祖口汝身十七始十七耶复曰

師發已而為殷白耶心白耶祖曰我但髮白非心白也复已我身十

七非其十七後三載遇盛湯以鳴條放桀于南巢心無心可與法誠是心法明是法非心法行此善於此以為給祖

心法已談于商家

一十五

匀山中依於三林中見弟子德多有五百依聚常委海夜乃往彼彌

龍當迅疾以調伏之而說偈曰通達非依此至堅無長短汝除髮

使喜疾得阿羅漢五百比丘俱皆二

時明鼓貝身圍要收舍利葬于見鹿山當此宣王之世也

幽王　宮涅宣王子嬰於褒姒為后生子曰伯服於太子宜臼申后放

王在位十一年號公元年

龍當迅疾以調伏之而說偈曰通達非依此至堅無長短汝除髮

使喜疾得阿羅漢五百比丘俱皆二

時明鼓貝身圍要收舍利葬于見鹿山當此宣王之世也

幽王　宮涅宣王子嬰於褒姒為后生子曰伯服於太子宜臼申后放

王在位十一年號公元年

東遷　平王　宜臼幽王子在位五十一年避犬戎徙居東都于洛邑是為東周

詩王風　平王桓王莊王莊王貶為王國風　平王黍離君子于役君子揚揚揭揭

水中谷有蓷旱谷有蓷嘆其乾矣

車舝王一篇　衛風　衛淇洪奧綠竹猗猗有匪君子如切如磋如琢如磨瑟兮僴兮赫兮喧兮有匪君子終不可諼兮　考槃碩人獨寐寤言永矢弗諼　碩人衛莊公夫人也姿美而賢莊公惑於嬖妾不能正其國人作是詩以閔之　氓衛之民有始為賈而往娶婦者也　竹竿衛女嫁於諸侯思歸而不得作是詩　芄蘭衛人刺惠公也幼而嗣位驕傲淫戲　河廣宋襄公母歸於衛思宋而不得渡作是詩　伯兮婦人為其夫之執殳為王前驅而思之也　有狐衛人刺時男女淫奔喪其妃耦也　木瓜衛人美齊桓公也狄人滅衛桓公徙居漕邑齊桓公救而封之遂大興焉

王風　黍離閔宗周也大夫行役至於宗周過故宗廟宮室盡為禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也　君子于役大夫行役而思其室家也　君子陽陽閔周室大壞仕者樂於仕也　揚之水刺平王不撫其民而遠屯戍於母家之鄉也　中谷有蓷閔周室大壞男女相棄也　兔爰閔周室之不綱也　葛藟王族刺平王也周室東遷王族日以疏遠　采葛懼讒也　大車大夫刺周大夫也禮義消亡貪恥相成風俗頹敗也　丘中有麻思賢人也

鄭風　緇衣美武公也父子並為王卿士善於其職而鄭人愛之　將仲子莊公之弟共叔段不義於兄而驕恣其母又助之以亂莊公不忍誅而遠之其臣祭仲諫公而公弗聽故小人因其母而為之請公遂許之而誅段焉　叔于田莊公弟共叔段出奔共國而鄭人愛之　大叔于田莊公弟共叔段出奔共國而鄭人愛之　清人刺文公也高克好佞而不能治兵使之將而禦狄於河上久而不召軍人散而歸之高克奔陳而作是詩也　羔裘美武公也父子並為王卿士善於其職而鄭人愛之　遵大

車舝王一篇　衛風　衛淇洪奧綠竹猗猗有匪君子如切如磋如琢如磨瑟兮僴兮赫兮喧兮有匪君子終不可諼兮　考槃碩人獨寐寤言永矢弗諼　碩人衛莊公夫人也姿美而賢莊公惑於嬖妾不能正其國人作是詩以閔之　氓衛之民有始為賈而往娶婦者也　竹竿衛女嫁於諸侯思歸而不得作是詩　芄蘭衛人刺惠公也幼而嗣位驕傲淫戲　河廣宋襄公母歸於衛思宋而不得渡作是詩　伯兮婦人為其夫之執殳為王前驅而思之也　有狐衛人刺時男女淫奔喪其妃耦也　木瓜衛人美齊桓公也狄人滅衛桓公徙居漕邑齊桓公救而封之遂大興焉

王風　黍離閔宗周也大夫行役至於宗周過故宗廟宮室盡為禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也　君子于役大夫行役而思其室家也　君子陽陽閔周室大壞仕者樂於仕也　揚之水刺平王不撫其民而遠屯戍於母家之鄉也　中谷有蓷閔周室大壞男女相棄也　兔爰閔周室之不綱也　葛藟王族刺平王也周室東遷王族日以疏遠　采葛懼讒也　大車大夫刺周大夫也禮義消亡貪恥相成風俗頹敗也　丘中有麻思賢人也

鄭風　緇衣美武公也父子並為王卿士善於其職而鄭人愛之　將仲子莊公之弟共叔段不義於兄而驕恣其母又助之以亂莊公不忍誅而遠之其臣祭仲諫公而公弗聽故小人因其母而為之請公遂許之而誅段焉　叔于田莊公弟共叔段出奔共國而鄭人愛之　大叔于田莊公弟共叔段出奔共國而鄭人愛之　清人刺文公也高克好佞而不能治兵使之將而禦狄於河上久而不召軍人散而歸之高克奔陳而作是詩也　羔裘美武公也父子並為王卿士善於其職而鄭人愛之　遵大

車舝王一篇　衛風　衛淇洪奧綠竹猗猗有匪君子如切如磋如琢如磨瑟兮僴兮赫兮喧兮有匪君子終不可諼兮　考槃碩人獨寐寤言永矢弗諼　碩人衛莊公夫人也姿美而賢莊公惑於嬖妾不能正其國人作是詩以閔之　氓衛之民有始為賈而往娶婦者也　竹竿衛女嫁於諸侯思歸而不得作是詩　芄蘭衛人刺惠公也幼而嗣位驕傲淫戲　河廣宋襄公母歸於衛思宋而不得渡作是詩　伯兮婦人為其夫之執殳為王前驅而思之也　有狐衛人刺時男女淫奔喪其妃耦也　木瓜衛人美齊桓公也狄人滅衛桓公徙居漕邑齊桓公救而封之遂大興焉

王風　黍離閔宗周也大夫行役至於宗周過故宗廟宮室盡為禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也　君子于役大夫行役而思其室家也　君子陽陽閔周室大壞仕者樂於仕也　揚之水刺平王不撫其民而遠屯戍於母家之鄉也　中谷有蓷閔周室大壞男女相棄也　兔爰閔周室之不綱也　葛藟王族刺平王也周室東遷王族日以疏遠　采葛懼讒也　大車大夫刺周大夫也禮義消亡貪恥相成風俗頹敗也　丘中有麻思賢人也

鄭風　緇衣美武公也父子並為王卿士善於其職而鄭人愛之　將仲子莊公之弟共叔段不義於兄而驕恣其母又助之以亂莊公不忍誅而遠之其臣祭仲諫公而公弗聽故小人因其母而為之請公遂許之而誅段焉　叔于田莊公弟共叔段出奔共國而鄭人愛之　大叔于田莊公弟共叔段出奔共國而鄭人愛之　清人刺文公也高克好佞而不能治兵使之將而禦狄於河上久而不召軍人散而歸之高克奔陳而作是詩也　羔裘美武公也父子並為王卿士善於其職而鄭人愛之　遵大

路女曰亂略又
二篇寒衣衣
五相提多迦尊者 華伽陀國人也未詳其姓執名香象先詩授多迦
之曰我身出家心化家而香象曰我來出家非為求心得多聞
身心從諸出家曰大出家者無我無我故即心不生滅心不
生滅即名諸佛所說心法佛即為說偈曰無形相其體亦然
自爾空有佛法佛法隆盛稱即為執落受具足戒名之曰提多迦
授以大法提多迦將欲付屬已行化至中印度其國有大仙者八千人其
首曰脇尊迦帥眾詣尊者而禮之尊者為說無常苦空之義
即悉付大地與眾靜而至於我我今付汝汝當傳持勿令斷絕吾偈曰
出家尊者受之頭髮自脫袈裟著體即成沙門威儀具足戒名之曰提多迦
通達本心法號決定非法悟了同未悟無心亦無法偈已尊者起身
升空作十八變用火光三昧而自焚之彌遮迦與衆收其舍利建塔
於拘奢山供養之當此
周莊王之世也紀年

晉 正義 晉古

二十七

二十八

晉王 胡毋敬莊王子在位五年齊桓公伐晉殺其君詭諸
晉人立其子驪姬為夫人驪姬欲立其子奚齊乃譖殺太子申生
及二公子重耳夷吾出奔奚齊立為君未葬而驪姬殺之又立其
妹子卓子為君大夫里克殺卓子及驪姬而迎惠公於秦惠公
入殺里克秦穆公伐晉惠公獲歸後與秦和親

詩唐風二篇定之 晉僖公在位三十三年至
言葛生采苓 鄭風二篇清人 詩風 鄭風二篇定之 鄭僖公在位
是季孫行父請命于周而史克作頌四篇
僖公也魯有賢君史官之史官也

襄王 鄭惠王子在位二十五年初惠后欲立之而
不克至是叔帶復與戎伐周王如之將林以狄師殺叔帶奔齊王元

惠王 關雎王子在位二十五年初
惠王二年秋邊伯五大夫怨惠王召燕衛伐周王出奔溫居于鄭
燕衛及諸大夫立頹為王四年鄭伯虢公帥師伐王城殺子頹及五
大夫奉惠王歸周二十四年惠王崩襄王不敢發喪畏叔帶也告難
於齊二十五年諸侯謀
王室而後發喪

詩唐風二篇定之 晉僖公在位
言葛生采苓 鄭風二篇清人 詩風 鄭風二篇定之 鄭僖公在位
是季孫行父請命于周而史克作頌四篇
僖公也魯有賢君史官之史官也

定王 瑜頃王子在位二十一年 ○老子 姓李氏名聃字伯陽諡也定王三年丁巳九月十四日生楚
國陳郡苦縣瀨鄉曲仁里賻之生也指地曰當從此生李樹而
十六年癸酉工四年己卯伯陽年二十三年庚辰仕周為守藏史十三年壬午老子年
柱下史自是五十四年不還時人因為史隱嫌王元年壬午老子年
八十六歲去周出關散髮西
入十六國去周出關散髮西
遊流沙而死於秩風郡兼槐里
七祖或須密尊者 北天竺國人也姓頗羅墮化至迦摩羅國忽有智人來前稽首名佛陀難提今

慥靚王 定顯王子 在位七年

赧王 延慥靚王子 在位五十九年 周東西分理為諸侯所役 赧王五十九年也 秦將軍摎攻韓取武遂 師出伊闕攻秦 令無得過陽城 秦使將軍摎攻西周 赧王入秦 頃首 盡獻其邑三十六 秦受其獻 歸赧王于周 是為赧王 尋死 赧王薨于周

右周三十六王 合八百六十七年 天下歸秦

十三祖迦毘摩羅大士 華氏國人也 未詳其姓 初為外道有大幻術 徒侶三千 遍諸異論 師得法於馬鳴大士 行化至西印度 被國太子名曇自在 請宮中供養 祖不允 太子曰 城北大山有一石窟 可住禪寂 祖誨行數里 達一大城 祖與授三皈依 婿脫去至石窟 又北十里有大對峙峯 龍象託法迎祖曰 深山孤寂 恐有惡獸 非至尊更訪賢者 龍樹默念曰 此師得決定性明道 聽否 是大聖緣 真棄否 祖曰 汝潛心誤哦 已意知 祖謂梅猴來度 祖即度之 未幾乃命之曰 非汝智力所及 卿宜歸於波旬國 廣作佛事 汝生大業大壽 生大貴家 為四部弟子 歸依供養 汝後當為破邪顯正 秦譯頗黎為佛陀難提 國元起見周宣王下 命之曰 今以如來大法眼藏 付囑於汝 汝當信受奉行 廣度衆生 勿令斷絶 又曰 非汝智力所及 卿宜歸於波旬國 廣作佛事 汝生大業大壽 生大貴家 為四部弟子 歸依供養 汝後當為破邪顯正 秦譯頗黎為佛陀難提 國元起見周宣王下

秦

嬴姓 水德王 都咸陽 始皇帝之遠祖 建國元起見周宣王下

昭襄王 孝文王 莊襄王 始皇帝 二世 子嬰

昭襄王 則又曰 赧秦武王之母弟 立五十一年 併周 遷九鼎 在位五十六年

孝文王 戊昭襄王子 立三月薨

莊襄王 號孝文王子 在位四年 元年東周君 叛諸侯 朝秦 後相國呂不韋帥師討之 東周滅 封相國呂不韋為文信侯

始皇帝 政 莊襄王子 嗣位 年十三 國事委文信侯 稱仲父 始皇二年 天下冠蓋之國七 而三國邊於我 秦自隴以西有韓 諸侯我 羅網之 我跂梁 涇渭之北 我豺狼 大梁之北 我魚鼈 有林胡 樓煩之北 我狡兎 北有東胡 山我各分 牧馬 始於 秦始 於

長城 龍西北地上郡築長城 以拒胡 燕趙武靈王 代郡 雲中 定襄 以拒胡 燕昭王 上谷 漁陽 至襄平 置 雲中 鴈門 代郡 趙惠文王 恐乃 遣東郡 以拒 胡及 戎 國之 末而 匈奴 始大 始皇二十六年 物并天下 自以為 德兼 三皇 功過 五帝 也 命為 制命 為詔 自稱 曰朕 又曰 朕為 始皇帝 乃更 號曰 皇帝 除 謚法 以計 數二世 三也 至于 萬世 承運 以水 德 物 始五 德之 運 秦 之始 皇 采用 其說 始 齊人 奏之 始皇 嘉 其 議 以十 月 朔 衣服 旄旌 節 旗 皆 尚黑 數以 六為 紀 改 騶 為 皇 於是 使人 賡問 諸生 相告 引犯 禁者 四百 六十 餘人 皆 坑之 咸陽 三十 六年 冬十 月始 皇 出 遊 在 丞相 斯 從 少子 胡亥 請 從 西至 平原 津 而 病 七月 丙寅 始皇 崩 於 沙丘 平臺 祕 不發 喪 丞相 李斯 上書 謂 史 官 非 皇 帝 所 召 公子 扶蘇 與 蒙恬 俱 在 外 統 三十 萬 軍 監 北 邊 聞 喪 即 入 咸陽 而 立 胡亥 為 二世 皇帝 三年 冬 十月 作 阿房 宮 殿 未 就 會 天下 兵 聚 徵 發 咸陽 以 西 南 至 江 湖 以 南 皆 為 戍 轉 運 輸 起 於 負 海 之 郡 皆 苦 秦 法 重 戍 者 不 得 休 息 力 作 不 得 蚤 夜 取 於 縣 官 者 賦 斂 無 度 天下 苦 之 矣 於是 陳 勝 吳 廣 起 兵 蘄 大 澤 中 自 立 為 將軍 攻 銍 酇 苦 柘 譙 皆 下 之 乃 行 徇 陳 以 東 至 陳 陳 小 父 老 皆 謂 陳 勝 王 九 月 攻 陳 以 西 比 至 陳 勝 為 楚 王 六 國 復 項 梁 者 延 攻 陳 以 西 比 至 陳 勝 為 楚 王 六 國 復 項 梁 者 延

二世 胡亥 始皇帝 少子也 元年 秋 陽城人 項梁 起兵 於 吳 沛公 起 於 沛 是 時 沛公 天下 豪傑 皆 起 兵 應 之 項梁 為 將軍 廣 為 都尉 入 林 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也 陳 勝 自 立 為 將軍 廣 為 都尉 入 林 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也

金 秦

廣 現神變 獲 赦 本座 凝然 攝 寂 迎 那提 婆 與 諸門

東 共 建 實 塔 以 葬 新 舊 此 葬 始皇帝 之 東 周 滅 封 相國 為 文信侯

二世 胡亥 始皇帝 少子也 元年 秋 西 新州下 相人 項梁 起兵 於 吳 沛公 起 於 沛 是 時 沛公 天下 豪傑 皆 起 兵 應 之 項梁 為 將軍 廣 為 都尉 入 林 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也 陳 勝 自 立 為 將軍 攻 銍 酇 苦 柘 譙 皆 下 之 乃 行 徇 陳 以 東 至 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也

劉 秦 共 起 於 沛 是 時 沛公 天下 豪傑 皆 起 兵 應 之 項梁 為 將軍 廣 為 都尉 入 林 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也

府令行符軍 龍高乃與丞相斯詐 蘇劉 語立 胡亥 為 太子 歸至咸陽 始乃發喪 葬 始皇 驪山下

十四祖龍樹大士 西天竺國人也 亦名 龍勝 得法後 至南印度 被國之人 多信 福業 祖 為說法 後 相謂曰 人有福業 世間第一 徒言 佛性 誰能 觀之 祖曰 汝欲見 佛性 先須除 我慢 我曰 性大小 祖曰 非大非小 非廣非狹 無 都不 生 彼 不死 不生 彼 閻 理 無 悉 回初心 彼 衆中有 長者子 名 毗那提 婆 并 被 聚等 咸 願 共 衆 相 為 說 慈命 諸聖 與 授 其 咸 其 頭 先 有 外 道 五 百 餘 皆 作大 幻 術 衆 皆 宗 仰 五百 餘 皆 作大 幻 術 衆 皆 宗 仰 祖 悉 化之 令 踏 三寶 相 門之 道 大 智 度 論 中 論 十二門 論 皇之 於 世 婆曰 如來 以大 法 眼 付 囑 迦葉 乃至 於我 我今 付 汝 璅 吾 偈 曰 為 明 不 實 其 千萬 偈 意 皆 方 便 開 耳 法 以 應 其 機 宜 於 後 乃 命 座 那 提 婆 與 諸門 隨 順 法 方 說 解 脫 理 於 法 心 不 益 無 順 亦 無 違 現神 變 獲 赦 本 座 凝然 攝 寂 迎 那 提 婆 與 諸門

二世 胡亥 始皇帝 少子也 元年 秋 西 新州下 相人 項梁 起兵 於 吳 沛公 起 於 沛 是 時 沛公 天下 豪傑 皆 起 兵 應 之 項梁 為 將軍 廣 為 都尉 入 林 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也 陳 勝 自 立 為 將軍 攻 銍 酇 苦 柘 譙 皆 下 之 乃 行 徇 陳 以 東 至 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也

劉 秦 共 起 於 沛 是 時 沛公 天下 豪傑 皆 起 兵 應 之 項梁 為 將軍 廣 為 都尉 入 林 陳 陳 小 父 老 謂 之 以 兵 隨 之 成 名 乃 可 久 也

將項燕之子也項籍叔父兄之子二年楚會諸將吾鄛人范增年七十說梁立楚後求得楚懷王之孫曰心爲六月立心爲荒王從民望也三年關東皆叛秦高恐二世怒誅及其身乃謀病不朝陰與其謀臣及武安侯姚賈陽令閻樂說丞相趙高曰天下苦秦刑法日久矣諸侯

王義為帝更名弘不稱元年以太后崩天下事故也至文帝本紀
之於卿八年秋七月太后崩壽七十二雄雞自斷晨鳴大赦
周勃等誅諸呂議立代王代王謙讓未肯即位使人召代
王上天子璽符代王讓者五遂乃即天子位

太宗文帝 諱恒高祖第三子封代王陳平周勃誅滅諸呂遣使迎王至長安
宮門拜謁即帝位十六年文復元七年在位共二十三年壽四十六崩葬霸
陵因山不起墳帝遺詔以為天下長久計毋變古易俗釋服以
金銀銅錫為飾因山為藏霸陵山川弗改治以故能富天下漢
數百歲稱治

十五祖迦那提婆大士 南天竺國人也姓毘舍羅國統龍樹菩薩先以
金鉢盛水置坐前提婆以一針投之旋然躍
滿鉢盛水置坐前提婆以一針投之旋然躍
食之醫取隨長者相至其家長者問菌前自祖曰汝家曾供養一比丘
道眼不明屢需信根報為木菌乃說偈曰入道不見理復身還信施
子雖聰慧多隨朝出家相應之至已達弗成有時外道捉物術法祖
性比丘有不從者聚百千數問祖師其如調之猶一指折之由是橫

百論 造論謀若百論之類是也勝事既集以去什羅睺羅多偶曰本對傳
法人為說解脫理於法實無證如終亦如始已而入滅迅三昧體空
全尊 書此處文帝之世也誤卷末萬

景帝 嗇文帝太子即帝位七年又中元七年又後元三年共十六年壽
四十八帝以苛法五百三百太量乃更減笞法遵文帝之業殿風
易俗黎民寧厚周

元成康慶稱文景

世宗武帝 徽号帝子在位五十四年壽終七十一配耶百家教尊以六經興
太學好儒術郊祀定音律造詩歌建封禪禮百神紹創業文章煥然
帝雅好儒術丞相實嬰太尉田蚡御史大夫趙綰郎中令王臧等
後薦其師申公時年八十餘以為上中大夫舍魯邸議明堂處制改
歷服色帝祀四方賢材之士莊助嚴先進朝廷司馬相如平原東方朔吳人枚皐濟南終
軍北海嚴安徐樂齊人主父偃臨淄人徵吾丘壽王膠東人董仲舒廣川人兒寬千乘人
汲黯濮陽人鄭當時陳人皆以文章顯名

十七祖僧伽難提大士 室羅筏城舍衛國人姓瞿曇氏父名善現母名
之祖曰汝手中者當何所表曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳吾以一日而得次下
利多為之師積十九年於新丁宮見一小兒名曰伽耶舍多年七歲
已行化至摩提國至山寺門見一小兒名曰伽耶舍多年七歲
歲耶曰有歲祖曰汝年尚幼何言百歲曰我不會經正百歲耳祖曰
汝等機耶曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了
之祖曰汝手中者當何所表曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳吾以一日而得決了
問曰佛令出家祖度之授具戒者之
利多為之師積十九年於新丁宮見一小兒名曰伽耶舍多年七歲
已行化至摩提國至山寺門見一小兒名曰伽耶舍多年七歲
歲耶曰有歲祖曰汝年尚幼何言百歲曰我不會經正百歲耳祖曰
汝等機耶曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了
之祖曰汝手中者當何所表曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳吾以一日而得決了
問曰佛令出家祖度之授具戒者之

昭帝 弟陵武帝子在位十三年壽二十二歲大司馬大將軍霍光車騎
將軍太僕金日磾左將軍上官桀受武帝顧命遺詔輔政百姓充
實舉賢良文學議罷榷酤始元元年平等特節行郡國問民疾苦冤失職者
始元六年
元鳳六年
元平一

十七祖僧伽難提大士 室羅筏城舍衛國人姓瞿曇氏父名善現母名
之祖曰汝手中者當何所表曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳吾以一日而得決了
問曰佛令出家祖度之授具戒者之
利多為之師積十九年於新丁宮見一小兒名曰伽耶舍多年七歲
已行化至摩提國至山寺門見一小兒名曰伽耶舍多年七歲
歲耶曰有歲祖曰汝年尚幼何言百歲曰我不會經正百歲耳祖曰
汝等機耶曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了
之祖曰汝手中者當何所表曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳吾以一日而得決了

宣帝 見心眼皆相似故父母開其子孫即為說偈告父母曰諸首大慈父和南
曰伽耶舍多能作神風吹鍛鈴聲祖問曰於海耶風吹耶舍多白非風
鈴鳴我心鳴耳祖曰心復非汝舍多曰但汝靜故耳祖曰善哉善哉
吾道有歸非子而誰即付法眼偈曰心地本無生因地從緣起緣種

相妨葉果亦復國祖什決已右手舉刀左手捉槍而作永誓教全身墮于高座
衆力不能舉即捌下閻維收舍利起塔當此農胎帝之世也江陵

昌邑王 賀哀王之子武帝孫元平元年四月昭帝崩無子大將軍光
與羣臣謀立王王素行淫亂於是使使者徵王王嗣位二十七日受皇帝璽綬尊皇后曰皇太后
御坐武帳召王王見帝喪不哭擅發取庫兵及諸官奴騎以從入未央宮
帝每不受諫在位二十七日昭帝崩無子大將軍霍光徵昌邑王賀典喪
即位行淫亂狀奏廢之遷昌邑

中宗 宣帝 諱初名病已武帝庶太子據孫也史皇孫生詢武帝曾孫也
即位年十八在位二十五年改元四年五次更號凡十三帝興自民間知民疾苦
大將軍霍光白太后徵立之謁高廟奉璽綬即皇帝位謁見高廟還坐前殿
信賞必罰吏稱其職民安其業相與稱頌盛德上書者或至萬言
丞相魏相御史大夫丙吉以舊恩並受重任封為侯及為丞相吉薨
自侍中奉車都尉光薨後始親政事厲精為治總攬英俊綜核名實
上以其終始之義乃追尊吉為思侯謚為節侯
常平倉 耿壽昌白以穀賤傷農請令邊郡人粟六百石以上補
關內卒乘其人於邊郡入穀以受其直以便運漕省轉費
功臣 賜霍光子禹及兄孫山雲皆侯光不名但曰大司馬大將軍博陸侯甘露三年上
增益光封萬戶禹為右將軍率侯山為冠軍侯雲為平恩侯
皆有功德加名高世是以表而揚之明著中興輔佐列於方叔召虎
仲山甫焉詔曰朕承天序奉祖宗戰戰兢兢不敢荒寧思股肱之輔
五經同異講於石渠太子太傅蕭望之等平奏其議上親稱制臨
使使之賜壽昌爵關內侯黃金二百斤
太馬乃更采五家之說斷於甘露三年上
及其人於麒麟閣圖其形狀署其官
大小異論漢書藝文志春秋博士嚴顏元年崩

東漢光武建武十九年 華陽國志 曾宏帝回中宗

孝宣皇帝 諱詢字次卿武帝曾孫戾太子孫也父史皇孫納王夏侯
本始四 地節四 元康四
五鳳四 甘露四 黃龍四
建始四 河平四 陽朔四
永始四 元延四 綏和二
建平四
元壽二

元帝 初元永光建昭竟寧凡五改元在位十六年葬渭陵
奉車都尉光薨子禹嗣為大司馬車騎將軍領尚書事
侍中諸臣曰元帝多材藝善書史少而好儒及即位徵用儒生委
之以政上牽制文義優游不斷柔弱寬仁好儒術
恭儉節令溫雅有古之風烈竟寧元年五月崩

成帝 驚元帝太子在位二十六年改元五次更號凡十三年葬延陵
永始元年封王莽為新都侯綏和元年十一月大司馬王根薦莽自代莽為大司馬時年二十八莽折節恭儉以立名聲綏和二年
三月
帝崩

哀帝 王莽字巨君元城人考元皇后弟王曼之子既篡漢柄封太皇太
后王氏曰新室文母去漢號莽作其詐愚百姓民訛莽亟誅之乃更號
下詔之起兵誅莽漢兵推立劉玄為帝三輔豪傑共起義兵
莽墓位十四年三輔若京北左馮翊翊用右扶風翊翊

右西漢十四君合二百十四年

新室 王莽字巨君元城人考元皇后弟王曼之子既篡漢柄封太皇太
后王氏曰新室文母去漢號莽作其詐愚百姓民訛莽亟誅之乃更號
下詔之起兵誅莽漢兵推立劉玄為帝三輔豪傑共起義兵
莽墓位十四年三輔若京北左馮翊翊用右扶風翊翊

右西漢十四君合二百十四年

更始 諱玄字聖公南陽蔡陽人景帝子長沙定王發之後也父子
太后然而力不能迫莽如周公故事稱皇帝臨朝稱制改元
如天下九年五月詔莽備禮以居攝三年為初始元年即真文
子世定有天下之號曰劉以建冬十二月為開
子未即皇帝位置攝長樂宮及莽即帝位請太后下璽於安陽侯卻而不與太后出漢
璽於地莽命掘地下嬰為宗室公 ○初始元年戊辰王莽篡位

右西漢十四君合二百十四年

更始劉聖公秉陵侯憲孫即位以劉秀為司隸校尉徇
武建武元年詔
封玄為淮陽王
劉玄字　城陽景王章之後王莽末樊崇起兵於青徐衆數十萬相
武三年降光武以為
為趙王郎中因病失目　○十六年復為東漢
癸亥更始元年梁王劉永據睢陽稱帝　九城睢陵
○王莽滅　睢陽稱帝
甲申
更始二年　劉永三年　李憲三年　李憲二年　稱帝譙　據秦州
乙酉東漢武　建武元年　劉永三年　李憲三年　陰平二年　成　隗囂

補古一

李憲淮南王李憲據九城稱帝至
庚寅光武建武六年漢滅之
公孫述據成都稱帝始甲申終于
丙申建武十二年漢滅之
隗囂金城王隗囂公孫述立之據秦州始甲申
戊申年漢建武十年隗氏元年光武滅之
竇融據安定拾遺記融元年
己酉年東漢建武十六年降於光武
彭寵漁陽守據燕薊二州稱燕王始建武
癸酉年丁亥原建武五年己丑光武滅之
張步齊王東漢建武三年丁亥劉永
立之建武五年己丑光武滅之

十九祖師聲聞多大士大月氏國婆羅門王既得法聰至中天竺國
有大士名闍夜多問曰我家父母素信三寶
而常營疾祭祀殺諸生命以祈福報大士答曰汝父母所營作皆不如意而我卻獲安樂何以故我為胰陀羅行而身常
勇健所作和合被何幸而我何業報曰何足說乎且善惡之報有三
法令分明永平三年國中現功臣列二十八將於南宮雲臺又畫
以王弟子閻黃門卓茂合三十二人獨馬援以故房之親不與焉

前世所作善惡而報在此生此生為善而在來世故人有此
生雖為善而不得其福者前惡之報勝也今世雖作惡而不受其殃
者前善之報勝也苟以今生非得福報後務為善而來世益得善報也苟以此世得其福報後務為善而來世益墮惡趣也又前世為善其
德方半而改志為惡及此生也先福而後禍今改父與父之鄰其善惡之應不
變行為善及來世也先禍而後福以類至蓋先業而致然也豈可以一世求之乎明業從惑生惑因識有識依不
覺不悉依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂然無靈像
然依若入此法門可與諸佛同矣一切善惡有為無為皆如夢幻泡
夜光承宵領尚即後宿轉緣來出家既受具祖曰汝當紹行化訖乃
竹帳垠閉曰性上本無生為對求人號於法既無得何據汝不決又
云此是妙音如來現性清淨之句汝宜傳布後學書訖即於座上以
指爪搯面如紅蓮華出大光明照耀四眾而入寂滅聞衆多起塔供

補古二

世祖光武皇帝諱秀字文叔南陽人漢景帝七世孫長沙定王發之後
南頓令劉欽之子癸未更始元年為淮
平甲申更始二年立之為諱王擊銅馬
賊關西號為銅馬帝初光武
兵起緑林山起也綠林山在今荊州府當陽縣東北
三四軍行到南平棘諸將議固請之耿純進曰不正號位士大夫望
成功六月即皇帝位改元建武大赦改
光武以七廟之德承統之志即位十六年降於光武
保全功臣尊而優禮百姓又安幸太學修文
教非學不言軍旅鞍勒總統以為不實之臣

建武三十一年乙卯
中元二年丁巳

○世祖章帝諱炟光武第四子帝寬仁孝友
顯宗明皇帝諱莊光武第四子帝寬仁孝友建武法度后妃之家不使預政臨
雅好儒術每季冬臘日輒幸辟雍養三老五更坐於羽林之士悉通孝經文義為盛
法令分明永平三年圖畫中興功臣列二十八將於南宮雲臺又益
以王弟子閻黃門卓茂合三十二人獨馬援以故房之親不與焉永

平四年東平王蒼來朝帝問居家何旨蒼對曰為善政帝曰
此言甚大何以保國二十八年薨諡曰獻王子
陳俊敢弟杜茂惡惕傳俊李彭堅鐘馮異子揚朱祐仕光弟
尋傳李忠景丹萬脩蓋延耿弇劉隆

佛教流通東土之始

永平七年帝夢金人長大項有日光飛至殿庭
有佛出世其形長丈六尒大而黃金色陛下所夢將必是乎博士王
遵推尋書異記佐之帝遂遣中郎蔡愔博士秦景等一十八人使西
域求佛法蔡愔等至天竺鄰境月氏國焉耆攝摩騰竺法蘭二人
奉佛經像來震旦峰止遂同東還明帝大悅
詔于洛陽城西雍門外別立一寺騰蘭居
之以白馬馱經而來遂名白馬寺永平十四年五岳道士費叔平諸
善信等忌之乖言屢偽騰蘭白於帝帝曰吾佛出世同法未火不能燒
請與方士驗之帝敕叔平等晝出前有奇經秘訣與沙門所持來經
俱就焚之正月十五日火作而沙門諸經完然不燒方士猶首欽服
帝益異之由是騰蘭習演言父之訓四十二章經十地斷結佛本生

法海藏佛本行等五經帝崇信其寺騰蘭延日寺東京創興
章經因而起焉之復然夜有光惟民呼為聖壁因起之疑洛陽神也
舍利
騰曰佛天竺全藏詮所詮阿育王藏如來舍利于天下凡八萬四千
所今支那震旦境中十有九處此其一也帝大驚即日駕帝聖塔而
騰蘭隨往拜起忽有圓光現塔上三身現光中仍衛呼萬歲帝喜曰
不遇二大士安知上聖遺物哉詔塔其上受制度於騰蘭塔成九層
高二百尺明年光又現有金色手出塔頂尺許如旋線中見天香都
然帝駕幸拜騰光隨步武旋繞自午及申而滅于時京都士庶喜
為序圖焉戒嚴奉輦時諸帝還之以助伊蒲塞桑門之盛據祀錄
夠紀永平十六年攝摩騰于寂空去
位十八年壽四十八歲永
平十八年八月帝崩

二十祖闍夜多大士

中天竺國人
論之師處修般
銀欲觀欲度之言以發之盛頭勢無
事老行當證果見大光明菩薩以
杜盡證佛而成大我慢遺失二果今
火植處本當宗德吾得口言下合
如法同於法界機若能如是

解通達事理竟祖付法已訖五百
歸舍利建塔當此後漢明帝之世也 延康

顯宗孝帝

明帝太子矜從容庠序
令盡心孝道平陰關賊人
和二年春正月詔曰今云民有產子者復勿算三歲今諸懷妊者賜
養胎養教人三歸復其夫勿算一歲若以為今乙丑當耕予定陶庭幸
帝制孔子於闕里及七十二弟子作六代之樂大會孔氏男子二十
以上皆六十二人帝謂列侯傳曰今日之會寧於卿宗有光榮乎對曰
孔臣聞明王聖主災不及師貴道今陛下親臨萬乘辱幸臣里此乃榮
傳禮先師崇聖德至於光榮非所敢承帝大笑曰非聖者子孫焉有

建初八…元和三

章和二

和帝

章帝第四子在位十七年壽二十七實太后臨朝以兄憲為侯
中永元四年實氏父子兄弟專擅朝廷專違帝以中常侍鄭衆定
策誅憲宦官用權自此而始

永元十六…元興一

殤帝

隆和帝少子元興元年十二月生始百日和帝崩帝即位鄧太后
臨朝征為車騎將軍改元延平八月帝崩太后迎清河王慶之
子祐為和帝
嗣即皇帝位 ○延平一

恭宗安帝

祐在位十九年太后臨朝
鄧氏皆免官歸故里
及乳母王聖與關后妄使厭
太子保為齊陰王延光四年三
永初七…元初六…永寧一
建光一…延光四

二十一祖婆修盤頭大士

羅閱國人也姓毘舍佳父光蓋母薩
十一持光喪邪漢出家受戒尋禮閻浮提
大士激發大慧乃得什法行化至
子名摩拏羅王信出家祖曰善哉
曰泡幻同無礙如何不了悟速
身高半由旬況然而住四衆瞻仰
愛請復座踏跡而返尋參利

建塔當此後漢安
帝之世也註宗

北卿侯諡卿北鄉侯憲王之子延光四年三月安帝后閻氏立之后以幼十一月中常侍孫程王康等十九人斬江京等迎
濟陰王保即皇帝位時年十二

順帝保安帝太子既即位遣侍御史持節收閻顯及其弟耀晏謀之晏等皆為列侯是為十九侯立皇后梁氏在位十
九年壽三十歲

永建六　陽嘉四　永和六
漢安二　建康一

正一道教永和六年四川西道成都路崇慶州鶴鳴山有士曰張道陵自號天師遣特水侯劉之術著道書二十四卷百姓求其道咸歸焉道陵死傳之子衡衡死傳之子魯盛行于世

道家醮禱宗此而始傳詞及今天下宗師遵曰正一教焉

沖帝炳順帝子建康元年八月即帝位太后梁氏○永嘉
臨朝永嘉元年正月崩在位一年壽三歲

質帝諱章帝玄孫初仲帝崩梁太后徵清河王蒜及勃海王鴻之子蠡皆至京師清河王年三十六和平元年正月太后詔歸政於帝二月三之大將軍梁冀不從典太后謀罷蒜國立帝年八歲帝聰慧日冀曰此跋扈將軍也嘗朝會目冀悉之夏六月冀使左右置毒於餅進之帝苦煩甚崩在位一年壽九歲○本初一

桓帝志章帝曾孫年十五太后猶臨朝政立皇后梁氏太后之妹也帝在位二十一年壽三十六和平元年正月太后詔歸政於帝二月太后崩延熹二年梁冀東政凡二十年威行內外天子拱手帝不平呼中常侍單超徐璜黃門令具瑗左悺唐衡左倌五人為縣侯世謂之五侯也

漢五

徐璜等五人為縣侯封單超

冀悉收梁氏百姓莫不稱慶

建寧四　熹平六
光和六　中平六

靈帝宏章帝玄孫河間孝王會孫也年十二實太后立之陳蕃有力焉帝乳母趙娆及諸女尚書中常侍曹節王甫等竊王甫等竊太后詔

四方帝在位二十二年壽三十四崩

元和三年帝遣中使各賜佛舍利一實飯諸沙門燒香散華燈燭三晝夜

江淮寺塔之始安息王沙門安清字世高本世子當嗣位讓國其叔父出家和帝建和二年至洛陽遊至廣山邪精亭廟神靈甚甚百七十六卷至是建寧四年乃附舟浮海能分風迅性來之舟會颶舟裂柱情糧神降語曰舟有沙門可與來高至神曰吾昔與子俱出家學道吾好施然而多嗔報形極醜家此湖十里皆所轄旦夕且死必入地獄我有濃痰繞雜寶物可為立法營塔使我生善卓國泣下高許之高絵曰惡業何為曰第出之於是出其前帳中盖巨蟒也悲泣如雨高取絹物至誦章為建大安寺乃江淮寺塔之始也神報之曰生善盡已後人於山西峯中見死蟒頭尾皮骨大如村是也

支謙建和二年西域月氏國沙門支婁迦讖亦名支謙至洛陽譯佛經九部計六十三卷

永壽三　延熹九　和平一　元嘉二　永興二　永康一

金像金像身奉祀之世人以金銀作佛像自此始也

示拔國帝自在王之子年三十遇婆修大士出家傳法至西印度被國王名得度畢恭禮

舍利塔小塔高一尺四寸其色青白大振問塔所因緣莫能辨祖為王曰此塔阿育王所造佛舍利塔也四面示相前則尸毘王割股飼鷹救鴿後則慈力王刻身然燈左則薩埵太子投崖飼虎右則月光王捐捨寶首四面皆是將迎世尊宿世修道之跡今三有緣故出現耳言已舉之王說即傳位太子投祖出家是為將奢比丘祖乃往月氏國受彼王貢印并尊者鶴勒那供養畢鶴勒那問祖曰我有何緣當隨我祖曰汝昔劫為比丘赴會聞師常說法於食等者於法不等今既不然何重之有時汝即令其衆赴會是諸弟子福薄德劣隨於羽族然已五劫今乃轉受鶴身曰汝何方便令彼解脫祖曰我有無上法寶汝當悉受化未來際而說偈曰心地萬境轉轉緣窮能幽隨化觸動那與實印王問雄之故舍利超塔供養當此後漢桓帝之世

黃巾 ㄴ中平元年黃巾賊初卻張角以妖術教授號大
巾 平道呪符水以療疾病眾共神之角弟子周遊四方十餘年徒眾數
十萬自青徐幽冀荊揚兗豫八州之人莫不畏應九三十六方方
將軍也大方萬餘人小方六七千人角弟子唐周上書告之有詔逐
捕角等角聞先方俱起皆著黃巾以為標識故時人謂之黃巾賊旬
月之間天下響應京師震動發天下精兵使中郎將盧植討之頻戰
破之宦官誣植詔徵還廷尉減罪一等遣戍九原角弟梁戴
大破之斬渠帥角先已病死剖棺戮屍傳首京師

少帝 辯靈帝子中平六年四月靈帝崩即位年十四何太后臨朝封
皇弟協為陳留王宦官蹇碩欲誅大將軍何進而立協中軍校尉
袁紹因勸何進乘誅宦官進白太后太后不聽紹又白多召四方猛
將使引兵向京城以脅太后進然之并州牧董卓即時就道中常侍
張讓段珪詐以太后詔何進斬進姦遂被害
乃引兵屯朱雀闕下攝得進部兵紹何苗聞進被害
帝幸小平津讓珪惡趣水死卓脅太后還帝為弘農王帝在
位一百八十日立九十日

獻帝 協靈帝中子母王美人初平元年正月
關東州郡皆起兵討卓卓劫帝遷都長安
長沙太守孫堅先皆兵起討卓自是豪桀各據州郡擁眾交爭
據荊楚劉焉益州漢寧太守劉虞幽州冀州袁紹據河北兗州劉岱
司隸校尉胡毋班等殺卓中郎將呂布布自稱
允因告以誅卓布許之四月帝有疾新城侯董承
初入布恃有功卓雄兵斬之百姓相慶歌舞於道建安元年曹操迎
帝都許今許縣路許州以操為司空以劉備為豫州刺史天下紛然
兵起建安二年袁術僭帝於壽春今淮西安豐路建安十八年五月
封曹操為魏公加九錫七月魏始建社稷宗廟十一月魏
初置尚書侍中六卿十九年劉備領益州牧都成都今屬成都府開城縣建安二十二年
年二月魏公操還鄴今山西彰德路五月進操爵為王二十二年
魏王操設天子旌旗出入稱警蹕車駕六馬設
五時副車立其子不為太子建安二十四年己亥七月劉備自稱漢
中王曹操表孫權為驃騎將軍假節領荊州牧封南昌侯庚子年正
月操至洛陽疾薨壽六十六歲太子不
禪改元黃初封漢帝為山陽公帝在位三十年壽
五十四歲至魏明帝青龍二年薨謚曰孝獻皇帝

初平四 興平二
建安時

譯經自永平年至建安末編集十二人譯佛
二百九十三部計三百九十五卷闕疑

右東漢王帝合一百九十五年雄于魏三分天下

丙子 興平三年王子春未詳名字世稱牟子避世隱居著理惑論設問
答凡三十七篇見梁僧祐弘明集今單出其八篇餘其文
句設疑曰何以正古佛佛為何謂乎牟子曰佛者覺也覺
五帝耶曰佛經悉多欲得其要而讀其詮直說其實而除其華
牟子曰不見日月乎明各有所主百穀蓏生各
有所生何必拘孔子不以五經之
制度行治孔子不以五經為一也猶之
前後作辭我等經者說得道物貨人意耳佛經雖多貫指為一也猶
七典誥我等說得仁義亦一也等所以說多者隨人行而與之耳
張子房問一考而仲尼卷之異攻其短也何棄之有哉問曰佛有
三十二相八十隨好何其操於人也甚矣殆富耳之語非實之云也
牟子曰不見云少所見多所惑視駱駝言馬脚長自卓自高耳
自卓論之王臣匹夫[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師

初平四 興平二
建安時

譯經自永平年至建安末編集十二人譯佛
二百九十三部計三百九十五卷闕疑

右東漢王帝合一百九十五年雄于魏三分天下

丙子 興平三年王子春未詳名字世稱牟子避世隱居著理惑論設問
答凡三十七篇見梁僧祐弘明集今單出其八篇餘其文
句設疑曰何以正古佛佛為何謂乎牟子曰佛者覺也覺
五帝耶曰佛經悉多欲得其要而讀其詮直說其實而除其華
牟子曰不見日月乎明各有所主百穀蓏生各
有所生何必拘孔子不以五經之
制度行治孔子不以五經為一也猶之
前後作辭我等經者說得道物貨人意耳佛經雖多貫指為一也猶
七典誥我等說得仁義亦一也等所以說多者隨人行而與之耳
張子房問一考而仲尼卷之異攻其短也何棄之有哉問曰佛有
三十二相八十隨好何其操於人也甚矣殆富耳之語非實之云也
牟子曰不見云少所見多所惑視駱駝言馬脚長自卓自高耳
自卓論之王臣匹夫[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師

初平四 興平二
建安時

譯經自永平年至建安末編集十二人譯佛
二百九十三部計三百九十五卷闕疑

右東漢王帝合一百九十五年雄于魏三分天下

丙子 興平三年王子春未詳名字世稱牟子避世隱居著理惑論設問
答凡三十七篇見梁僧祐弘明集今單出其八篇餘其文
句設疑曰何以正古佛佛為何謂乎牟子曰佛者覺也覺
五帝耶曰佛經悉多欲得其要而讀其詮直說其實而除其華
牟子曰不見日月乎明各有所主百穀蓏生各
有所生何必拘孔子不以五經之
制度行治孔子不以五經為一也猶之
前後作辭我等經者說得道物貨人意耳佛經雖多貫指為一也猶
七典誥我等說得仁義亦一也等所以說多者隨人行而與之耳
張子房問一考而仲尼卷之異攻其短也何棄之有哉問曰佛有
三十二相八十隨好何其操於人也甚矣殆富耳之語非實之云也
牟子曰不見云少所見多所惑視駱駝言馬脚長自卓自高耳
自卓論之王臣匹夫[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師

初平四 興平二
建安時

譯經自永平年至建安末編集十二人譯佛
二百九十三部計三百九十五卷闕疑

右東漢王帝合一百九十五年雄于魏三分天下

丙子 興平三年王子春未詳名字世稱牟子避世隱居著理惑論設問
答凡三十七篇見梁僧祐弘明集今單出其八篇餘其文
句設疑曰何以正古佛佛為何謂乎牟子曰佛者覺也覺
五帝耶曰佛經悉多欲得其要而讀其詮直說其實而除其華
牟子曰不見日月乎明各有所主百穀蓏生各
有所生何必拘孔子不以五經之
制度行治孔子不以五經為一也猶之
前後作辭我等經者說得道物貨人意耳佛經雖多貫指為一也猶
七典誥我等說得仁義亦一也等所以說多者隨人行而與之耳
張子房問一考而仲尼卷之異攻其短也何棄之有哉問曰佛有
三十二相八十隨好何其操於人也甚矣殆富耳之語非實之云也
牟子曰不見云少所見多所惑視駱駝言馬脚長自卓自高耳
自卓論之王臣匹夫[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師[三]海周公尚懷伊尹負鼎之
嫌孔子聖無常師

年子曰若子之言所謂身外而未識內者也孔子以子路不問本事而乃問之死事之禮曰未知生焉知死事君之禮不敢人事鬼神之道不知生死之說又曰生事未盡死事何盡不敢人事鬼神知生死之說周公爲武王請命曰旦多才多藝能事鬼神夫付爲此類書

二十三祖鶴勒那尊者 月氏國人也姓婆羅門父千勝母金光年二十二出家

即度爲王說法王欣然歸敬勒尊者來謁王問曰何緣不拜師子曰見何緣不拜師子曰我師子尊大士得度一日指東北開來見氣如白虹復有黑氣五道相亘其中大士曰吾滅後五十年北天竺國當有菩薩起興在波羅奈自護持汝往化國難累汝勖慎半付於斯今敕汝汝宜護持說不思議了了無可傳時不說知付法已大士即於身上現作十八變復其座坐然還化四衆聞說將分其舍利爲各塔之大士顯靈乘即合一法一切法一切攝語身意有無何分一切法

魏 ○文帝名丕字子桓武帝太子庚子年正月即魏王位建元延康十一月受漢禪即皇帝位改元黃初 劉氏

庚子 黃初元年 七

辛丑 黃初二年

壬寅 黃初三年

癸卯 黃初四年

甲辰 黃初五年

乙巳 黃初六年

丙午 黃初七年

蜀 ○先主名備字玄德漢中山靖王勝之後郡成都縣大帝黃初二年備即皇帝位于成都西武擅之南建元章武壬位三年壽六十三

章武元年 辛丑

章武二年 壬寅

章武三年 癸卯四月先主崩殂於永安永相諸葛亮奉梓宮與皇太后合葬惠陵

建興元年 癸卯

建興二年 甲辰

建興三年 乙巳

建興四年 丙午

吳 ○孫氏

黃武元年 壬寅 魏封權爲吳王仍建元

黃武二年 癸卯 魏拜權爲吳王加九錫權在位三十年

黃武三年 甲辰

黃武四年 乙巳

黃武五年 丙午

壬子	太和六年	建興十年	嘉禾元年	黃龍三年	赤烏元年	延熙十五年	景初元年
癸丑	青龍元年	建興十一年	嘉禾二年	黃龍四年	赤烏二年	延熙十六年	景初二年
甲寅	青龍二年	建興十二年	嘉禾三年	黃龍元年	赤烏三年	延熙十七年	景初三年
乙卯	青龍三年	建興十三年	嘉禾四年	黃龍二年	赤烏四年	延熙十八年	正始元年
丙辰	青龍四年	建興十四年	嘉禾五年	黃龍三年	赤烏五年	延熙十九年	正始二年

丁未	太和元年	建興五年	黃武六年	建興十五年	嘉禾六年	景初元年	正始三年
戊申	太和二年	建興六年	黃武七年	吳權四月即皇帝位		景初二年	正始四年
己酉	太和三年	建興七年	黃龍元年	建興十六年	赤烏元年	景初三年	正始五年
庚戌	太和四年	建興八年	黃龍二年	建興十七年	赤烏二年	延熙元年	正始六年
辛亥	太和五年	建興九年	黃龍三年	建興十八年	赤烏三年	延熙二年	正始七年
壬子	太和六年	建興十年	嘉禾元年	建興十九年	赤烏四年	延熙三年	正始八年
癸丑	青龍元年	建興十一年	嘉禾二年	建興二十年	赤烏五年	延熙四年	正始九年
甲寅	青龍二年	建興十二年	嘉禾三年	建興二十一年	赤烏六年	延熙五年	正始十年
乙卯	青龍三年	建興十三年	嘉禾四年	建興二十二年	赤烏七年	延熙六年	正始十一年
丙辰	青龍四年	建興十四年	嘉禾五年	建興二十三年	赤烏八年	延熙七年	正始十二年

丁巳	景初元年	建興十五年	嘉禾六年	建興二十四年	赤烏九年	延熙八年	正始十三年
戊午	景初二年	延熙元年	赤烏元年	建興二十五年	赤烏十年	延熙九年	正始十四年
己未	景初三年	延熙二年	赤烏二年	建興二十六年	赤烏十一年	延熙十年	正始十五年
庚申	正始元年	延熙三年	赤烏三年	建興二十七年	赤烏十二年	延熙十一年	正始十六年
辛酉	正始二年	延熙四年	赤烏四年	建興二十八年	赤烏十三年	延熙十二年	正始十七年

壬戌	正始三年	延熙五年	赤烏五年	蜀	吳							
癸亥	正始四年	延熙六年	赤烏六年									
甲子	正始五年	延熙七年	赤烏七年									
乙丑	正始六年	延熙八年	赤烏八年									
丙寅	正始七年	延熙九年	赤烏九年									
丁卯	正始八年	延熙十年	赤烏十年									
戊辰	正始九年	延熙十一年	赤烏十一年									
己巳	嘉平元年	延熙十二年	赤烏十二年									
庚午	嘉平二年	延熙十三年	赤烏十三年									

語至問衆會進曰如來大師化已千年然靈骨舍利神應無方昔阿育王奉之爲八萬四千塔此其遺化也權以爲譬已曰舍利可得當爲塔之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年則一百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫測所終漢明感夢傳言有佛其教大行於西域蓋以此也昔堯之時有人名曰延壽其壽萬歲堯往從之受延壽之道堯南面而受北面而臣之其爲尊貴如此然猶不免於死夫以堯之聖而壽不過百歲以延壽之人而壽萬歲以此言之壽夭之分爲不可見也然則堯之聖不及延壽之壽明矣佛之爲神其能使人不死乎若不死則堯不應崩若死則佛教無驗矣又老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知此皆近世之事而神異如此況上古之初安可以情測哉

辛未	嘉平三年	延熙十四年	赤烏十四年	蜀	吳							
壬申	嘉平四年	延熙十五年	赤烏十五年	吳王四月祖子處立								
癸酉	嘉平五年	延熙十六年	赤烏十六年	建興元年	建興二年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

甲戌	嘉平六年	延熙十七年	赤烏十七年	建興四年	建興五年							
乙亥	嘉平七年	延熙十八年	赤烏十八年	建興五年	建興六年							
丙子	嘉平八年	延熙十九年	赤烏十九年	建興六年	建興七年							
丁丑	嘉平九年	延熙二十年	赤烏二十年	建興七年	建興八年							
戊寅	嘉平十年	延熙二十一年	赤烏二十一年	建興八年	建興九年							
己卯	嘉平十一年	延熙二十二年	赤烏二十二年	建興九年	建興十年							
庚辰	嘉平十二年	延熙二十三年	赤烏二十三年	建興十年	建興十一年							
辛巳	嘉平十三年	延熙二十四年	赤烏二十四年	建興十一年	建興十二年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

壬辰	嘉平十四年	延熙二十五年	赤烏二十五年	建興十二年	建興十三年							
癸巳	嘉平十五年	延熙二十六年	赤烏二十六年	建興十三年	建興十四年							
甲午	嘉平十六年	延熙二十七年	赤烏二十七年	建興十四年	建興十五年							
乙未	嘉平十七年	延熙二十八年	赤烏二十八年	建興十五年	建興十六年							
丙申	嘉平十八年	延熙二十九年	赤烏二十九年	建興十六年	建興十七年							
丁酉	嘉平十九年	延熙三十年	赤烏三十年	建興十七年	建興十八年							
戊戌	嘉平二十年	延熙三十一年	赤烏三十一年	建興十八年	建興十九年							
己亥	嘉平二十一年	延熙三十二年	赤烏三十二年	建興十九年	建興二十年							
庚子	嘉平二十二年	延熙三十三年	赤烏三十三年	建興二十年	建興二十一年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

辛丑	嘉平二十三年	延熙三十四年	赤烏三十四年	建興二十一年	建興二十二年							
壬寅	嘉平二十四年	延熙三十五年	赤烏三十五年	建興二十二年	建興二十三年							
癸卯	嘉平二十五年	延熙三十六年	赤烏三十六年	建興二十三年	建興二十四年							
甲辰	嘉平二十六年	延熙三十七年	赤烏三十七年	建興二十四年	建興二十五年							
乙巳	嘉平二十七年	延熙三十八年	赤烏三十八年	建興二十五年	建興二十六年							
丙午	嘉平二十八年	延熙三十九年	赤烏三十九年	建興二十六年	建興二十七年							
丁未	嘉平二十九年	延熙四十年	赤烏四十年	建興二十七年	建興二十八年							
戊申	嘉平三十年	延熙四十一年	赤烏四十一年	建興二十八年	建興二十九年							
己酉	嘉平三十一年	延熙四十二年	赤烏四十二年	建興二十九年	建興三十年							
庚戌	嘉平三十二年	延熙四十三年	赤烏四十三年	建興三十年	建興三十一年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

辛亥	嘉平三十三年	延熙四十四年	赤烏四十四年	建興三十一年	建興三十二年							
壬子	嘉平三十四年	延熙四十五年	赤烏四十五年	建興三十二年	建興三十三年							
癸丑	嘉平三十五年	延熙四十六年	赤烏四十六年	建興三十三年	建興三十四年							
甲寅	嘉平三十六年	延熙四十七年	赤烏四十七年	建興三十四年	建興三十五年							
乙卯	嘉平三十七年	延熙四十八年	赤烏四十八年	建興三十五年	建興三十六年							
丙辰	嘉平三十八年	延熙四十九年	赤烏四十九年	建興三十六年	建興三十七年							
丁巳	嘉平三十九年	延熙五十年	赤烏五十年	建興三十七年	建興三十八年							
戊午	嘉平四十年	延熙五十一年	赤烏五十一年	建興三十八年	建興三十九年							
己未	嘉平四十一年	延熙五十二年	赤烏五十二年	建興三十九年	建興四十年							
庚申	嘉平四十二年	延熙五十三年	赤烏五十三年	建興四十年	建興四十一年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

辛酉	嘉平四十三年	延熙五十四年	赤烏五十四年	建興四十一年	建興四十二年							
壬戌	嘉平四十四年	延熙五十五年	赤烏五十五年	建興四十二年	建興四十三年							
癸亥	嘉平四十五年	延熙五十六年	赤烏五十六年	建興四十三年	建興四十四年							
甲子	嘉平四十六年	延熙五十七年	赤烏五十七年	建興四十四年	建興四十五年							
乙丑	嘉平四十七年	延熙五十八年	赤烏五十八年	建興四十五年	建興四十六年							
丙寅	嘉平四十八年	延熙五十九年	赤烏五十九年	建興四十六年	建興四十七年							
丁卯	嘉平四十九年	延熙六十年	赤烏六十年	建興四十七年	建興四十八年							
戊辰	嘉平五十年	延熙六十一年	赤烏六十一年	建興四十八年	建興四十九年							
己巳	嘉平五十一年	延熙六十二年	赤烏六十二年	建興四十九年	建興五十年							
庚午	嘉平五十二年	延熙六十三年	赤烏六十三年	建興五十年	建興五十一年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

辛未	嘉平三年	延熙十四年	赤烏十四年	蜀	吳							
壬申	嘉平四年	延熙十五年	赤烏十五年	吳王四月祖子處立								
癸酉	嘉平五年	延熙十六年	赤烏十六年	建興元年	建興二年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

甲戌	嘉平六年	延熙十七年	赤烏十七年	建興四年	建興五年							
乙亥	嘉平七年	延熙十八年	赤烏十八年	建興五年	建興六年							
丙子	嘉平八年	延熙十九年	赤烏十九年	建興六年	建興七年							
丁丑	嘉平九年	延熙二十年	赤烏二十年	建興七年	建興八年							
戊寅	嘉平十年	延熙二十一年	赤烏二十一年	建興八年	建興九年							
己卯	嘉平十一年	延熙二十二年	赤烏二十二年	建興九年	建興十年							
庚辰	嘉平十二年	延熙二十三年	赤烏二十三年	建興十年	建興十一年							
辛巳	嘉平十三年	延熙二十四年	赤烏二十四年	建興十一年	建興十二年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

壬午	嘉平十四年	延熙二十五年	赤烏二十五年	建興十二年	建興十三年							
癸未	嘉平十五年	延熙二十六年	赤烏二十六年	建興十三年	建興十四年							
甲申	嘉平十六年	延熙二十七年	赤烏二十七年	建興十四年	建興十五年							
乙酉	嘉平十七年	延熙二十八年	赤烏二十八年	建興十五年	建興十六年							
丙戌	嘉平十八年	延熙二十九年	赤烏二十九年	建興十六年	建興十七年							
丁亥	嘉平十九年	延熙三十年	赤烏三十年	建興十七年	建興十八年							
戊子	嘉平二十年	延熙三十一年	赤烏三十一年	建興十八年	建興十九年							
己丑	嘉平二十一年	延熙三十二年	赤烏三十二年	建興十九年	建興二十年							
庚寅	嘉平二十二年	延熙三十三年	赤烏三十三年	建興二十年	建興二十一年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

辛卯	嘉平二十三年	延熙三十四年	赤烏三十四年	建興二十一年	建興二十二年							
壬辰	嘉平二十四年	延熙三十五年	赤烏三十五年	建興二十二年	建興二十三年							
癸巳	嘉平二十五年	延熙三十六年	赤烏三十六年	建興二十三年	建興二十四年							
甲午	嘉平二十六年	延熙三十七年	赤烏三十七年	建興二十四年	建興二十五年							
乙未	嘉平二十七年	延熙三十八年	赤烏三十八年	建興二十五年	建興二十六年							
丙申	嘉平二十八年	延熙三十九年	赤烏三十九年	建興二十六年	建興二十七年							
丁酉	嘉平二十九年	延熙四十年	赤烏四十年	建興二十七年	建興二十八年							
戊戌	嘉平三十年	延熙四十一年	赤烏四十一年	建興二十八年	建興二十九年							
己亥	嘉平三十一年	延熙四十二年	赤烏四十二年	建興二十九年	建興三十年							
庚子	嘉平三十二年	延熙四十三年	赤烏四十三年	建興三十年	建興三十一年							

戒律classic嘉平二年天竺沙門曇柯迦羅此云法時至洛陽譯僧祇戒本時北丘特聽斷髮而已未有律儀迦羅始出戒本而以戒心爲本律儀之若其他驗國有常刑會請期七日佛驗乃展二七日無驗權曰趣辦之會歎念佛名真慈夫豈遠我哉更請展期又七日五藏炎開爾然有聲起視銅甁中光明錯發黎明進之擡爽公增飾供力士擎之始出甁口諸天龍神一切世間鬼神之衆悉來集會稽首歡喜權以此瑞也倉卒之閒化感乃爾況其修習深固者乎權於是大興佛事建立圖寺名曰建初寺赤烏十年又爲寺作塔名曰建初寺塔○吳主權問太傅闞澤曰漢明何年則有佛法澤答曰臣聞周昭王時太史蘇由傳言其年甲寅佛生王者名位等尊以其母周桓王之末歲次甲寅故以甲寅爲佛生之年案周昭王南征不還溺死漢水計今歲在甲寅實昭王末年佛法初至計今亦爲四百七十餘年矣至平王四年五霸迭興尊卑無別禮樂征伐自諸侯出陪臣執國命降及七國力政經傳湮滅仲尼之門以六藝設教而已不語神怪老子入關莫知所終或言其化胡或言其死流沙或言其尸解蟬蛻不一是非莫辨也案漢武帝元狩中遣霍去病將兵擊匈奴獲其祭天金人帝以置甘泉宮金人率長丈餘大小如其制而不敬遊天竺者還傳其道人有遺金人頭於道邊者帝以金人頭飲溲用不敬故也又昔人有好學居貧爲人寫書自給所寫既多頗見鬼神來助其書後轉精審鬼神復來告之使更寫一本以換其書人如其言之果獲二書由是書傳於世漢世博古通儒劉向校書天祿閣夜有老翁形狀甚偉來謂向曰我太一之精天帝以青藜杖授我我來讀此書向因是博覽無所不知至今學者皆傳其事

辛丑	嘉平三十三年	延熙四十四年	赤烏四十四年	建興三十一年	建興三十二年							
壬寅	嘉平三十四年	延熙四十五年	赤烏四十五年	建興三十二年	建興三十三年							
癸卯	嘉平三十五年	延熙四十六年	赤烏四十六年	建興三十三年	建興三十四年							
甲辰	嘉平三十六年	延熙四十七年	赤烏四十七年	建興三十四年	建興三十五年							
乙巳	嘉平三十七年	延熙四十八年	赤烏四十八年	建興三十五年	建興三十六年							
丙午	嘉平三十八年	延熙四十九年	赤烏四十九年	建興三十六年	建興三十七年							
丁未	嘉平三十九年	延熙五十年	赤烏五十年	建興三十七年	建興三十八年							
戊申	嘉平四十年	延熙五十一年	赤烏五十一年	建興三十八年	建興三十九年							
己酉	嘉平四十一年	延熙五十二年	赤烏五十二年	建興三十九年	建興四十年							
庚戌	嘉平四十二年	延熙五十三年

魏高貴鄉公 髦 東海王霖之子文帝孫也 甲戌

之正元二年正月司馬師卒于許昌二月以其弟昭爲大將軍錄尚書事甘露元年四月賜大將軍昭衮冕之服赤舄副焉三年五月詔以司馬昭爲相國封晉公加九錫昭讓乃止甘露四年春正月黃龍一見寧陵井中帝曰龍者君德也上不在天下不在田而屈於井中非嘉祥也作潛龍詩以自諷司馬昭見而惡之在位七年

正元二
甘露五年魏

魏元帝 奐 武帝孫 燕王宇之子 庚辰

咸熙元年八月改景元元年

正元元年九月改

甲戌 魏

蜀	吳
延熙十七年	五鳳元年
延熙十八年	五鳳二年
延熙十九年	太平元年
延熙二十年	太平二年

乙亥

蜀	吳
正元二年 正月司馬師卒	
延熙十八年	五鳳二年
延熙十九年	太平元年
延熙二十年	太平二年

丙子

蜀	吳
甘露元年	
延熙十九年	太平元年
延熙二十年	太平二年

丁丑

蜀	吳
甘露二年	
延熙二十年	太平二年

戊寅 甘露三年

己卯 魏 甘露四年

蜀	吳
景耀二年	
延熙二十一年	太平三年
延熙二十二年	永安元年

庚辰 魏 景元元年 五月改

蜀	吳
景耀三年	
延熙二十三年	永安二年
延熙二十四年	永安三年

辛巳 景元二年

蜀	吳
景耀四年	
延熙二十五年	永安四年
延熙二十六年	永安五年

壬午 景元三年

蜀	吳
景耀五年	
延熙二十七年	永安六年
延熙二十八年	永安七年

癸未 魏分益州爲梁州 景元四年

蜀	吳
景耀六年	
延熙二十九年	永安八年
延熙三十年	永安九年

甲申 咸熙元年

蜀	吳
景耀七年	
延熙三十一年	永安十年
延熙三十二年	永安十一年

乙酉 咸熙二年

蜀	吳
景耀八年	
延熙三十三年	永安十一年
延熙三十四年	永安十二年

丙戌 咸熙三年

蜀	吳
景耀九年	
延熙三十五年	永安十二年
延熙三十六年	永安十三年

丁亥 咸熙四年

蜀	吳
景耀十年	
延熙三十七年	永安十三年
延熙三十八年	永安十四年

戊子 咸熙五年

蜀	吳
景耀十一年	
延熙三十九年	永安十四年
延熙四十年	永安十五年

己丑 咸熙六年

蜀	吳
景耀十二年	
延熙四十一年	永安十五年
延熙四十二年	永安十六年

庚寅 咸熙七年

蜀	吳
景耀十三年	
延熙四十三年	永安十六年
延熙四十四年	永安十七年

辛卯 咸熙八年

蜀	吳
景耀十四年	
延熙四十五年	永安十七年
延熙四十六年	永安十八年

壬辰 咸熙九年

蜀	吳
景耀十五年	
延熙四十七年	永安十八年
延熙四十八年	永安十九年

癸巳 咸熙十年

蜀	吳
景耀十六年	
延熙四十九年	永安十九年
延熙五十年	永安二十年

甲午 咸熙十一年

蜀	吳
景耀十七年	
延熙五十一年	永安二十年
延熙五十二年	永安二十一年

乙未 咸熙十二年

蜀	吳
景耀十八年	
延熙五十三年	永安二十一年
延熙五十四年	永安二十二年

丙申 咸熙十三年

蜀	吳
景耀十九年	
延熙五十五年	永安二十二年
延熙五十六年	永安二十三年

丁酉 咸熙十四年

蜀	吳
景耀二十年	
延熙五十七年	永安二十三年
延熙五十八年	永安二十四年

戊戌 咸熙十五年

蜀	吳
景耀二十一年	
延熙五十九年	永安二十四年
延熙六十年	永安二十五年

己亥 咸熙十六年

蜀	吳
景耀二十二年	
延熙六十一年	永安二十五年
延熙六十二年	永安二十六年

庚子 咸熙十七年

蜀	吳
景耀二十三年	
延熙六十三年	永安二十六年
延熙六十四年	永安二十七年

辛丑 咸熙十八年

蜀	吳
景耀二十四年	
延熙六十五年	永安二十七年
延熙六十六年	永安二十八年

壬寅 咸熙十九年

蜀	吳
景耀二十五年	
延熙六十七年	永安二十八年
延熙六十八年	永安二十九年

癸卯 咸熙二十年

蜀	吳
景耀二十六年	
延熙六十九年	永安二十九年
延熙七十年	永安三十年

甲辰 咸熙二十一年

蜀	吳
景耀二十七年	
延熙七十一年	永安三十年
延熙七十二年	永安三十一年

乙巳 咸熙二十二年

蜀	吳
景耀二十八年	
延熙七十三年	永安三十一年
延熙七十四年	永安三十二年

丙午 咸熙二十三年

蜀	吳
景耀二十九年	
延熙七十五年	永安三十二年
延熙七十六年	永安三十三年

丁未 咸熙二十四年

蜀	吳
景耀三十年	
延熙七十七年	永安三十三年
延熙七十八年	永安三十四年

戊申 咸熙二十五年

蜀	吳
景耀三十一年	
延熙七十九年	永安三十四年
延熙八十年	永安三十五年

己酉 咸熙二十六年

蜀	吳
景耀三十二年	
延熙八十一年	永安三十五年
延熙八十二年	永安三十六年

庚戌 咸熙二十七年

蜀	吳
景耀三十三年	
延熙八十三年	永安三十六年
延熙八十四年	永安三十七年

辛亥 咸熙二十八年

蜀	吳
景耀三十四年	
延熙八十五年	永安三十七年
延熙八十六年	永安三十八年

壬子 咸熙二十九年

蜀	吳
景耀三十五年	
延熙八十七年	永安三十八年
延熙八十八年	永安三十九年

癸丑 咸熙三十年

蜀	吳
景耀三十六年	
延熙八十九年	永安三十九年
延熙九十年	永安四十年

甲寅 咸熙三十一年

蜀	吳
景耀三十七年	
延熙九十一年	永安四十年
延熙九十二年	永安四十一年

乙卯 咸熙三十二年

蜀	吳
景耀三十八年	
延熙九十三年	永安四十一年
延熙九十四年	永安四十二年

丙辰 咸熙三十三年

蜀	吳
景耀三十九年	
延熙九十五年	永安四十二年
延熙九十六年	永安四十三年

丁巳 咸熙三十四年

蜀	吳
景耀四十年	
延熙九十七年	永安四十三年
延熙九十八年	永安四十四年

戊午 咸熙三十五年

蜀	吳
景耀四十一年	
延熙九十九年	永安四十四年
延熙一百年	永安四十五年

己未 咸熙三十六年

蜀	吳
景耀四十二年	
延熙一百一年	永安四十五年
延熙一百二年	永安四十六年

庚申 咸熙三十七年

蜀	吳
景耀四十三年	
延熙一百三年	永安四十六年
延熙一百四年	永安四十七年

辛酉 咸熙三十八年

蜀	吳
景耀四十四年	
延熙一百五年	永安四十七年
延熙一百六年	永安四十八年

壬戌 咸熙三十九年

蜀	吳
景耀四十五年	
延熙一百七年	永安四十八年
延熙一百八年	永安四十九年

癸亥 咸熙四十年

蜀	吳
景耀四十六年	
延熙一百九年	永安四十九年
延熙一百十年	永安五十年

甲子 咸熙四十一年

蜀	吳
景耀四十七年	
延熙一百十一年	永安五十年
延熙一百十二年	永安五十一年

乙丑 咸熙四十二年

蜀	吳
景耀四十八年	
延熙一百十三年	永安五十一年
延熙一百十四年	永安五十二年

丙寅 咸熙四十三年

蜀	吳
景耀四十九年	
延熙一百十五年	永安五十二年
延熙一百十六年	永安五十三年

丁卯 咸熙四十四年

蜀	吳
景耀五十年	
延熙一百十七年	永安五十三年
延熙一百十八年	永安五十四年

戊辰 咸熙四十五年

蜀	吳
景耀五十一年	
延熙一百十九年	永安五十四年
延熙一百二十年	永安五十五年

己巳 咸熙四十六年

蜀	吳
景耀五十二年	
延熙一百二十一年	永安五十五年
延熙一百二十二年	永安五十六年

庚午 咸熙四十七年

蜀	吳
景耀五十三年	
延熙一百二十三年	永安五十六年
延熙一百二十四年	永安五十七年

辛未 咸熙四十八年

蜀	吳
景耀五十四年	
延熙一百二十五年	永安五十七年
延熙一百二十六年	永安五十八年

壬申 咸熙四十九年

蜀	吳
景耀五十五年	
延熙一百二十七年	永安五十八年
延熙一百二十八年	永安五十九年

癸酉 咸熙五十年

蜀	吳
景耀五十六年	
延熙一百二十九年	永安五十九年
延熙一百三十年	永安六十年

甲戌 咸熙五十一年

蜀	吳
景耀五十七年	
延熙一百三十一年	永安六十年
延熙一百三十二年	永安六十一年

乙亥 咸熙五十二年

蜀	吳
景耀五十八年	
延熙一百三十三年	永安六十一年
延熙一百三十四年	永安六十二年

丙子 咸熙五十三年

蜀	吳
景耀五十九年	
延熙一百三十五年	永安六十二年
延熙一百三十六年	永安六十三年

丁丑 咸熙五十四年

蜀	吳
景耀六十年	
延熙一百三十七年	永安六十三年
延熙一百三十八年	永安六十四年

戊寅 咸熙五十五年

蜀	吳
景耀六十一年	
延熙一百三十九年	永安六十四年
延熙一百四十年	永安六十五年

己卯 咸熙五十六年

蜀	吳
景耀六十二年	
延熙一百四十一年	永安六十五年
延熙一百四十二年	永安六十六年

庚辰 咸熙五十七年

蜀	吳
景耀六十三年	
延熙一百四十三年	永安六十六年
延熙一百四十四年	永安六十七年

辛巳 咸熙五十八年

蜀	吳
景耀六十四年	
延熙一百四十五年	永安六十七年
延熙一百四十六年	永安六十八年

壬午 咸熙五十九年

蜀	吳
景耀六十五年	
延熙一百四十七年	永安六十八年
延熙一百四十八年	永安六十九年

癸未 咸熙六十年

蜀	吳
景耀六十六年	
延熙一百四十九年	永安六十九年
延熙一百五十年	永安七十年

甲申 咸熙六十一年

蜀	吳
景耀六十七年	
延熙一百五十一年	永安七十年
延熙一百五十二年	永安七十一年

乙酉 咸熙六十二年

蜀	吳
景耀六十八年	
延熙一百五十三年	永安七十一年
延熙一百五十四年	永安七十二年

丙戌 咸熙六十三年

蜀	吳
景耀六十九年	
延熙一百五十五年	永安七十二年
延熙一百五十六年	永安七十三年

丁亥 咸熙六十四年

蜀	吳
景耀七十年	
延熙一百五十七年	永安七十三年
延熙一百五十八年	永安七十四年

戊子 咸熙六十五年

蜀	吳
景耀七十一年	
延熙一百五十九年	永安七十四年
延熙一百六十年	永安七十五年

己丑 咸熙六十六年

蜀	吳
景耀七十二年	
延熙一百六十一年	永安七十五年
延熙一百六十二年	永安七十六年

庚寅 咸熙六十七年

蜀	吳
景耀七十三年	
延熙一百六十三年	永安七十六年
延熙一百六十四年	永安七十七年

辛卯 咸熙六十八年

蜀	吳
景耀七十四年	
延熙一百六十五年	永安七十七年
延熙一百六十六年	永安七十八年

壬辰 咸熙六十九年

蜀	吳
景耀七十五年	
延熙一百六十七年	永安七十八年
延熙一百六十八年	永安七十九年

癸巳 咸熙七十年

蜀	吳
景耀七十六年	
延熙一百六十九年	永安七十九年
延熙一百七十年	永安八十年

甲午 咸熙七十一年

蜀	吳
景耀七十七年	
延熙一百七十一年	永安八十年
延熙一百七十二年	永安八十一年

乙未 咸熙七十二年

蜀	吳
景耀七十八年	
延熙一百七十三年	永安八十一年
延熙一百七十四年	永安八十二年

丙申 咸熙七十三年

蜀	吳
景耀七十九年	
延熙一百七十五年	永安八十二年
延熙一百七十六年	永安八十三年

丁酉 咸熙七十四年

蜀	吳
景耀八十年	
延熙一百七十七年	永安八十三年
延熙一百七十八年	永安八十四年

戊戌 咸熙七十五年

蜀	吳
景耀八十一年	
延熙一百七十九年	永安八十四年
延熙一百八十年	永安八十五年

己亥 咸熙七十六年

蜀	吳
景耀八十二年	
延熙一百八十一年	永安八十五年
延熙一百八十二年	永安八十六年

庚子 咸熙七十七年

蜀	吳
景耀八十三年	
延熙一百八十三年	永安八十六年
延熙一百八十四年	永安八十七年

辛丑 咸熙七十八年

蜀	吳
景耀八十四年	
延熙一百八十五年	永安八十七年
延熙一百八十六年	永安八十八年

壬寅 咸熙七十九年

蜀	吳
景耀八十五年	
延熙一百八十七年	永安八十八年
延熙一百八十八年	永安八十九年

癸卯 咸熙八十年

蜀	吳
景耀八十六年	
延熙一百八十九年	永安八十九年
延熙一百九十年	永安九十年

甲辰 咸熙八十一年

蜀	吳
景耀八十七年	
延熙一百九十一年	永安九十年
延熙一百九十二年	永安九十一年

乙巳 咸熙八十二年

蜀	吳
景耀八十八年	
延熙一百九十三年	永安九十一年
延熙一百九十四年	永安九十二年

丙午 咸熙八十三年

蜀	吳
景耀八十九年	
延熙一百九十五年	永安九十二年
延熙一百九十六年	永安九十三年

丁未 咸熙八十四年

蜀	吳
景耀九十年	
延熙一百九十七年	永安九十三年
延熙一百九十八年	永安九十四年

戊申 咸熙八十五年

蜀	吳
景耀九十一年	
延熙一百九十九年	永安九十四年
延熙二百年	永安九十五年

己酉 咸熙八十六年

蜀	吳
景耀九十二年	
延熙二百一年	永安九十五年
延熙二百二年	永安九十六年

庚戌 咸熙八十七年

蜀	吳
景耀九十三年	
延熙二百三年	永安九十六年
延熙二百四年	永安九十七年

辛亥 咸熙八十八年

蜀	吳
景耀九十四年	
延熙二百五年	永安九十七年
延熙二百六年	永安九十八年

壬子 咸熙八十九年

蜀	吳
景耀九十五年	
延熙二百七年	永安九十八年
延熙二百八年	永安九十九年

癸丑 咸熙九十年

蜀	吳
景耀九十六年	
延熙二百九年	永安九十九年
延熙二百十年	永安一百年

甲寅 咸熙九十一年

蜀	吳
景耀九十七年	
延熙二百十一年	永安一百年
延熙二百十二年	永安一百一年

乙卯 咸熙九十二年

蜀	吳
景耀九十八年	
延熙二百十三年	永安一百一年
延熙二百十四年	永安一百二年

丙辰 咸熙九十三年

蜀	吳
景耀九十九年	
延熙二百十五年	永安一百二年
延熙二百十六年	永安一百三年

丁巳 咸熙九十四年

蜀	吳
景耀一百年	
延熙二百十七年	永安一百三年
延熙二百十八年	永安一百四年

戊午 咸熙九十五年

蜀	吳
景耀一百一年	
延熙二百十九年	永安一百四年
延熙二百二十年	永安一百五年

己未 咸熙九十六年

蜀	吳
景耀一百二年	
延熙二百二十一年	永安一百五年
延熙二百二十二年	永安一百六年

庚申 咸熙九十七年

蜀	吳
景耀一百三年	
延熙二百二十三年	永安一百六年
延熙二百二十四年	永安一百七年

辛酉 咸熙九十八年

蜀	吳
景耀一百四年	
延熙二百二十五年	永安一百七年
延熙二百二十六年	永安一百八年

壬戌 咸熙九十九年

蜀	吳
景耀一百五年	
延熙二百二十七年	永安一百八年
延熙二百二十八年	永安一百九年

癸亥 咸熙一百年

蜀	吳
景耀一百六年	
延熙二百二十九年	永安一百九年
延熙二百三十年	永安一百十年

甲子 咸熙一百一年

蜀	吳
景耀一百七年	
延熙二百三十一年	永安一百十年
延熙二百三十二年	永安一百十一年

乙丑 咸熙一百二年

蜀	吳
景耀一百八年	
延熙二百三十三年	永安一百十一年
延熙二百三十四年	永安一百十二年

丙寅 咸熙一百三年

蜀	吳
景耀一百九年	
延熙二百三十五年	永安一百十二年
延熙二百三十六年	永安一百十三年

丁卯 咸熙一百四年

蜀	吳
景耀一百十年	
延熙二百三十七年	永安一百十三年
延熙二百三十八年	永安一百十四年

戊辰 咸熙一百五年

蜀	吳
景耀一百十一年	
延熙二百三十九年	永安一百十四年
延熙二百四十年	永安一百十五年

己巳 咸熙一百六年

蜀	吳
景耀一百十二年	
延熙二百四十一年	永安一百十五年
延熙二百四十二年	永安一百十六年

庚午 咸熙一百七年

蜀	吳
景耀一百十三年	
延熙二百四十三年	永安一百十六年
延熙二百四十四年	永安一百十七年

辛未 咸熙一百八年

蜀	吳
景耀一百十四年	
延熙二百四十五年	永安一百十七年
延熙二百四十六年	永安一百十八年

壬申 咸熙一百九年

蜀	吳
景耀一百十五年	
延熙二百四十七年	永安一百十八年
延熙二百四十八年	永安一百十九年

癸酉 咸熙一百十年

蜀	吳
景耀一百十六年	
延熙二百四十九年	永安一百十九年
延熙二百五十年	永安一百二十年

甲戌 咸熙一百十一年

蜀	吳
景耀一百十七年	
延熙二百五十一年	永安一百二十年
延熙二百五十二年	永安一百二十一年

乙亥 咸熙一百十二年

蜀	吳
景耀一百十八年	
延熙二百五十三年	永安一百二十一年
延熙二百五十四年	永安一百二十二年

丙子 咸熙一百十三年

蜀	吳
景耀一百十九年	
延熙二百五十五年	永安一百二十二年
延熙二百五十六年	永安一百二十三年

丁丑 咸熙一百十四年

蜀	吳
景耀一百二十年	
延熙二百五十七年	永安一百二十三年
延熙二百五十八年	永安一百二十四年

戊寅 咸熙一百十五年

蜀	吳
景耀一百二十一年	
延熙二百五十九年	永安一百二十四年
延熙二百六十年	永安一百二十五年

己卯 咸熙一百十六年

蜀	吳
景耀一百二十二年	
延熙二百六十一年	永安一百二十五年
延熙二百六十二年	永安一百二十六年

庚辰 咸熙一百十七年

蜀	吳
景耀一百二十三年	
延熙二百六十三年	永安一百二十六年
延熙二百六十四年	永安一百二十七年

辛巳 咸熙一百十八年

蜀	吳
景耀一百二十四年	
延熙二百六十五年	永安一百二十七年
延熙二百六十六年	永安一百二十八年

壬午 咸熙一百十九年

蜀	吳
景耀一百二十五年	
延熙二百六十七年	永安一百二十八年
延熙二百六十八年	永安一百二十九年

癸未 咸熙一百二十年

蜀	吳
景耀一百二十六年	
延熙二百六十九年	永安一百二十九年
延熙二百七十年	永安一百三十年

甲申 咸熙一百二十一年

蜀	吳
景耀一百二十七年	
延熙二百七十一年	永安一百三十年
延熙二百七十二年	永安一百三十一年

乙酉 咸熙一百二十二年

蜀	吳
景耀一百二十八年	
延熙二百七十三年	永安一百三十一年
延熙二百七十四年	永安一百三十二年

丙戌 咸熙一百二十三年

蜀	吳
景耀一百二十九年	
延熙二百七十五年	永安一百三十二年
延熙二百七十六年	永安一百三十三年

丁亥 咸熙一百二十四年

蜀	吳
景耀一百三十年	
延熙二百七十七年	永安一百三十三年
延熙二百七十八年	永安一百三十四年

戊子 咸熙一百二十五年

蜀	吳
景耀一百三十一年	
延熙二百七十九年	永安一百三十四年
延熙二百八十年	永安一百三十五年

己丑 咸熙一百二十六年

蜀	吳
景耀一百三十二年	
延熙二百八十一年	永安一百三十五年
延熙二百八十二年	永安一百三十六年

庚寅 咸熙一百二十七年

蜀	吳
景耀一百三十三年	
延熙二百八十三年	永安一百三十六年
延熙二百八十四年	永安一百三十七年

辛卯 咸熙一百二十八年

蜀	吳
景耀一百三十四年	
延熙二百八十五年	永安一百三十七年
延熙二百八十六年	永安一百三十八年

壬辰 咸熙一百二十九年

蜀	吳
景耀一百三十五年	
延熙二百八十七年	永安一百三十八年
延熙二百八十八年	永安一百三十九年

癸巳 咸熙一百三十年

蜀	吳
景耀一百三十六年	
延熙二百八十九年	永安一百三十九年
延熙二百九十年	永安一百四十年

甲午 咸熙一百三十一年

蜀	吳
景耀一百三十七年	
延熙二百九十一年	永安一百四十年
延熙二百九十二年	永安一百四十一年

乙未 咸熙一百三十二年

蜀	吳
景耀一百三十八年	
延熙二百九十三年	永安一百四十一年
延熙二百九十四年	永安一百四十二年

丙申 咸熙一百三十三年

蜀	吳
景耀一百三十九年	
延熙二百九十五年	永安一百四十二年
延熙二百九十六年	永安一百四十三年

丁酉 咸熙一百三十四年

蜀	吳
景耀一百四十年	
延熙二百九十七年	永安一百四十三年
延熙二百九十八年	永安一百四十四年

戊戌 咸熙一百三十五年

蜀	吳
景耀一百四十一年	
延熙二百九十九年	永安一百四十四年
延熙三百年	永安一百四十五年

己亥 咸熙一百三十六年

蜀	吳
景耀一百四十二年	
延熙三百一年	永安一百四十五年
延熙三百二年	永安一百四十六年

庚子 咸熙一百三十七年

蜀	吳
景耀一百四十三年	
延熙三百三年	永安一百四十六年
延熙三百四年	永安一百四十七年

辛丑 咸熙一百三十八年

蜀	吳
景耀一百四十四年	
延熙三百五年	永安一百四十七年
延熙三百六年	永安一百四十八年

壬寅 咸熙一百三十九年

蜀	吳
景耀一百四十五年	
延熙三百七年	永安一百四十八年
延熙三百八年	永安一百四十九年

癸卯 咸熙一百四十年

蜀	吳
景耀一百四十六年	
延熙三百九年	永安一百四十九年
延熙三百十年	永安一百五十年

甲辰 咸熙一百四十一年

蜀	吳
景耀一百四十七年	
延熙三百十一年	永安一百五十年
延熙三百十二年	永安一百五十一年

乙巳 咸熙一百四十二年

蜀	吳
景耀一百四十八年	
延熙三百十三年	永安一百五十一年
延熙三百十四年	永安一百五十二年

丙午 咸熙一百四十三年

蜀	吳
景耀一百四十九年	
延熙三百十五年	永安一百五十二年
延熙三百十六年	永安一百五十三年

丁未 咸熙一百四十四年

蜀	吳
景耀一百五十年	
延熙三百十七年	永安一百五十三年
延熙三百十八年	永安一百五十四年

戊申 咸熙一百四十五年

蜀	吳
景耀一百五十一年	
延熙三百十九年	永安一百五十四年
延熙三百二十年	永安一百五十五年

己酉 咸熙一百四十六年

蜀	吳
景耀一百五十二年	
延熙三百二十一年	永安一百五十五年
延熙三百二十二年	永安一百五十六年

庚戌 咸熙一百四十七年

蜀	吳
景耀一百五十三年	
延熙三百二十三年	永安一百五十六年
延熙三百二十四年	永安一百五十七年

辛亥 咸熙一百四十八年

蜀	吳
景耀一百五十四年	
延熙三百二十五年	永安一百五十七年
延熙三百二十六年	永安一百五十八年

壬子 咸熙一百四十九年

蜀	吳
景耀一百五十五年	
延熙三百二十七年	永安一百五十八年
延熙三百二十八年	永安一百五十九年

癸丑 咸熙一百五十年

蜀	吳
景耀一百五十六年	
延熙三百二十九年	永安一百五十九年
延熙三百三十年	永安一百六十年

甲寅 咸熙一百五十一年

蜀	吳
景耀一百五十七年	
延熙三百三十一年	永安一百六十年
延熙三百三十二年	永安一百六十一年

乙卯 咸熙一百五十二年

蜀	吳
景耀一百五十八年	
延熙三百三十三年	永安一百六十一年
延熙三百三十四年	永安一百六十二年

丙辰 咸熙一百五十三年

蜀	吳
景耀一百五十九年	
延熙三百三十五年	永安一百六十二年
延熙三百三十六年	永安一百六十三年

丁巳 咸熙一百五十四年

蜀	吳
景耀一百六十年	
延熙三百三十七年	永安一百六十三年
延熙三百三十八年	永安一百六十四年

戊午 咸熙一百五十五年

蜀	吳
景耀一百六十一年	
延熙三百三十九年	永安一百六十四年
延熙三百四十年	永安一百六十五年

己未 咸熙一百五十六年

蜀	吳
景耀一百六十二年	
延熙三百四十一年	永安一百六十五年
延熙三百四十二年	永安一百六十六年

庚申 咸熙一百五十七年

蜀	吳
景耀一百六十三年	
延熙三百四十三年	永安一百六十六年
延熙三百四十四年	永安一百六十七年

辛酉 咸熙一百五十八年

蜀	吳
景耀一百六十四年	
延熙三百四十五年	永安一百六十七年
延熙三百四十六年	永安一百六十八年

壬戌 咸熙一百五十九年

蜀	吳
景耀一百六十五年	
延熙三百四十七年	永安一百六十八年
延熙三百四十八年	永安一百六十九年

癸亥 咸熙一百六十年

蜀	吳
景耀一百六十六年	
延熙三百四十九年	永安一百六十九年
延熙三百五十年	永安一百七十年

甲子 咸熙一百六十一年

蜀	吳
景耀一百六十七年	
延熙三百五十一年	永安一百七十年
延熙三百五十二年	永安一百七十一年

乙丑 咸熙一百六十二年

蜀	吳
景耀一百六十八年	
延熙三百五十三年	永安一百七十一年
延熙三百五十四年	永安一百七十二年

丙寅 咸熙一百六十三年

蜀	吳
景耀一百六十九年	

晉 姓司馬氏河內人世執魏政文帝崩子炎嗣受魏禪都洛曰西晉 金徳

武帝 諱炎字安世文帝昭之子也受魏禪即位封魏帝爲陳留王於爲高貴鄉公時宣王追尊爲宣帝景王爲景帝世宗爲景帝母弟也壽四十八歲文王昭爲太祖文帝諱炎

泰始 十年 咸寧 五年 太康 十年

西晉 武帝 惠帝 懷帝 愍帝 凡四帝 歷年五十五歲 都洛陽 建康曰東晉

右魏五主合四十五年天下歸晉

晉 姓司馬氏河內人世執魏政文帝崩子炎嗣受魏禪都洛曰西晉 金徳

武皇帝 諱炎字安世文帝昭之子也受魏禪即位封魏帝爲陳留王於爲高貴鄉公時宣王追尊爲宣帝景王爲景帝世宗爲景帝母弟也壽四十八歲文王昭爲太祖文帝諱炎

泰始 十年 咸寧 五年 太康 十年

西晉 武帝 惠帝 懷帝 愍帝 凡四帝 歷年五十五歲 都洛陽 建康曰東晉

右魏五主合四十五年天下歸晉

靈 按吳主諡曰大帝子名亮當音如湖水清澈之清字也

譯經 西域沙門至魏譯佛經九六人曰曇柯迦羅曇無德 康僧鎧支謙梁疊白延支疆梁樓炭維祇十二部

魏咸熙元年三月追晉公昭爲文王五月追命舞陽文宣侯司馬懿爲宣王也武帝諱炎文王昭子入月丈王司馬昭卒太子嗣立

相國晉王十二月帝禪位于晉王

泰始元年 十一月帝素重佛教會于高閣陸召至洛陽張星徙告虞翻曰佛言嗤惡報應可得聞乎會曰明主以孝治天下則光被四表而嘉禾出王者以仁德育萬物則醴泉湧而老人見以仁德育萬物則醴泉湧而老人見

己亥　咸寧五年

庚子　太康元年　四月滅吳

夏四月孫皓歸晉賜爵歸命侯見四主合五十九年譯經道俗四人出經一百八十九部凡四百一十七卷

法師康僧會是年九月入滅

會譯經十四部九三十卷闕

辛丑　太康二年

壬寅　太康三年

世尊舍利是年出現明州鄞縣阿育王山廣利禪寺舍利

癸卯　太康四年

甲辰　太康五年

乙巳　太康六年

丙午　太康七年

朱士行物魏高貴鄉公甘露二年，謙進行經有梵本至于闐得正書本於于闐河梁寫送洛陽竺叔蘭出放光般若經三十卷是也

本傳之至是丁未年得梵本於于闐河梁寫送洛陽竺叔蘭出放光般若經三十卷是也

國王曰漢人欲以惡路門寄惡亂正典正古不聖術盲製凡地土獨

續曰此佛經也乃求梵經為證王稱歎之大增敬信光明錯舉

王衆驚服王乃悉遣還本國陽士衒稱季詩昌又二年，已酉太

于闐國尊者恥之遂所譯放光般若經三十卷是也。康十年

惠帝　諱衷字正度武帝第二子泰始二年立為皇太子為人懦駑毋楊

皇后仔謀之武帝亦以皇孫遺聰慧故不忍廢或帝崩太子即位

尊楊皇后曰皇太后立妃賈氏為皇后八月立廣陵王遹為皇太子

至丙寅元熙元年也十一月帝食餅中毒崩在位十七年四十八歲

帝於洛下造與聖寺常供千僧號曰

永熙一　元康九　永康一

大安二　永興二　光熙一

末寧一

庚戌永熙元年　四月武帝崩即位改元

辛亥元康元年　正月改永平又改元康雄

皇后賈氏險悍多權略不肯以婦道事太后欲干預政事為太傅楊駿所抑二月后譖與駿中郎孟觀李肇謀誅駿夷三族死者數千人后矯詔迭太后永寧宮幽于金墉城下詔曰太后以陰德居尊位不可以無故廢黜以為太妃仍遷于永寧宮

衛瓘皆錄尚書事秋改元時楚王瑋輔政瑋素忌瓘威名矯詔使兵夜攻瓘府瓘子恒等拒戰瓘子玠時為侍中知有變馳入宮衛帝帝即以玠為中護軍與瓘并力討瑋瑋矯詔收瓘玠等瓘父子不受詔瑋遂害瓘玠及恒等

壬子　二年

癸丑　三年

甲寅　四年

乙卯　五年

丙辰　六年

丁巳　七年

戊午　八年

己未　九年

王顯鎮鄴都以宣帝弟之孫河間王顒鎮關中

庚申永康元年　正月賈后殺太子遹於許昌四月趙王倫矯詔廢賈后自稱相國倫九錫

徐秀謀討賈后殺為聯人謀等朝之倫矯詔賜賈后死

故太子遹曰愍懷秋八月葬

壬戌　二年

癸亥　三年

甲子　四年

乙丑　永寧元年　正月相國倫使散騎常侍孫秀等收太傅衛瓘太尉汝陽王

居金墉城惠帝弟齊王冏成都王穎河間王顒東海王越等舉義兵討倫倫矯詔以帝為太上皇遷于永寧宮

攻大司馬南運戰三日冏敗大敗人司馬長史趙王倫以帝為太上皇遷于永寧宮

軍都安徽長沙王乂使討冏乂將左右百餘人入宮閉諸門奉天子

鯉魚膾歎曰人生貴適志耳富貴何為即日棄官還洛陽

河間王顒上表陳冏罪狀且言冏所引非常故倒戈不省所事

范陽王虓鎮鄴洛陽請長沙王乂殺冏乂殺冏冏第以領代冏輔政頗愛樂兵

張方等率洛陽遣使遣額十二月顒表

帥張方等率洛陽遣使遣額十二月顒表

軍都安徽長沙王乂使討冏乂將左右百餘人入宮閉諸門奉天子

攻大司馬南運戰三日冏敗大敗人司馬長史趙王倫以帝為太上皇遷于永寧宮

殺南帝惻然欲活之乂屯衛不聽於閶闔門外同黨皆夷三族長沙

王乂鎮在朝廷專典機任頗以貴戚輕佻為物情所歸成都王穎新野王歆

陳留王叡為右

司馬

○羅泌曰魏元皇帝

癸亥 太安二年

大將軍頻使勸帝自安得之其欲入川箱與河間王顒方為都督將兵自雍谷出陽武趨洛陽之十月大駕又發帝與陸機戎于鄴橋陽之不虞石超率銳卒五萬奄至帝與陸機戎于鄴橋陽之不虞石超率銳卒五萬奄至

甲子 永興元年 晉 惠帝

長沙王乂與大將軍頻戰中書右僕射陸機督諸軍討乂屯兵鄴城以絕乘輿乃遣人密告張方方至整兵殺之大將軍頻入京師復加東海王越守尚書令頻表廢皇后羊氏為庶人羊氏及太子覃已亥遷金墉城覃出繼秦王柬後柬薨永興元年立為皇太弟光照元年立為皇太子

乙丑 永興二年 漢 元熙二年 成 建興二年 前涼 張軌 晉 愍帝

東海中尉劉洪方招懷流散山東征鎮云欲斜濟旅奉迎天子還復舊都於是范陽王虓鎮許昌王浚出鎮鄴東海王越收合兵眾討之七月越傳檄及王浚等共推越為盟主浚率烏桓為越先驅太宰顯大懼斬張方首送越

丙寅 晉 光熙元年 漢 元熙三年 成 建興三年 前涼 張軌 晉 愍帝

三月有二佛乞像浮海入吳松江龍漢士民共時見浮道來師士庶爭往迎之風濤商舲吳縣朱膺者素奉佛往迎像投之發舟其輕如

有陽七月戊戌朔皇后羊氏及太子覃已亥遷金墉城詔書奪后璽綬后父太常羊玄之侍中羊琇並免官削爵土遣還本郡羊氏自漢魏以來為冠族至是一門廢黜天下以為榮

超帥衆五萬拒戰乘輿敗績於蕩陰百官侍御皆散侍中嵇紹朝服立帝車下為亂兵所害紹血濺帝衣帝歷草中亡六壘帝如鄴

下馬登輦以身衛帝頻兵矛交下紹死帝顏色不變

幸頻營司空越奔下邳八月復舊太子覃后司空越承東海公騰王浚合兵擊頻將王斌大破之鄴中大擾百僚奔走卒分散盡

志勸頻奉帝還洛陽頻將張方擁兵專制朝政大業頻不得復預事

張方初憑恃又兵士剽掠人分資財藏匿以求蓄積掃地銷盡遂帝入長安復皇后羊氏詔太

羊后以下都王還第更立穆章王熾為皇太弟帝兄弟二十五人時

存者唯吳王晏最材賢屢下熾冲素好學故太宰顯立之熾

二月遇害 帝長於深宮不知民間稼穡之艱難 ○白馬二寺殺胡

時年十八歲

建興四

癸酉 晉 建興元年 漢 嘉平三年 大成 玉衡三年 前涼 張氏 秦王柔代公

石

三月有二佛乞像浮海入吳松江龍漢士民共時見浮道來師士庶

佛爭往迎之風濤商舲吳縣朱膺者素奉佛往迎像投之發舟其輕如

豺佛之精題名一曰維摩一曰淨
玄寺畧研新證梁簡文皇帝制旨記作讚時文

甲戌 晉建興二年 惠平四年

乙亥 建興三年 漢汗石勒稱趙建元元年

丙子 晉建興四年 漢劉聰 二太武 李 漢兵執帝 麟嘉元年

西晉華戎譯經道俗十二人出經六百卷
建寺一百八十所度僧尼二千七百人牧明

右西晉四帝合五十二年移都建康

雜處中夏攝于晉魏之國者 附措置列拜督州牧壁統西羌
前涼張軌見東晉成帝咸和三年
成李特後改曰漢見東晉穆帝永和三年
後趙石勒見東晉愍帝永和五年

前秦苻堅僭見東晉哀帝興寧三年出仕見東晉廢帝太和五年
後秦姚氏見東晉安帝義熙十九年
後涼呂光見東晉安帝隆安五年
西秦乞伏國仁見宋文帝元嘉五年
後燕慕容垂見東晉安帝義熙三年
南涼禿髮烏孤見東晉安帝義熙十年
西涼李暠見宋武帝永初三年
北涼沮渠蒙遜見宋文帝元嘉十六年
北燕馮氏見宋文帝元嘉十三年
大夏赫連勃勃見東晉安帝義熙五年
南燕慕容德見東晉安帝義熙二年

元魏西東分理之後東魏禪于齊西魏禪于周周禪隋

烏程職里寶相比丘釋 覺岸 寶洲編集 再治

東晉 司馬氏 都建康

元帝 明帝 成帝 康帝 穆帝 哀帝
簡文 武帝 安帝 恭帝

中宗元皇帝 諱睿 琅琊王覲之子宣帝曾孫也年十五嗣封琅琊王襲
帝永嘉元年為安東將軍鎮建業愍帝建興四年長安不
守愍帝蒙塵于平陽乃出師北征丁羽舒弟二年即晉王位于建康始備百
官法宗廟建社稷大赦改元建武十二月愍帝遇害戊寅年三月高
祖宗廟于建康于東晉居廬既祔門皇帝位大赦改元大興立王太子紹
為皇太子是時承喪制之後江東草創刀筆久窟中朝舊典錄憶事須
續為世儀宗明哲禮樂允有疑議皆取決焉帝在位六年四十七歲
崩於建康造尼精龍興二寺葬丹陽建業千僧數明

漢主劉聰至是戊寅年卒太子粲即位為靳準所殺丞相劉曜即
皇帝位年曰光初遷都長安改國號曰趙石勒進爵為趙王翻滅

丁丑 晉 建武元年 漢劉聰 光初元年 前涼張寔 玉衡八年 前涼張茂 玉衡七年 大成李氏

戊寅 大興元年 漢劉聰 光初二年 前涼 玉衡八年

己卯 晉 大興二年 趙劉曜 光初三年 前涼 玉衡九年

庚辰 大興三年 光初四年 前涼 玉衡十年

辛巳 大興四年 光初五年 前涼 玉衡十一年 燕慕容皝僭位

壬午 晉永昌元年 七月帝崩 光初六年 前涼 玉衡十二年 前燕慕容皝 代 二年

癸未 太寧元年 光初七年 前涼 玉衡十三年 燕 代 三年

甲申 二年 光初八年 前涼 玉衡十四年 燕 代 四年

乙酉 三年 光初九年 前涼 玉衡十五年 燕 代 五年

丙戌 咸和元年 光初十年 前涼 玉衡十六年 燕 代 六年

丁亥 二年 光初十一年 前涼 玉衡十七年 燕 代 七年

戊子 三年 光初十二年 前涼 玉衡十八年 燕 代 八年

己丑 四年 光初十三年 前涼 玉衡十九年 燕 代 九年

庚寅 五年 光初十四年 前涼 玉衡二十年 燕 代 十年

辛卯 六年 光初十五年 前涼 玉衡二十一年 燕 代 十一年

壬辰 七年 光初十六年 前涼 玉衡二十二年 燕 代 十二年

癸巳 八年 光初十七年 前涼 玉衡二十三年 燕 代 十三年

甲午 九年 光初十八年 前涼 玉衡二十四年 燕 代 十四年

乙未 十年 光初十九年 前涼 玉衡二十五年 燕 代 十五年

丙申 咸康元年 光初二十年 前涼 玉衡二十六年 燕 代 十六年

丁酉 二年 光初二十一年 前涼 玉衡二十七年 燕 代 十七年

戊戌 三年 光初二十二年 前涼 玉衡二十八年 燕 代 十八年

己亥 四年 光初二十三年 前涼 玉衡二十九年 燕 代 十九年

庚子 五年 光初二十四年 前涼 玉衡三十年 燕 代 二十年

辛丑 六年 光初二十五年 前涼 玉衡三十一年 燕 代 二十一年

壬寅 七年 光初二十六年 前涼 玉衡三十二年 燕 代 二十二年

癸卯 八年 光初二十七年 前涼 玉衡三十三年 燕 代 二十三年

甲辰 九年 光初二十八年 前涼 玉衡三十四年 燕 代 二十四年

乙巳 十年 光初二十九年 前涼 玉衡三十五年 燕 代 二十五年

丙午 十一年 光初三十年 前涼 玉衡三十六年 燕 代 二十六年

丁未 十二年 光初三十一年 前涼 玉衡三十七年 燕 代 二十七年

戊申 十三年 光初三十二年 前涼 玉衡三十八年 燕 代 二十八年

己酉 十四年 光初三十三年 前涼 玉衡三十九年 燕 代 二十九年

庚戌 十五年 光初三十四年 前涼 玉衡四十年 燕 代 三十年

辛亥 十六年 光初三十五年 前涼 玉衡四十一年 燕 代 三十一年

壬子 十七年 光初三十六年 前涼 玉衡四十二年 燕 代 三十二年

癸丑 十八年 光初三十七年 前涼 玉衡四十三年 燕 代 三十三年

甲寅 十九年 光初三十八年 前涼 玉衡四十四年 燕 代 三十四年

乙卯 二十年 光初三十九年 前涼 玉衡四十五年 燕 代 三十五年

丙辰 二十一年 光初四十年 前涼 玉衡四十六年 燕 代 三十六年

丁巳 二十二年 光初四十一年 前涼 玉衡四十七年 燕 代 三十七年

戊午 二十三年 光初四十二年 前涼 玉衡四十八年 燕 代 三十八年

己未 二十四年 光初四十三年 前涼 玉衡四十九年 燕 代 三十九年

庚申 二十五年 光初四十四年 前涼 玉衡五十年 燕 代 四十年

辛酉 二十六年 光初四十五年 前涼 玉衡五十一年 燕 代 四十一年

壬戌 二十七年 光初四十六年 前涼 玉衡五十二年 燕 代 四十二年

癸亥 二十八年 光初四十七年 前涼 玉衡五十三年 燕 代 四十三年

甲子 二十九年 光初四十八年 前涼 玉衡五十四年 燕 代 四十四年

乙丑 三十年 光初四十九年 前涼 玉衡五十五年 燕 代 四十五年

丙寅 三十一年 光初五十年 前涼 玉衡五十六年 燕 代 四十六年

丁卯 三十二年 光初五十一年 前涼 玉衡五十七年 燕 代 四十七年

戊辰 三十三年 光初五十二年 前涼 玉衡五十八年 燕 代 四十八年

己巳 三十四年 光初五十三年 前涼 玉衡五十九年 燕 代 四十九年

庚午 三十五年 光初五十四年 前涼 玉衡六十年 燕 代 五十年

辛未 三十六年 光初五十五年 前涼 玉衡六十一年 燕 代 五十一年

壬申 三十七年 光初五十六年 前涼 玉衡六十二年 燕 代 五十二年

癸酉 三十八年 光初五十七年 前涼 玉衡六十三年 燕 代 五十三年

甲戌 三十九年 光初五十八年 前涼 玉衡六十四年 燕 代 五十四年

乙亥 四十年 光初五十九年 前涼 玉衡六十五年 燕 代 五十五年

丙子 四十一年 光初六十年 前涼 玉衡六十六年 燕 代 五十六年

丁丑 四十二年 光初六十一年 前涼 玉衡六十七年 燕 代 五十七年

戊寅 四十三年 光初六十二年 前涼 玉衡六十八年 燕 代 五十八年

己卯 四十四年 光初六十三年 前涼 玉衡六十九年 燕 代 五十九年

庚辰 四十五年 光初六十四年 前涼 玉衡七十年 燕 代 六十年

辛巳 四十六年 光初六十五年 前涼 玉衡七十一年 燕 代 六十一年

壬午 四十七年 光初六十六年 前涼 玉衡七十二年 燕 代 六十二年

癸未 四十八年 光初六十七年 前涼 玉衡七十三年 燕 代 六十三年

甲申 四十九年 光初六十八年 前涼 玉衡七十四年 燕 代 六十四年

乙酉 五十年 光初六十九年 前涼 玉衡七十五年 燕 代 六十五年

丙戌 五十一年 光初七十年 前涼 玉衡七十六年 燕 代 六十六年

丁亥 五十二年 光初七十一年 前涼 玉衡七十七年 燕 代 六十七年

戊子 五十三年 光初七十二年 前涼 玉衡七十八年 燕 代 六十八年

己丑 五十四年 光初七十三年 前涼 玉衡七十九年 燕 代 六十九年

庚寅 五十五年 光初七十四年 前涼 玉衡八十年 燕 代 七十年

辛卯 五十六年 光初七十五年 前涼 玉衡八十一年 燕 代 七十一年

壬辰 五十七年 光初七十六年 前涼 玉衡八十二年 燕 代 七十二年

癸巳 五十八年 光初七十七年 前涼 玉衡八十三年 燕 代 七十三年

甲午 五十九年 光初七十八年 前涼 玉衡八十四年 燕 代 七十四年

乙未 六十年 光初七十九年 前涼 玉衡八十五年 燕 代 七十五年

丙申 六十一年 光初八十年 前涼 玉衡八十六年 燕 代 七十六年

丁酉 六十二年 光初八十一年 前涼 玉衡八十七年 燕 代 七十七年

戊戌 六十三年 光初八十二年 前涼 玉衡八十八年 燕 代 七十八年

己亥 六十四年 光初八十三年 前涼 玉衡八十九年 燕 代 七十九年

庚子 六十五年 光初八十四年 前涼 玉衡九十年 燕 代 八十年

辛丑 六十六年 光初八十五年 前涼 玉衡九十一年 燕 代 八十一年

壬寅 六十七年 光初八十六年 前涼 玉衡九十二年 燕 代 八十二年

癸卯 六十八年 光初八十七年 前涼 玉衡九十三年 燕 代 八十三年

甲辰 六十九年 光初八十八年 前涼 玉衡九十四年 燕 代 八十四年

乙巳 七十年 光初八十九年 前涼 玉衡九十五年 燕 代 八十五年

丙午 七十一年 光初九十年 前涼 玉衡九十六年 燕 代 八十六年

丁未 七十二年 光初九十一年 前涼 玉衡九十七年 燕 代 八十七年

戊申 七十三年 光初九十二年 前涼 玉衡九十八年 燕 代 八十八年

己酉 七十四年 光初九十三年 前涼 玉衡九十九年 燕 代 八十九年

庚戌 七十五年 光初九十四年 前涼 玉衡一百年 燕 代 九十年

辛亥 七十六年 光初九十五年 前涼 玉衡一百一年 燕 代 九十一年

壬子 七十七年 光初九十六年 前涼 玉衡一百二年 燕 代 九十二年

癸丑 七十八年 光初九十七年 前涼 玉衡一百三年 燕 代 九十三年

甲寅 七十九年 光初九十八年 前涼 玉衡一百四年 燕 代 九十四年

乙卯 八十年 光初九十九年 前涼 玉衡一百五年 燕 代 九十五年

丙辰 八十一年 光初一百年 前涼 玉衡一百六年 燕 代 九十六年

丁巳 八十二年 光初一百一年 前涼 玉衡一百七年 燕 代 九十七年

戊午 八十三年 光初一百二年 前涼 玉衡一百八年 燕 代 九十八年

己未 八十四年 光初一百三年 前涼 玉衡一百九年 燕 代 九十九年

庚申 八十五年 光初一百四年 前涼 玉衡一百十年 燕 代 一百年

辛酉 八十六年 光初一百五年 前涼 玉衡一百十一年 燕 代 一百一年

壬戌 八十七年 光初一百六年 前涼 玉衡一百十二年 燕 代 一百二年

癸亥 八十八年 光初一百七年 前涼 玉衡一百十三年 燕 代 一百三年

甲子 八十九年 光初一百八年 前涼 玉衡一百十四年 燕 代 一百四年

乙丑 九十年 光初一百九年 前涼 玉衡一百十五年 燕 代 一百五年

丙寅 九十一年 光初一百十年 前涼 玉衡一百十六年 燕 代 一百六年

丁卯 九十二年 光初一百十一年 前涼 玉衡一百十七年 燕 代 一百七年

戊辰 九十三年 光初一百十二年 前涼 玉衡一百十八年 燕 代 一百八年

己巳 九十四年 光初一百十三年 前涼 玉衡一百十九年 燕 代 一百九年

庚午 九十五年 光初一百十四年 前涼 玉衡一百二十年 燕 代 一百十年

辛未 九十六年 光初一百十五年 前涼 玉衡一百二十一年 燕 代 一百十一年

壬申 九十七年 光初一百十六年 前涼 玉衡一百二十二年 燕 代 一百十二年

癸酉 九十八年 光初一百十七年 前涼 玉衡一百二十三年 燕 代 一百十三年

甲戌 九十九年 光初一百十八年 前涼 玉衡一百二十四年 燕 代 一百十四年

乙亥 一百年 光初一百十九年 前涼 玉衡一百二十五年 燕 代 一百十五年

丙子 一百一年 光初一百二十年 前涼 玉衡一百二十六年 燕 代 一百十六年

丁丑 一百二年 光初一百二十一年 前涼 玉衡一百二十七年 燕 代 一百十七年

戊寅 一百三年 光初一百二十二年 前涼 玉衡一百二十八年 燕 代 一百十八年

己卯 一百四年 光初一百二十三年 前涼 玉衡一百二十九年 燕 代 一百十九年

庚辰 一百五年 光初一百二十四年 前涼 玉衡一百三十年 燕 代 一百二十年

辛巳 一百六年 光初一百二十五年 前涼 玉衡一百三十一年 燕 代 一百二十一年

壬午 一百七年 光初一百二十六年 前涼 玉衡一百三十二年 燕 代 一百二十二年

癸未 一百八年 光初一百二十七年 前涼 玉衡一百三十三年 燕 代 一百二十三年

甲申 一百九年 光初一百二十八年 前涼 玉衡一百三十四年 燕 代 一百二十四年

乙酉 一百十年 光初一百二十九年 前涼 玉衡一百三十五年 燕 代 一百二十五年

丙戌 一百十一年 光初一百三十年 前涼 玉衡一百三十六年 燕 代 一百二十六年

丁亥 一百十二年 光初一百三十一年 前涼 玉衡一百三十七年 燕 代 一百二十七年

戊子 一百十三年 光初一百三十二年 前涼 玉衡一百三十八年 燕 代 一百二十八年

己丑 一百十四年 光初一百三十三年 前涼 玉衡一百三十九年 燕 代 一百二十九年

庚寅 一百十五年 光初一百三十四年 前涼 玉衡一百四十年 燕 代 一百三十年

辛卯 一百十六年 光初一百三十五年 前涼 玉衡一百四十一年 燕 代 一百三十一年

壬辰 一百十七年 光初一百三十六年 前涼 玉衡一百四十二年 燕 代 一百三十二年

癸巳 一百十八年 光初一百三十七年 前涼 玉衡一百四十三年 燕 代 一百三十三年

甲午 一百十九年 光初一百三十八年 前涼 玉衡一百四十四年 燕 代 一百三十四年

乙未 一百二十年 光初一百三十九年 前涼 玉衡一百四十五年 燕 代 一百三十五年

丙申 一百二十一年 光初一百四十年 前涼 玉衡一百四十六年 燕 代 一百三十六年

丁酉 一百二十二年 光初一百四十一年 前涼 玉衡一百四十七年 燕 代 一百三十七年

戊戌 一百二十三年 光初一百四十二年 前涼 玉衡一百四十八年 燕 代 一百三十八年

己亥 一百二十四年 光初一百四十三年 前涼 玉衡一百四十九年 燕 代 一百三十九年

庚子 一百二十五年 光初一百四十四年 前涼 玉衡一百五十年 燕 代 一百四十年

辛丑 一百二十六年 光初一百四十五年 前涼 玉衡一百五十一年 燕 代 一百四十一年

壬寅 一百二十七年 光初一百四十六年 前涼 玉衡一百五十二年 燕 代 一百四十二年

癸卯 一百二十八年 光初一百四十七年 前涼 玉衡一百五十三年 燕 代 一百四十三年

甲辰 一百二十九年 光初一百四十八年 前涼 玉衡一百五十四年 燕 代 一百四十四年

乙巳 一百三十年 光初一百四十九年 前涼 玉衡一百五十五年 燕 代 一百四十五年

丙午 一百三十一年 光初一百五十年 前涼 玉衡一百五十六年 燕 代 一百四十六年

丁未 一百三十二年 光初一百五十一年 前涼 玉衡一百五十七年 燕 代 一百四十七年

戊申 一百三十三年 光初一百五十二年 前涼 玉衡一百五十八年 燕 代 一百四十八年

己酉 一百三十四年 光初一百五十三年 前涼 玉衡一百五十九年 燕 代 一百四十九年

庚戌 一百三十五年 光初一百五十四年 前涼 玉衡一百六十年 燕 代 一百五十年

辛亥 一百三十六年 光初一百五十五年 前涼 玉衡一百六十一年 燕 代 一百五十一年

壬子 一百三十七年 光初一百五十六年 前涼 玉衡一百六十二年 燕 代 一百五十二年

癸丑 一百三十八年 光初一百五十七年 前涼 玉衡一百六十三年 燕 代 一百五十三年

甲寅 一百三十九年 光初一百五十八年 前涼 玉衡一百六十四年 燕 代 一百五十四年

乙卯 一百四十年 光初一百五十九年 前涼 玉衡一百六十五年 燕 代 一百五十五年

丙辰 一百四十一年 光初一百六十年 前涼 玉衡一百六十六年 燕 代 一百五十六年

丁巳 一百四十二年 光初一百六十一年 前涼 玉衡一百六十七年 燕 代 一百五十七年

戊午 一百四十三年 光初一百六十二年 前涼 玉衡一百六十八年 燕 代 一百五十八年

己未 一百四十四年 光初一百六十三年 前涼 玉衡一百六十九年 燕 代 一百五十九年

庚申 一百四十五年 光初一百六十四年 前涼 玉衡一百七十年 燕 代 一百六十年

辛酉 一百四十六年 光初一百六十五年 前涼 玉衡一百七十一年 燕 代 一百六十一年

壬戌 一百四十七年 光初一百六十六年 前涼 玉衡一百七十二年 燕 代 一百六十二年

癸亥 一百四十八年 光初一百六十七年 前涼 玉衡一百七十三年 燕 代 一百六十三年

甲子 一百四十九年 光初一百六十八年 前涼 玉衡一百七十四年 燕 代 一百六十四年

乙丑 一百五十年 光初一百六十九年 前涼 玉衡一百七十五年 燕 代 一百六十五年

丙寅 一百五十一年 光初一百七十年 前涼 玉衡一百七十六年 燕 代 一百六十六年

丁卯 一百五十二年 光初一百七十一年 前涼 玉衡一百七十七年 燕 代 一百六十七年

戊辰 一百五十三年 光初一百七十二年 前涼 玉衡一百七十八年 燕 代 一百六十八年

己巳 一百五十四年 光初一百七十三年 前涼 玉衡一百七十九年 燕 代 一百六十九年

庚午 一百五十五年 光初一百七十四年 前涼 玉衡一百八十年 燕 代 一百七十年

辛未 一百五十六年 光初一百七十五年 前涼 玉衡一百八十一年 燕 代 一百七十一年

壬申 一百五十七年 光初一百七十六年 前涼 玉衡一百八十二年 燕 代 一百七十二年

癸酉 一百五十八年 光初一百七十七年 前涼 玉衡一百八十三年 燕 代 一百七十三年

甲戌 一百五十九年 光初一百七十八年 前涼 玉衡一百八十四年 燕 代 一百七十四年

乙亥 一百六十年 光初一百七十九年 前涼 玉衡一百八十五年 燕 代 一百七十五年

丙子 一百六十一年 光初一百八十年 前涼 玉衡一百八十六年 燕 代 一百七十六年

丁丑 一百六十二年 光初一百八十一年 前涼 玉衡一百八十七年 燕 代 一百七十七年

戊寅 一百六十三年 光初一百八十二年 前涼 玉衡一百八十八年 燕 代 一百七十八年

己卯 一百六十四年 光初一百八十三年 前涼 玉衡一百八十九年 燕 代 一百七十九年

庚辰 一百六十五年 光初一百八十四年 前涼 玉衡一百九十年 燕 代 一百八十年

辛巳 一百六十六年 光初一百八十五年 前涼 玉衡一百九十一年 燕 代 一百八十一年

壬午 一百六十七年 光初一百八十六年 前涼 玉衡一百九十二年 燕 代 一百八十二年

癸未 一百六十八年 光初一百八十七年 前涼 玉衡一百九十三年 燕 代 一百八十三年

甲申 一百六十九年 光初一百八十八年 前涼 玉衡一百九十四年 燕 代 一百八十四年

乙酉 一百七十年 光初一百八十九年 前涼 玉衡一百九十五年 燕 代 一百八十五年

丙戌 一百七十一年 光初一百九十年 前涼 玉衡一百九十六年 燕 代 一百八十六年

丁亥 一百七十二年 光初一百九十一年 前涼 玉衡一百九十七年 燕 代 一百八十七年

戊子 一百七十三年 光初一百九十二年 前涼 玉衡一百九十八年 燕 代 一百八十八年

己丑 一百七十四年 光初一百九十三年 前涼 玉衡一百九十九年 燕 代 一百八十九年

庚寅 一百七十五年 光初一百九十四年 前涼 玉衡二百年 燕 代 一百九十年

辛卯 一百七十六年 光初一百九十五年 前涼 玉衡二百一年 燕 代 一百九十一年

壬辰 一百七十七年 光初一百九十六年 前涼 玉衡二百二年 燕 代 一百九十二年

癸巳 一百七十八年 光初一百九十七年 前涼 玉衡二百三年 燕 代 一百九十三年

甲午 一百七十九年 光初一百九十八年 前涼 玉衡二百四年 燕 代 一百九十四年

乙未 一百八十年 光初一百九十九年 前涼 玉衡二百五年 燕 代 一百九十五年

丙申 一百八十一年 光初二百年 前涼 玉衡二百六年 燕 代 一百九十六年

丁酉 一百八十二年 光初二百一年 前涼 玉衡二百七年 燕 代 一百九十七年

戊戌 一百八十三年 光初二百二年 前涼 玉衡二百八年 燕 代 一百九十八年

己亥 一百八十四年 光初二百三年 前涼 玉衡二百九年 燕 代 一百九十九年

庚子 一百八十五年 光初二百四年 前涼 玉衡二百十年 燕 代 二百年

辛丑 一百八十六年 光初二百五年 前涼 玉衡二百十一年 燕 代 二百一年

壬寅 一百八十七年 光初二百六年 前涼 玉衡二百十二年 燕 代 二百二年

癸卯 一百八十八年 光初二百七年 前涼 玉衡二百十三年 燕 代 二百三年

甲辰 一百八十九年 光初二百八年 前涼 玉衡二百十四年 燕 代 二百四年

乙巳 一百九十年 光初二百九年 前涼 玉衡二百十五年 燕 代 二百五年

丙午 一百九十一年 光初二百十年 前涼 玉衡二百十六年 燕 代 二百六年

丁未 一百九十二年 光初二百十一年 前涼 玉衡二百十七年 燕 代 二百七年

戊申 一百九十三年 光初二百十二年 前涼 玉衡二百十八年 燕 代 二百八年

己酉 一百九十四年 光初二百十三年 前涼 玉衡二百十九年 燕 代 二百九年

庚戌 一百九十五年 光初二百十四年 前涼 玉衡二百二十年 燕 代 二百十年

辛亥 一百九十六年 光初二百十五年 前涼 玉衡二百二十一年 燕 代 二百十一年

壬子 一百九十七年 光初二百十六年 前涼 玉衡二百二十二年 燕 代 二百十二年

癸丑 一百九十八年 光初二百十七年 前涼 玉衡二百二十三年 燕 代 二百十三年

甲寅 一百九十九年 光初二百十八年 前涼 玉衡二百二十四年 燕 代 二百十四年

乙卯 二百年 光初二百十九年 前涼 玉衡二百二十五年 燕 代 二百十五年

丙辰 二百一年 光初二百二十年 前涼 玉衡二百二十六年 燕 代 二百十六年

丁巳 二百二年 光初二百二十一年 前涼 玉衡二百二十七年 燕 代 二百十七年

戊午 二百三年 光初二百二十二年 前涼 玉衡二百二十八年 燕 代 二百十八年

己未 二百四年 光初二百二十三年 前涼 玉衡二百二十九年 燕 代 二百十九年

庚申 二百五年 光初二百二十四年 前涼 玉衡二百三十年 燕 代 二百二十年

辛酉 二百六年 光初二百二十五年 前涼 玉衡二百三十一年 燕 代 二百二十一年

壬戌 二百七年 光初二百二十六年 前涼 玉衡二百三十二年 燕 代 二百二十二年

癸亥 二百八年 光初二百二十七年 前涼 玉衡二百三十三年 燕 代 二百二十三年

甲子 二百九年 光初二百二十八年 前涼 玉衡二百三十四年 燕 代 二百二十四年

乙丑 二百十年 光初二百二十九年 前涼 玉衡二百三十五年 燕 代 二百二十五年

丙寅 二百十一年 光初二百三十年 前涼 玉衡二百三十六年 燕 代 二百二十六年

丁卯 二百十二年 光初二百三十一年 前涼 玉衡二百三十七年 燕 代 二百二十七年

戊辰 二百十三年 光初二百三十二年 前涼 玉衡二百三十八年 燕 代 二百二十八年

己巳 二百十四年 光初二百三十三年 前涼 玉衡二百三十九年 燕 代 二百二十九年

庚午 二百十五年 光初二百三十四年 前涼 玉衡二百四十年 燕 代 二百三十年

辛未 二百十六年 光初二百三十五年 前涼 玉衡二百四十一年 燕 代 二百三十一年

壬申 二百十七年 光初二百三十六年 前涼 玉衡二百四十二年 燕 代 二百三十二年

癸酉 二百十八年 光初二百三十七年 前涼 玉衡二百四十三年 燕 代 二百三十三年

甲戌 二百十九年 光初二百三十八年 前涼 玉衡二百四十四年 燕 代 二百三十四年

乙亥 二百二十年 光初二百三十九年 前涼 玉衡二百四十五年 燕 代 二百三十五年

丙子 二百二十一年 光初二百四十年 前涼 玉衡二百四十六年 燕 代 二百三十六年

丁丑 二百二十二年 光初二百四十一年 前涼 玉衡二百四十七年 燕 代 二百三十七年

戊寅 二百二十三年 光初二百四十二年 前涼 玉衡二百四十八年 燕 代 二百三十八年

己卯 二百二十四年 光初二百四十三年 前涼 玉衡二百四十九年 燕 代 二百三十九年

庚辰 二百二十五年 光初二百四十四年 前涼 玉衡二百五十年 燕 代 二百四十年

辛巳 二百二十六年 光初二百四十五年 前涼 玉衡二百五十一年 燕 代 二百四十一年

壬午 二百二十七年 光初二百四十六年 前涼 玉衡二百五十二年 燕 代 二百四十二年

癸未 二百二十八年 光初二百四十七年 前涼 玉衡二百五十三年 燕 代 二百四十三年

甲申 二百二十九年 光初二百四十八年 前涼 玉衡二百五十四年 燕 代 二百四十四年

乙酉 二百三十年 光初二百四十九年 前涼 玉衡二百五十五年 燕 代 二百四十五年

丙戌 二百三十一年 光初二百五十年 前涼 玉衡二百五十六年 燕 代 二百四十六年

丁亥 二百三十二年 光初二百五十一年 前涼 玉衡二百五十七年 燕 代 二百四十七年

戊子 二百三十三年 光初二百五十二年 前涼 玉衡二百五十八年 燕 代 二百四十八年

己丑 二百三十四年 光初二百五十三年 前涼 玉衡二百五十九年 燕 代 二百四十九年

庚寅 二百三十五年 光初二百五十四年 前涼 玉衡二百六十年 燕 代 二百五十年

辛卯 二百三十六年 光初二百五十五年 前涼 玉衡二百六十一年 燕 代 二百五十一年

壬辰 二百三十七年 光初二百五十六年 前涼 玉衡二百六十二年 燕 代 二百五十二年

癸巳 二百三十八年 光初二百五十七年 前涼 玉衡二百六十三年 燕 代 二百五十三年

甲午 二百三十九年 光初二百五十八年 前涼 玉衡二百六十四年 燕 代 二百五十四年

乙未 二百四十年 光初二百五十九年 前涼 玉衡二百六十五年 燕 代 二百五十五年

丙申 二百四十一年 光初二百六十年 前涼 玉衡二百六十六年 燕 代 二百五十六年

丁酉 二百四十二年 光初二百六十一年 前涼 玉衡二百六十七年 燕 代 二百五十七年

戊戌 二百四十三年 光初二百六十二年 前涼 玉衡二百六十八年 燕 代 二百五十八年

己亥 二百四十四年 光初二百六十三年 前涼 玉衡二百六十九年 燕 代 二百五十九年

庚子 二百四十五年 光初二百六十四年 前涼 玉衡二百七十年 燕 代 二百六十年

辛丑 二百四十六年 光初二百六十五年 前涼 玉衡二百七十一年 燕 代 二百六十一年

壬寅 二百四十七年 光初二百六十六年 前涼 玉衡二百七十二年 燕 代 二百六十二年

癸卯 二百四十八年 光初二百六十七年 前涼 玉衡二百七十三年 燕 代 二百六十三年

甲辰 二百四十九年 光初二百六十八年 前涼 玉衡二百七十四年 燕 代 二百六十四年

乙巳 二百五十年 光初二百六十九年 前涼 玉衡二百七十五年 燕 代 二百六十五年

丙午 二百五十一年 光初二百七十年 前涼 玉衡二百七十六年 燕 代 二百六十六年

丁未 二百五十二年 光初二百七十一年 前涼 玉衡二百七十七年 燕 代 二百六十七年

戊申 二百五十三年 光初二百七十二年 前涼 玉衡二百七十八年 燕 代 二百六十八年

己酉 二百五十四年 光初二百七十三年 前涼 玉衡二百七十九年 燕 代 二百六十九年

庚戌 二百五十五年 光初二百七十四年 前涼 玉衡二百八十年 燕 代 二百七十年

辛亥 二百五十六年 光初二百七十五年 前涼 玉衡二百八十一年 燕 代 二百七十一年

壬子 二百五十七年 光初二百七十六年 前涼 玉衡二百八十二年 燕 代 二百七十二年

癸丑 二百五十八年 光初二百七十七年 前涼 玉衡二百八十三年 燕 代 二百七十三年

甲寅 二百五十九年 光初二百七十八年 前涼 玉衡二百八十四年 燕 代 二百七十四年

乙卯 二百六十年 光初二百七十九年 前涼 玉衡二百八十五年 燕 代 二百七十五年

丙辰 二百六十一年 光初二百八十年 前涼 玉衡二百八十六年 燕 代 二百七十六年

丁巳 二百六十二年 光初二百八十一年 前涼 玉衡二百八十七年 燕 代 二百七十七年

戊午 二百六十三年 光初二百八十二年 前涼 玉衡二百八十八年 燕 代 二百七十八年

己未 二百六十四年 光初二百八十三年 前涼 玉衡二百八十九年 燕 代 二百七十九年

庚申 二百六十五年 光初二百八十四年 前涼 玉衡二百九十年 燕 代 二百八十年

辛酉 二百六十六年 光初二百八十五年 前涼 玉衡二百九十一年 燕 代 二百八十一年

壬戌 二百六十七年 光初二百八十六年 前涼 玉衡二百九十二年 燕 代 二百八十二年

癸亥 二百六十八年 光初二百八十七年 前涼 玉衡二百九十三年 燕 代 二百八十三年

甲子 二百六十九年 光初二百八十八年 前涼 玉衡二百九十四年 燕 代 二百八十四年

乙丑 二百七十年 光初二百八十九年 前涼 玉衡二百九十五年 燕 代 二百八十五年

丙寅 二百七十一年 光初二百九十年 前涼 玉衡二百九十六年 燕 代 二百八十六年

丁卯 二百七十二年 光初二百九十一年 前涼 玉衡二百九十七年 燕 代 二百八十七年

戊辰 二百七十三年 光初二百九十二年 前涼 玉衡二百九十八年 燕 代 二百八十八年

己巳 二百七十四年 光初二百九十三年 前涼 玉衡二百九十九年 燕 代 二百八十九年

庚午 二百七十五年 光初二百九十四年 前涼 玉衡三百年 燕 代 二百九十年

辛未 二百七十六年 光初二百九十五年 前涼 玉衡三百一年 燕 代 二百九十一年

壬申 二百七十七年 光初二百九十六年 前涼 玉衡三百二年 燕 代 二百九十二年

癸酉 二百七十八年 光初二百九十七年 前涼 玉衡三百三年 燕 代 二百九十三年

甲戌 二百七十九年 光初二百九十八年 前涼 玉衡三百四年 燕 代 二百九十四年

乙亥 二百八十年 光初二百九十九年 前涼 玉衡三百五年 燕 代 二百九十五年

丙子 二百八十一年 光初三百年 前涼 玉衡三百六年 燕 代 二百九十六年

丁丑 二百八十二年 光初三百一年 前涼 玉衡三百七年 燕 代 二百九十七年

戊寅 二百八十三年 光初三百二年 前涼 玉衡三百八年 燕 代 二百九十八年

己卯 二百八十四年 光初三百三年 前涼 玉衡三百九年 燕 代 二百九十九年

庚辰 二百八十五年 光初三百四年 前涼 玉衡三百十年 燕 代 三百年

辛巳 二百八十六年 光初三百五年 前涼 玉衡三百十一年 燕 代 三百一年

壬午 二百八十七年 光初三百六年 前涼 玉衡三百十二年 燕 代 三百二年

癸未 二百八十八年 光初三百七年 前涼 玉衡三百十三年 燕 代 三百三年

甲申 二百八十九年 光初三百八年 前涼 玉衡三百十四年 燕 代 三百四年

乙酉 二百九十年 光初三百九年 前涼 玉衡三百十五年 燕 代 三百五年

丙戌 二百九十一年 光初三百十年 前涼 玉衡三百十六年 燕 代 三百六年

丁亥 二百九十二年 光初三百十一年 前涼 玉衡三百十七年 燕 代 三百七年

戊子 二百九十三年 光初三百十二年 前涼 玉衡三百十八年 燕 代 三百八年

己丑 二百九十四年 光初三百十三年 前涼 玉衡三百十九年 燕 代 三百九年

庚寅 二百九十五年 光初三百十四年 前涼 玉衡三百二十年 燕 代 三百十年

辛卯 二百九十六年 光初三百十五年 前涼 玉衡三百二十一年 燕 代 三百十一年

壬辰 二百九十七年 光初三百十六年 前涼 玉衡三百二十二年 燕 代 三百十二年

癸巳 二百九十八年 光初三百十七年 前涼 玉衡三百二十三年 燕 代 三百十三年

甲午 二百九十九年 光初三百十八年 前涼 玉衡三百二十四年 燕 代 三百十四年

乙未 三百年 光初三百十九年 前涼 玉衡三百二十五年 燕 代 三百十五年

丙申 三百一年 光初三百二十年 前涼 玉衡三百二十六年 燕 代 三百十六年

丁酉 三百二年 光初三百二十一年 前涼 玉衡三百二十七年 燕 代 三百十七年

戊戌 三百三年 光初三百二十二年 前涼 玉衡三百二十八年 燕 代 三百十八年

己亥 三百四年 光初三百二十三年 前涼 玉衡三百二十九年 燕 代 三百十九年

庚子 三百五年 光初三百二十四年 前涼 玉衡三百三十年 燕 代 三百二十年

辛丑 三百六年 光初三百二十五年 前涼 玉衡三百三十一年 燕 代 三百二十一年

壬寅 三百七年 光初三百二十六年 前涼 玉衡三百三十二年 燕 代 三百二十二年

癸卯 三百八年 光初三百二十七年 前涼 玉衡三百三十三年 燕 代 三百二十三年

甲辰 三百九年 光初三百二十八年 前涼 玉衡三百三十四年 燕 代 三百二十四年

乙巳 三百十年 光初三百二十九年 前涼 玉衡三百三十五年 燕 代 三百二十五年

丙午 三百十一年 光初三百三十年 前涼 玉衡三百三十六年 燕 代 三百二十六年

丁未 三百十二年 光初三百三十一年 前涼 玉衡三百三十七年 燕 代 三百二十七年

戊申 三百十三年 光初三百三十二年 前涼 玉衡三百三十八年 燕 代 三百二十八年

己酉 三百十四年 光初三百三十三年 前涼 玉衡三百三十九年 燕 代 三百二十九年

庚戌 三百十五年 光初三百三十四年 前涼 玉衡三百四十年 燕 代 三百三十年

辛亥 三百十六年 光初三百三十五年 前涼 玉衡三百四十一年 燕 代 三百三十一年

壬子 三百十七年 光初三百三十六年 前涼 玉衡三百四十二年 燕 代 三百三十二年

癸丑 三百十八年 光初三百三十七年 前涼 玉衡三百四十三年 燕 代 三百三十三年

甲寅 三百十九年 光初三百三十八年 前涼 玉衡三百四十四年 燕 代 三百三十四年

乙卯 三百二十年 光初三百三十九年 前涼 玉衡三百四十五年 燕 代 三百三十五年

丙辰 三百二十一年 光初三百四十年 前涼 玉衡三百四十六年 燕 代 三百三十六年

丁巳 三百二十二年 光初三百四十一年 前涼 玉衡三百四十七年 燕 代 三百三十七年

戊午 三百二十三年

肅宗明帝 紹元 帝長子幼而聰哲年數歲爲長安執政對曰長安近但聞人從長安來不聞從日邊來者之言乎對曰舉目見日不見長安由是益奇之出爲豫章太守性至孝有文武才署欲賢愛客雅好文翰當時名臣自王導庾亮溫嶠馬永昌元年春正月王敦舉兵向闕見親待習成藝善撫將士干時東朝清遷江僞心避備協行爲人所敬遂首於敦澤發太子太傅而卒敦敬重之轉右頭元帝以敦爲丞相敦益橫威福成疾前大子即位改元太寧三月王敦謀逆武昌十一月帝憂憤成疾前大子即位改元太寧三月王敦謀逆不發喪裹尸以席蠟其外埋於工營聽事中敦實既平有司發棄出尸貫其衣冠跣而斬之哀在再興兵帝出師討敦二年五月敦敗甚王舍戰敗敦奔武昌十一月帝憂憤成疾前大子即位改元太寧三月王敦謀逆不發喪裹尸以席蠟其外埋於工營聽事中敦實既平有司發棄出尸貫其衣冠跣而斬之哀在再興兵帝出師討敦二年五月敦敗甚王舍戰敗敦奔之哀在位三年壽二十七歲○帝崇儉樸性寬仁有識量

癸未 晉 太寧元年	前趙 劉曜 光初六年	後趙 石勒 前涼 張茂	代 拓跋氏
甲申 太寧二年	光初七年	五年	三年
乙酉 太寧三年	光初八年	六年	四年
	高帝崩	子驎襲位	代王賀傉
		七年	元年

沙門竺法乘神悟超邈初到敦煌立寺延其學徒後到敷煌立寺延其學徒後到敷煌立寺延其學徒後到敷

丁亥 成和二年 趙劉氏 成 李氏 前趙 石氏 前漢 張氏 前涼

戊子 成和三年 前涼張駿 十七年 太和元年 石趙建武四年 前趙劉曜 九年 前漢光初七年 前涼 三年

漢趙 康劉淵字元海新興匈奴人漢以宗女妻冒頓故子孫冒姓劉氏西晉惠帝甲子永興元年立成都王司馬穎為皇太弟穎表匈奴左賢王劉淵為冠軍將軍監五部軍事將兵在鄴和親以安之淵因誘集五部豪傑及晉亡人漢以宗女妻冒頓故子孫冒姓劉氏大破趙兵於蕩陰進擊趙王倫子太子劉虎三千餘人皆殺之秦雍氐羌叛應劉氏起兵以應淵淵自稱大單于左賢王劉宣謂其族人曰自惠帝永興甲子終成帝咸和己丑合二十六年天命將改吾父子兄弟宜各勒部人分統之淵從祖右賢王劉宣等上大單于尊號淵不許乃分五部為五軍以劉宣為丞相左賢王劉景為大將軍劉藝為大司馬劉延年為大司徒劉欽為大司空劉盛為左國城都尉左賢王劉豹為北單于各帥其衆以從淵於是四海豪傑及叛亡胡晉歸之者五萬餘人皆署官爵大赦境內淵自稱漢王追尊其父為北海王母為北海王后置單于臺以劉宣為左丞相劉景為右丞相劉藝為大將軍劉欽為大司馬劉盛為大司徒劉延年為御史大夫劉宏為太保領單于長史劉洪為軍諮祭酒劉殷為左國城都尉左賢王劉豹為北單于都尉劉齊為匈奴中郎將劉銳為屠各都尉劉芳為輔漢將軍劉曜為鎮東將軍劉景為征東將軍劉藝為征西將軍劉欽為征南將軍劉盛為鎮北將軍劉延年為撫軍將軍劉宏為車騎將軍劉洪為尚書令劉殷為左僕射劉銳為右僕射劉齊為侍中劉芳為中書監劉宣為丞相淵稱皇帝大赦改元永興

位彭城王遵號之義發業爲班王晉報之遵即位以義陽王望爲侍中武興公閻都督中外諸軍事物趙王遵訃以武興公閻爲太子十月遵立太子街閻益恨望十一月閻帥甲士執遵於南廂殺之立義陽王鑒以閻爲大將軍封武德王晉永和六年正月武德王薨閻即

前秦苻氏 皇始四年

皇帝位改元永興國號大趙後趙始東晉元帝大興二年已卯歲稱帝永和七年辛亥六主合三十三年滅趙

關大名路滑州內黃縣人本姓冉趙主勒賜之命弟虎養以爲子閔至是篡弒冉魏永和六年庚戌

前趙 冉閔 前秦苻氏 前燕慕容氏

裏國改元永寧十月冉閔伐襄國明年春石祇將劉顯殺祇自立稱帝壬子年冉閔攻殺劉顯閔旋被擒送鄴斬之國滅冉魏不在十六國古據之列

前趙 劉曜 前秦苻氏 前燕慕容氏

庚戌 晉 永和六年

奉行洪範 趙 劉曜 前秦苻氏 前燕慕容氏

前趙 劉曜 前秦苻氏 前燕慕容氏

二月有佛金像現于荊州司馬桓溫迎之不動時江陵城陷唯拾宅爲寺命法師譯異主之經奉來拜請捧之頭然輕舉安奉本寺

辛亥 晉 永和七年

壬子 晉 永和八年

癸丑 晉 永和九年

甲寅 晉 永和十年

沙門釋法撾鎖經史證成梅七宵夜禱觀世音菩薩以求脫鎖至七日暁內鎖忽自是晝夜誦咏聲徹里許年垂七十聲通如響

乙卯 永和十一年

丙辰 永和十二年

丁巳 晉 永和十三年

戊午 晉 永和十四年

己未 晉 永和十五年

庚申 晉 永和十六年

辛酉 晉 永和十七年

哀帝 丕 成帝長子封琅邪王繼帝無嗣立太后以王奉大統○隆和一

壬戌 晉 隆和元年

癸亥 晉 興寧元年

甲子 晉 興寧二年

乙丑 晉 興寧三年

晉王迪之拾國宅爲安樂寺擇精舍處僧尼之止

廢帝 奕 哀帝母弟哀帝無子大后命立之志諷潛太后臨朝奉大統○太和

丙寅 晉 太和元年

丁卯 晉 太和二年

十調戒不三昏旦西域沙門曇摩持化胡經出

前漢和平 前燕 前秦苻氏 前涼 前燕慕容氏 前涼 前燕慕容氏 前涼 前燕慕容

丁卯 晉太和二年

前秦 符元 建元三年

戊辰 太和三年

己巳 太和四年

庚午 晉太和五年

辛未 晉十月廢帝曰 太和六年

壬申 晉廢帝 太和七年

癸酉 晉廢帝 太和八年

甲戌 寧康二年

乙亥 晉寧康三年

丙子 晉寧康四年

丁丑 晉寧康五年

戊寅 晉寧康六年

己卯 晉寧康七年

庚辰 晉寧康八年

辛巳 晉寧康九年

壬午 晉寧康十年

癸未 晉寧康十一年

甲申 晉寧康十二年

乙酉 晉寧康十三年

丙戌 晉寧康十四年

丁亥 晉寧康十五年

戊子 晉寧康十六年

己丑 晉寧康十七年

庚寅 晉寧康十八年

辛卯 晉寧康十九年

壬辰 晉寧康二十年

癸巳 晉寧康二十一年

甲午 晉寧康二十二年

乙未 晉寧康二十三年

丙申 晉寧康二十四年

丁酉 晉寧康二十五年

戊戌 晉寧康二十六年

己亥 晉寧康二十七年

庚子 晉寧康二十八年

辛丑 晉寧康二十九年

壬寅 晉寧康三十年

癸卯 晉寧康三十一年

甲辰 晉寧康三十二年

乙巳 晉寧康三十三年

丙午 晉寧康三十四年

丁未 晉寧康三十五年

戊申 晉寧康三十六年

己酉 晉寧康三十七年

庚戌 晉寧康三十八年

辛亥 晉寧康三十九年

壬子 晉寧康四十年

癸丑 晉寧康四十一年

甲寅 晉寧康四十二年

乙卯 晉寧康四十三年

丙辰 晉寧康四十四年

丁巳 晉寧康四十五年

戊午 晉寧康四十六年

己未 晉寧康四十七年

庚申 晉寧康四十八年

辛酉 晉寧康四十九年

壬戌 晉寧康五十年

癸亥 晉寧康五十一年

甲子 晉寧康五十二年

乙丑 晉寧康五十三年

丙寅 晉寧康五十四年

丁卯 晉寧康五十五年

戊辰 晉寧康五十六年

己巳 晉寧康五十七年

庚午 晉寧康五十八年

辛未 晉寧康五十九年

壬申 晉寧康六十年

癸酉 晉寧康六十一年

甲戌 晉寧康六十二年

乙亥 晉寧康六十三年

丙子 晉寧康六十四年

丁丑 晉寧康六十五年

戊寅 晉寧康六十六年

己卯 晉寧康六十七年

庚辰 晉寧康六十八年

辛巳 晉寧康六十九年

壬午 晉寧康七十年

癸未 晉寧康七十一年

甲申 晉寧康七十二年

乙酉 晉寧康七十三年

丙戌 晉寧康七十四年

丁亥 晉寧康七十五年

戊子 晉寧康七十六年

己丑 晉寧康七十七年

庚寅 晉寧康七十八年

辛卯 晉寧康七十九年

壬辰 晉寧康八十年

癸巳 晉寧康八十一年

甲午 晉寧康八十二年

乙未 晉寧康八十三年

丙申 晉寧康八十四年

丁酉 晉寧康八十五年

戊戌 晉寧康八十六年

己亥 晉寧康八十七年

庚子 晉寧康八十八年

辛丑 晉寧康八十九年

壬寅 晉寧康九十年

癸卯 晉寧康九十一年

甲辰 晉寧康九十二年

乙巳 晉寧康九十三年

丙午 晉寧康九十四年

丁未 晉寧康九十五年

戊申 晉寧康九十六年

己酉 晉寧康九十七年

庚戌 晉寧康九十八年

辛亥 晉寧康九十九年

壬子 晉寧康一百年

癸丑 晉寧康一百一年

甲寅 晉寧康一百二年

乙卯 晉寧康一百三年

丙辰 晉寧康一百四年

丁巳 晉寧康一百五年

戊午 晉寧康一百六年

己未 晉寧康一百七年

庚申 晉寧康一百八年

辛酉 晉寧康一百九年

壬戌 晉寧康一百十年

癸亥 晉寧康一百十一年

甲子 晉寧康一百十二年

乙丑 晉寧康一百十三年

丙寅 晉寧康一百十四年

丁卯 晉寧康一百十五年

戊辰 晉寧康一百十六年

己巳 晉寧康一百十七年

庚午 晉寧康一百十八年

辛未 晉寧康一百十九年

壬申 晉寧康一百二十年

癸酉 晉寧康一百二十一年

甲戌 晉寧康一百二十二年

乙亥 晉寧康一百二十三年

丙子 晉寧康一百二十四年

丁丑 晉寧康一百二十五年

戊寅 晉寧康一百二十六年

己卯 晉寧康一百二十七年

庚辰 晉寧康一百二十八年

辛巳 晉寧康一百二十九年

壬午 晉寧康一百三十年

癸未 晉寧康一百三十一年

甲申 晉寧康一百三十二年

乙酉 晉寧康一百三十三年

丙戌 晉寧康一百三十四年

丁亥 晉寧康一百三十五年

戊子 晉寧康一百三十六年

己丑 晉寧康一百三十七年

庚寅 晉寧康一百三十八年

辛卯 晉寧康一百三十九年

壬辰 晉寧康一百四十年

癸巳 晉寧康一百四十一年

甲午 晉寧康一百四十二年

乙未 晉寧康一百四十三年

丙申 晉寧康一百四十四年

丁酉 晉寧康一百四十五年

戊戌 晉寧康一百四十六年

己亥 晉寧康一百四十七年

庚子 晉寧康一百四十八年

辛丑 晉寧康一百四十九年

壬寅 晉寧康一百五十年

癸卯 晉寧康一百五十一年

甲辰 晉寧康一百五十二年

乙巳 晉寧康一百五十三年

丙午 晉寧康一百五十四年

丁未 晉寧康一百五十五年

戊申 晉寧康一百五十六年

己酉 晉寧康一百五十七年

庚戌 晉寧康一百五十八年

辛亥 晉寧康一百五十九年

壬子 晉寧康一百六十年

癸丑 晉寧康一百六十一年

甲寅 晉寧康一百六十二年

乙卯 晉寧康一百六十三年

丙辰 晉寧康一百六十四年

丁巳 晉寧康一百六十五年

戊午 晉寧康一百六十六年

己未 晉寧康一百六十七年

庚申 晉寧康一百六十八年

辛酉 晉寧康一百六十九年

壬戌 晉寧康一百七十年

癸亥 晉寧康一百七十一年

甲子 晉寧康一百七十二年

乙丑 晉寧康一百七十三年

丙寅 晉寧康一百七十四年

丁卯 晉寧康一百七十五年

戊辰 晉寧康一百七十六年

己巳 晉寧康一百七十七年

庚午 晉寧康一百七十八年

辛未 晉寧康一百七十九年

壬申 晉寧康一百八十年

癸酉 晉寧康一百八十一年

甲戌 晉寧康一百八十二年

乙亥 晉寧康一百八十三年

丙子 晉寧康一百八十四年

丁丑 晉寧康一百八十五年

戊寅 晉寧康一百八十六年

己卯 晉寧康一百八十七年

庚辰 晉寧康一百八十八年

辛巳 晉寧康一百八十九年

壬午 晉寧康一百九十年

癸未 晉寧康一百九十一年

甲申 晉寧康一百九十二年

乙酉 晉寧康一百九十三年

丙戌 晉寧康一百九十四年

丁亥 晉寧康一百九十五年

戊子 晉寧康一百九十六年

己丑 晉寧康一百九十七年

庚寅 晉寧康一百九十八年

辛卯 晉寧康一百九十九年

壬辰 晉寧康二百年

癸巳 晉寧康二百一年

甲午 晉寧康二百二年

乙未 晉寧康二百三年

丙申 晉寧康二百四年

丁酉 晉寧康二百五年

戊戌 晉寧康二百六年

己亥 晉寧康二百七年

庚子 晉寧康二百八年

辛丑 晉寧康二百九年

壬寅 晉寧康三百年

癸卯 晉寧康三百一年

甲辰 晉寧康三百二年

乙巳 晉寧康三百三年

丙午 晉寧康三百四年

丁未 晉寧康三百五年

戊申 晉寧康三百六年

己酉 晉寧康三百七年

庚戌 晉寧康三百八年

辛亥 晉寧康三百九年

壬子 晉寧康四百年

癸丑 晉寧康四百一年

甲寅 晉寧康四百二年

乙卯 晉寧康四百三年

丙辰 晉寧康四百四年

丁巳 晉寧康四百五年

戊午 晉寧康四百六年

己未 晉寧康四百七年

庚申 晉寧康四百八年

辛酉 晉寧康四百九年

壬戌 晉寧康四百十年

癸亥 晉寧康四百十一年

甲子 晉寧康四百十二年

乙丑 晉寧康四百十三年

丙寅 晉寧康四百十四年

丁卯 晉寧康四百十五年

戊辰 晉寧康四百十六年

己巳 晉寧康四百十七年

庚午 晉寧康四百十八年

辛未 晉寧康四百十九年

壬申 晉寧康四百二十年

癸酉 晉寧康四百二十一年

甲戌 晉寧康四百二十二年

乙亥 晉寧康四百二十三年

丙子 晉寧康四百二十四年

丁丑 晉寧康四百二十五年

戊寅 晉寧康四百二十六年

己卯 晉寧康四百二十七年

庚辰 晉寧康四百二十八年

辛巳 晉寧康四百二十九年

壬午 晉寧康四百三十年

癸未 晉寧康四百三十一年

甲申 晉寧康四百三十二年

乙酉 晉寧康四百三十三年

丙戌 晉寧康四百三十四年

丁亥 晉寧康四百三十五年

戊子 晉寧康四百三十六年

己丑 晉寧康四百三十七年

庚寅 晉寧康四百三十八年

辛卯 晉寧康四百三十九年

壬辰 晉寧康四百四十年

癸巳 晉寧康四百四十一年

甲午 晉寧康四百四十二年

乙未 晉寧康四百四十三年

丙申 晉寧康四百四十四年

丁酉 晉寧康四百四十五年

戊戌 晉寧康四百四十六年

己亥 晉寧康四百四十七年

庚子 晉寧康四百四十八年

辛丑 晉寧康四百四十九年

壬寅 晉寧康四百五十年

癸卯 晉寧康四百五十一年

甲辰 晉寧康四百五十二年

乙巳 晉寧康四百五十三年

丙午 晉寧康四百五十四年

丁未 晉寧康四百五十五年

戊申 晉寧康四百五十六年

己酉 晉寧康四百五十七年

庚戌 晉寧康四百五十八年

辛亥 晉寧康四百五十九年

壬子 晉寧康四百六十年

癸丑 晉寧康四百六十一年

甲寅 晉寧康四百六十二年

乙卯 晉寧康四百六十三年

丙辰 晉寧康四百六十四年

丁巳 晉寧康四百六十五年

戊午 晉寧康四百六十六年

己未 晉寧康四百六十七年

庚申 晉寧康四百六十八年

辛酉 晉寧康四百六十九年

壬戌 晉寧康四百七十年

癸亥 晉寧康四百七十一年

甲子 晉寧康四百七十二年

乙丑 晉寧康四百七十三年

丙寅 晉寧康四百七十四年

丁卯 晉寧康四百七十五年

戊辰 晉寧康四百七十六年

己巳 晉寧康四百七十七年

庚午 晉寧康四百七十八年

辛未 晉寧康四百七十九年

壬申 晉寧康四百八十年

癸酉 晉寧康四百八十一年

甲戌 晉寧康四百八十二年

乙亥 晉寧康四百八十三年

丙子 晉寧康四百八十四年

丁丑 晉寧康四百八十五年

戊寅 晉寧康四百八十六年

己卯 晉寧康四百八十七年

庚辰 晉寧康四百八十八年

辛巳 晉寧康四百八十九年

壬午 晉寧康四百九十年

癸未 晉寧康四百九十一年

甲申 晉寧康四百九十二年

乙酉 晉寧康四百九十三年

丙戌 晉寧康四百九十四年

丁亥 晉寧康四百九十五年

戊子 晉寧康四百九十六年

己丑 晉寧康四百九十七年

庚寅 晉寧康四百九十八年

辛卯 晉寧康四百九十九年

壬辰 晉寧康五百年

癸巳 晉寧康五百一年

甲午 晉寧康五百二年

乙未 晉寧康五百三年

丙申 晉寧康五百四年

丁酉 晉寧康五百五年

戊戌 晉寧康五百六年

己亥 晉寧康五百七年

庚子 晉寧康五百八年

辛丑 晉寧康五百九年

壬寅 晉寧康六百年

癸卯 晉寧康六百一年

甲辰 晉寧康六百二年

乙巳 晉寧康六百三年

丙午 晉寧康六百四年

丁未 晉寧康六百五年

戊申 晉寧康六百六年

己酉 晉寧康六百七年

庚戌 晉寧康六百八年

辛亥 晉寧康六百九年

壬子 晉寧康七百年

癸丑 晉寧康七百一年

甲寅 晉寧康七百二年

乙卯 晉寧康七百三年

丙辰 晉寧康七百四年

丁巳 晉寧康七百五年

戊午 晉寧康七百六年

己未 晉寧康七百七年

庚申 晉寧康七百八年

辛酉 晉寧康七百九年

壬戌 晉寧康七百十年

癸亥 晉寧康七百十一年

甲子 晉寧康七百十二年

乙丑 晉寧康七百十三年

丙寅 晉寧康七百十四年

丁卯 晉寧康七百十五年

戊辰 晉寧康七百十六年

己巳 晉寧康七百十七年

庚午 晉寧康七百十八年

辛未 晉寧康七百十九年

壬申 晉寧康七百二十年

癸酉 晉寧康七百二十一年

甲戌 晉寧康七百二十二年

乙亥 晉寧康七百二十三年

丙子 晉寧康七百二十四年

丁丑 晉寧康七百二十五年

戊寅 晉寧康七百二十六年

己卯 晉寧康七百二十七年

庚辰 晉寧康七百二十八年

辛巳 晉寧康七百二十九年

壬午 晉寧康七百三十年

癸未 晉寧康七百三十一年

甲申 晉寧康七百三十二年

乙酉 晉寧康七百三十三年

丙戌 晉寧康七百三十四年

丁亥 晉寧康七百三十五年

戊子 晉寧康七百三十六年

己丑 晉寧康七百三十七年

庚寅 晉寧康七百三十八年

辛卯 晉寧康七百三十九年

壬辰 晉寧康七百四十年

癸巳 晉寧康七百四十一年

甲午 晉寧康七百四十二年

乙未 晉寧康七百四十三年

丙申 晉寧康七百四十四年

丁酉 晉寧康七百四十五年

戊戌 晉寧康七百四十六年

己亥 晉寧康七百四十七年

庚子 晉寧康七百四十八年

辛丑 晉寧康七百四十九年

壬寅 晉寧康七百五十年

癸卯 晉寧康七百五十一年

甲辰 晉寧康七百五十二年

乙巳 晉寧康七百五十三年

丙午 晉寧康七百五十四年

丁未 晉寧康七百五十五年

戊申 晉寧康七百五十六年

己酉 晉寧康七百五十七年

庚戌 晉寧康七百五十八年

辛亥 晉寧康七百五十九年

壬子 晉寧康七百六十年

癸丑 晉寧康七百六十一年

甲寅 晉寧康七百六十二年

乙卯 晉寧康七百六十三年

丙辰 晉寧康七百六十四年

丁巳 晉寧康七百六十五年

戊午 晉寧康七百六十六年

己未 晉寧康七百六十七年

庚申 晉寧康七百六十八年

辛酉 晉寧康七百六十九年

壬戌 晉寧康七百七十年

癸亥 晉寧康七百七十一年

甲子 晉寧康七百七十二年

乙丑 晉寧康七百七十三年

丙寅 晉寧康七百七十四年

丁卯 晉寧康七百七十五年

戊辰 晉寧康七百七十六年

己巳 晉寧康七百七十七年

庚午 晉寧康七百七十八年

辛未 晉寧康七百七十九年

壬申 晉寧康七百八十年

癸酉 晉寧康七百八十一年

甲戌 晉寧康七百八十二年

乙亥 晉寧康七百八十三年

丙子 晉寧康七百八十四年

丁丑 晉寧康七百八十五年

戊寅 晉寧康七百八十六年

己卯 晉寧康七百八十七年

庚辰 晉寧康七百八十八年

辛巳 晉寧康七百八十九年

壬午 晉寧康七百九十年

癸未 晉寧康七百九十一年

甲申 晉寧康七百九十二年

乙酉 晉寧康七百九十三年

丙戌 晉寧康七百九十四年

丁亥 晉寧康七百九十五年

戊子 晉寧康七百九十六年

己丑 晉寧康七百九十七年

庚寅 晉寧康七百九十八年

辛卯 晉寧康七百九十九年

壬辰 晉寧康八百年

癸巳 晉寧康八百一年

甲午 晉寧康八百二年

乙未 晉寧康八百三年

丙申 晉寧康八百四年

丁酉 晉寧康八百五年

戊戌 晉寧康八百六年

己亥 晉寧康八百七年

庚子 晉寧康八百八年

辛丑 晉寧康八百九年

壬寅 晉寧康九百年

癸卯 晉寧康九百一年

甲辰 晉寧康九百二年

乙巳 晉寧康九百三年

丙午 晉寧康九百四年

丁未 晉寧康九百五年

戊申 晉寧康九百六年

己酉 晉寧康九百七年

庚戌 晉寧康九百八年

辛亥 晉寧康九百九年

壬子 晉寧康十百年

癸丑 晉寧康十百一年

甲寅 晉寧康十百二年

乙卯 晉寧康十百三年

丙辰 晉寧康十百四年

丁巳 晉寧康十百五年

戊午 晉寧康十百六年

己未 晉寧康十百七年

庚申 晉寧康十百八年

辛酉 晉寧康十百九年

壬戌 晉寧康十百十年

癸亥 晉寧康十百十一年

甲子 晉寧康十百十二年

乙丑 晉寧康十百十三年

丙寅 晉寧康十百十四年

丁卯 晉寧康十百十五年

戊辰 晉寧康十百十六年

己巳 晉寧康十百十七年

庚午 晉寧康十百十八年

辛未 晉寧康十百十九年

壬申 晉寧康十百二十年

癸酉 晉寧康十百二十一年

甲戌 晉寧康十百二十二年

乙亥 晉寧康十百二十三年

丙子 晉寧康十百二十四年

丁丑 晉寧康十百二十五年

戊寅 晉寧康十百二十六年

己卯 晉寧康十百二十七年

庚辰 晉寧康十百二十八年

辛巳 晉寧康十百二十九年

壬午 晉寧康十百三十年

癸未 晉寧康十百三十一年

甲申 晉寧康十百三十二年

乙酉 晉寧康十百三十三年

丙戌 晉寧康十百三十四年

丁亥 晉寧康十百三十五年

戊子 晉寧康十百三十六年

己丑 晉寧康十百三十七年

庚寅 晉寧康十百三十八年

辛卯 晉寧康十百三十九年

壬辰 晉寧康十百四十年

癸巳 晉寧康十百四十一年

甲午 晉寧康十百四十二年

乙未 晉寧康十百四十三年

丙申 晉寧康十百四十四年

丁酉 晉寧康十百四十五年

戊戌 晉寧康十百四十六年

己亥 晉寧康十百四十七年

庚子 晉寧康十百四十八年

辛丑 晉寧康十百四十九年

壬寅 晉寧康十百五十年

癸卯 晉寧康十百五十一年

甲辰 晉寧康十百五十二年

乙巳 晉寧康十百五十三年

丙午 晉寧康十百五十四年

丁未 晉寧康十百五十五年

戊申 晉寧康十百五十六年

己酉 晉寧康十百五十七年

庚戌 晉寧康十百五十八年

辛亥 晉寧康十百五十九年

壬子 晉寧康十百六十年

癸丑 晉寧康十百六十一年

甲寅 晉寧康十百六十二年

乙卯 晉寧康十百六十三年

丙辰 晉寧康十百六十四年

丁巳 晉寧康十百六十五年

戊午 晉寧康十百六十六年

己未 晉寧康十百六十七年

庚申 晉寧康十百六十八年

辛酉 晉寧康十百六十九年

壬戌 晉寧康十百七十年

癸亥 晉寧康十百七十一年

甲子 晉寧康十百七十二年

乙丑 晉寧康十百七十三年

丙寅 晉寧康十百七十四年

丁卯 晉寧康十百七十五年

戊辰 晉寧康十百七十六年

己巳 晉寧康十百七十七年

庚午 晉寧康十百七十八年

辛未 晉寧康十百七十九年

壬申 晉寧康十百八十年

癸酉 晉寧康十百八十一年

甲戌 晉寧康十百八十二年

乙亥 晉寧康十百八十三年

丙子 晉寧康十百八十四年

丁丑 晉寧康十百八十五年

戊寅 晉寧康十百八十六年

己卯 晉寧康十百八十七年

庚辰 晉寧康十百八十八年

辛巳 晉寧康十百八十九年

壬午 晉寧康十百九十年

癸未 晉寧康十百九十一年

甲申 晉寧康十百九十二年

乙酉 晉寧康十百九十三年

丙戌 晉寧康十百九十四年

丁亥 晉寧康十百九十五年

戊子 晉寧康十百九十六年

己丑 晉寧康十百九十七年

庚寅 晉寧康十百九十八年

辛卯 晉寧康十百九十九年

壬辰 晉寧康十一百年

癸巳 晉寧康十一百一年

甲午 晉寧康十一百二年

乙未 晉寧康十一百三年

丙申 晉寧康十一百四年

丁酉 晉寧康十一百五年

戊戌 晉寧康十一百六年

己亥 晉寧康十一百七年

庚子 晉寧康十一百八年

辛丑 晉寧康十一百九年

壬寅 晉寧康十二百年

癸卯 晉寧康十二百一年

甲辰 晉寧康十二百二年

乙巳 晉寧康十二百三年

丙午 晉寧康十二百四年

丁未 晉寧康十二百五年

戊申 晉寧康十二百六年

己酉 晉寧康十二百七年

庚戌 晉寧康十二百八年

辛亥 晉寧康十二百九年

壬子 晉寧康十三百年

癸丑 晉寧康十三百一年

甲寅 晉寧康十三百二年

乙卯 晉寧康十三百三年

丙辰 晉寧康十三百四年

丁巳 晉寧康十三百五年

戊午 晉寧康十三百六年

己未 晉寧康十三百七年

庚申 晉寧康十三百八年

辛酉 晉寧康十三百九年

壬戌 晉寧康十三百十年

癸亥 晉寧康十三百十一年

甲子 晉寧康十三百十二年

乙丑 晉寧康十三百十三年

丙寅 晉寧康十三百十四年

丁卯 晉寧康十三百十五年

戊辰 晉寧康十三百十六年

己巳 晉寧康十三百十七年

庚午 晉寧康十三百十八年

辛未 晉寧康十三百十九年

壬申 晉寧康十三百二十年

癸酉 晉寧康十三百二十一年

甲戌 晉寧康十三百二十二年

乙亥 晉寧康十三百二十三年

丙子 晉寧康十三百二十四年

丁丑 晉寧康十三百二十五年

戊寅 晉寧康十三百二十六年

己卯 晉寧康十三百二十七年

庚辰 晉寧康十三百二十八年

辛巳 晉寧康十三百二十九年

壬午 晉寧康十三百三十年

癸未 晉寧康十三百三十一年

甲申 晉寧康十三百三十二年

乙酉 晉寧康十三百三十三年

丙戌 晉寧康十三百三十四年

丁亥 晉寧康十三百三十五年

戊子 晉寧康十三百三十六年

己丑 晉寧康十三百三十七年

庚寅 晉寧康十三百三十八年

辛卯 晉寧康十三百三十九年

壬辰 晉寧康十三百四十年

癸巳 晉寧康十三百四十一年

甲午 晉寧康十三百四十二年

乙未 晉寧康十三百四十三年

丙申 晉寧康十三百四十四年

丁酉 晉寧康十三百四十五年

戊戌 晉寧康十三百四十六年

己亥 晉寧康十三百四十七年

庚子 晉寧康十三百四十八年

辛丑 晉寧康十三百四十九年

壬寅 晉寧康十三百五十年

癸卯 晉寧康十三百五十一年

甲辰 晉寧康十三百五十二年

乙巳 晉寧康十三百五十三年

丙午 晉寧康十三百五十四年

丁未 晉寧康十三百五十五年

戊申 晉寧康十三百五十六年

己酉 晉寧康十三百五十七年

庚戌 晉寧康十三百五十八年

辛亥 晉寧康十三百五十九年

壬子 晉寧康十三百六十年

癸丑 晉寧康十三百六十一年

甲寅 晉寧康十三百六十二年

乙卯 晉寧康十三百六十三年

丙辰 晉寧康十三百六十四年

丁巳 晉寧康十三百六十五年

戊午 晉寧康十三百六十六年

己未 晉寧康十三百六十七年

庚申 晉寧康十三百六十八年

辛酉 晉寧康十三百六十九年

壬戌 晉寧康十三百七十年

癸亥 晉寧康十三百七十一年

甲子 晉寧康十三百七十二年

乙丑 晉寧康十三百七十三年

丙寅 晉寧康十三百七十四年

丁卯 晉寧康十三百七十五年

戊辰 晉寧康十三百七十六年

己巳 晉寧康十三百七十七年

庚午 晉寧康十三百七十八年

辛未 晉寧康十三百七十九年

壬申 晉寧康十三百八十年

癸酉 晉寧康十三百八十一年

甲戌 晉寧康十三百八十二年

乙亥 晉寧康十三百八十三年

丙子 晉寧康十三百八十四年

丁丑 晉寧康十三百八十五年

戊寅 晉寧康十三百八十六年

己卯 晉寧康十三百八十七年

庚辰 晉寧康十三百八十八年

辛巳 晉寧康十三百八十九年

壬午 晉寧康十三百九十年

癸未 晉寧康十三百九十一年

甲申 晉寧康十三百九十二年

乙酉 晉寧康十三百九十三年

丙戌 晉寧康十三百九十四年

丁亥 晉寧康十三百九十五年

戊子 晉寧康十三百九十六年

己丑 晉寧康十三百九十七年

庚寅 晉寧康十三百九十八年

辛卯 晉寧康十三百九十九年

壬辰 晉寧康十四百年

癸巳 晉寧康十四百一年

甲午 晉寧康十四百二年

乙未 晉寧康十四百三年

丙申 晉寧康十四百四年

丁酉 晉寧康十四百五年

戊戌 晉寧康十四百六年

己亥 晉寧康十四百七年

庚子 晉寧康十四百八年

辛丑 晉寧康十四百九年

壬寅 晉寧康十五百年

癸卯 晉寧康十五百一年

甲辰 晉寧康十五百二年

乙巳 晉寧康十五百三年

丙午 晉寧康十五百四年

丁未 晉寧康十五百五年

戊申 晉寧康十五百六年

己酉 晉寧康十五百七年

庚戌 晉寧康十五百八年

辛亥 晉寧康十五百九年

壬子 晉寧康十六百年

癸丑 晉寧康十六百一年

甲寅 晉寧康十六百二年

乙卯 晉寧康十六百三年

丙辰 晉寧康十六百四年

丁巳 晉寧康十六百五年

戊午 晉寧康十六百六年

己未 晉寧康十六百七年

庚申 晉寧康十六百八年

辛酉 晉寧康十六百九年

壬戌 晉寧康十六百十年

癸亥 晉寧康十六百十一年

甲子 晉寧康十六百十二年

乙丑 晉寧康十六百十三年

丙寅 晉寧康十六百十四年

丁卯 晉寧康十六百十五年

戊辰 晉寧康十六百十六年

己巳 晉寧康十六百十七年

庚午 晉寧康十六百十八年

辛未 晉寧康十六百十九年

壬申 晉寧康十六百二十年

癸酉 晉寧康十六百二十一年

甲戌 晉寧康十六百二十二年

乙亥 晉寧康十六百二十三年

丙子 晉寧康十六百二十四年

丁丑 晉寧康十六百二十五年

戊寅 晉寧康十六百二十六年

己卯 晉寧康十六百二十七年

庚辰 晉寧康十六百二十八年

辛巳 晉寧康十六百二十九年

壬午 晉寧康十六百三十年

癸未 晉寧康十六百三十一年

甲申 晉寧康十六百三十二年

乙酉 晉寧康十六百三十三年

丙戌 晉寧康十六百三十四年

丁亥 晉寧康十六百三十五年

戊子 晉寧康十六百三十六年

己丑 晉寧康十六百三十七年

庚寅 晉寧康十六百三十八年

辛卯 晉寧康十六百三十九年

壬辰 晉寧康十六百四十年

癸巳 晉寧康十六百四十一年

甲午 晉寧康十六百四十二年

乙未 晉寧康十六百四十三年

丙申 晉寧康十六百四十四年

丁酉 晉寧康十六百四十五年

戊戌 晉寧康十六百四十六年

己亥 晉寧康十六百四十七年

庚子 晉寧康十六百四十八年

辛丑 晉寧康十六百四十九年

壬寅 晉寧康十六百五十年

癸卯 晉寧康十六百五十一年

甲辰 晉寧康十六百五十二年

乙巳 晉寧康十六百五十三年

丙午 晉寧康十六百五十四年

丁未 晉寧康十六百五十五年

戊申 晉寧康十六百五十六年

己酉 晉寧康十六百五十七年

庚戌 晉寧康十六百五十八年

辛亥 晉寧康十六百五十九年

壬子 晉寧康十六百六十年

癸丑 晉寧康十六百六十一年

甲寅 晉寧康十六百六十二年

乙卯 晉寧康十六百六十三年

丙辰 晉寧康十六百六十四年

丁巳 晉寧康十六百六十五年

戊午 晉寧康十六百六十六年

己未 晉寧康十六百六十七年

庚申 晉寧康十六百六十八年

辛酉 晉寧康十六百六十九年

壬戌 晉寧康十六百七十年

癸亥 晉寧康十六百七十一年

甲子 晉寧康十六百七十二年

乙丑 晉寧康十六百七十三年

丙寅 晉寧康十六百七十四年

丁卯 晉寧康十六百七十五年

戊辰 晉寧康十六百七十六年

己巳 晉寧康十六百七十七年

庚午 晉寧康十六百七十八年

辛未 晉寧康十六百七十九年

壬申 晉寧康十六百八十年

癸酉 晉寧康十六百八十一年

甲戌 晉寧康十六百八十二年

乙亥 晉寧康十六百八十三年

丙子 晉寧康十六百八十四年

丁丑 晉寧康十六百八十五年

戊寅 晉寧康十六百八十六年

己卯 晉寧康十六百八十七年

庚辰 晉寧康十六百八十八年

辛巳 晉寧康十六百八十九年

壬午 晉寧康十六百九十年

癸未 晉寧康十六百九十一年

甲申 晉寧康十六百九十二年

乙酉 晉寧康十六百九十三年

丙戌 晉寧康十六百九十四年

丁亥 晉寧康十六百九十五年

戊子 晉寧康十六百九十六年

己丑 晉寧康十六百九十七年

庚寅 晉寧康十六百九十八年

辛卯 晉寧康十六百九十九年

壬辰 晉寧康十七百年

癸巳 晉寧康十七百一年

甲午 晉寧康十七百二年

乙未 晉寧康十七百三年

丙申 晉寧康十七百四年

丁酉 晉寧康十七百五年

戊戌 晉寧康十七百六年

己亥 晉寧康十七百七年

庚子 晉寧康十七百八年

辛丑 晉寧康十七百九年

壬寅 晉寧康十八百年

癸卯 晉寧康十八百一年

甲辰 晉寧康十八百二年

乙巳 晉寧康十八百三年

丙午 晉寧康十八百四年

丁未 晉寧康十八百五年

戊申 晉寧康十八百六年

己酉 晉寧康十八百七年

庚戌 晉寧康十八百八年

辛亥 晉寧康十八百九年

壬子 晉寧康十九百年

癸丑 晉寧康十九百一年

甲寅 晉寧康十九百二年

乙卯 晉寧康十九百三年

丙辰 晉寧康十九百四年

丁巳 晉寧康十九百五年

戊午 晉寧康十九百六年

己未 晉寧康十九百七年

庚申 晉寧康十九百八年

辛酉 晉寧康十九百九年

壬戌 晉寧康十九百十年

癸亥 晉寧康十九百十一年

甲子 晉寧康十九百十二年

乙丑 晉寧康十九百十三年

丙寅 晉寧康十九百十四年

丁卯 晉寧康十九百十五年

戊辰 晉寧康十九百十六年

己巳 晉寧康十九百十七年

庚午 晉寧康十九百十八年

辛未 晉寧康十九百十九年

壬申 晉寧康十九百二十年

癸酉 晉寧康十九百二十一年

甲戌 晉寧康十九百二十二年

乙亥 晉寧康十九百二十三年

丙子 晉寧康十九百二十四年

丁丑 晉寧康十九百二十五年

戊寅 晉寧康十九百二十六年

己卯 晉寧康十九百二十七年

庚辰 晉寧康十九百二十八年

辛巳 晉寧康十九百二十九年

壬午 晉寧康十九百三十年

癸未 晉寧康十九百三十一年

甲申 晉寧康十九百三十二年

乙酉 晉寧康十九百三十三年

丙戌 晉寧康十九百三十四年

丁亥 晉寧康十九百三十五年

戊子 晉寧康十九百三十六年

己丑 晉寧康十九百三十七年

庚寅 晉寧康十九百三十八年

辛卯 晉寧康十九百三十九年

壬辰 晉寧康十九百四十年

癸巳 晉寧康十九百四十一年

甲午 晉寧康十九百四十二年

乙未 晉寧康十九百四十三年

丙申 晉寧康十九百四十四年

丁酉 晉寧康十九百四十五年

戊戌 晉寧康十九百四十六年

己亥 晉寧康十九百四十七年

庚子 晉寧康十九百四十八年

辛丑 晉寧康十九百四十九年

壬寅 晉寧康十九百五十年

癸卯 晉寧康十九百五十一年

甲辰 晉寧康十九百五十二年

乙巳 晉寧康十九百五十三年

丙午 晉寧康十九百五十四年

丁未 晉寧康十九百五十五年

戊申 晉寧康十九百五十六年

己酉 晉寧康十九百五十七年

庚戌 晉寧康十九百五十八年

辛亥 晉寧康十九百五十九年

壬子 晉寧康十九百六十年

癸丑 晉寧康十九百六十一年

甲寅 晉寧康十九百六十二年

乙卯 晉寧康十九百六十三年

丙辰 晉寧康十九百六十四年

丁巳 晉寧康十九百六十五年

戊午 晉寧康十九百六十六年

己未 晉寧康十九百六十七年

庚申 晉寧康十九百六十八年

辛酉 晉寧康十九百六十九年

壬戌 晉寧康十九百七十年

癸亥 晉寧康十九百七十一年

甲子 晉寧康十九百七十二年

乙丑 晉寧康十九百七十三年

丙寅 晉寧康十九百七十四年

丁卯 晉寧康十九百七十五年

戊辰 晉寧康十九百七十六年

己巳 晉寧康十九百七十七年

庚午 晉寧康十九百七十八年

辛未 晉寧康十九百七十九年

壬申 晉寧康十九百八十年

癸酉 晉寧康十九百八十一年

甲戌 晉寧康十九百八十二年

乙亥 晉寧康十九百八十三年

丙子 晉寧康十九百八十四年

丁丑 晉寧康十九百八十五年

戊寅 晉寧康十九百八十六年

己卯 晉寧康十九百八十七年

庚辰 晉寧康十九百八十八年

辛巳 晉寧康十九百八十九年

壬午 晉寧康十九百九十年

癸未 晉寧康十九百九十一年

甲申 晉寧康十九百九十二年

乙酉 晉寧康十九百九十三年

丙戌 晉寧康十九百九十四年

丁亥 晉寧康十九百九十五年

戊子 晉寧康十九百九十六年

己丑 晉寧康十九百九十七年

庚寅 晉寧康十九百九十八年

辛卯 晉寧康十九百九十九年

壬辰 晉寧康二十百年

癸巳 晉寧康二十百一年

甲午 晉寧康二十百二年

乙未 晉寧康二十百三年

丙申 晉寧康二十百四年

丁酉 晉寧康二十百五年

戊戌 晉寧康二十百六年

己亥 晉寧康二十百七年

庚子 晉寧康二十百八年

辛丑 晉寧康二十百九年

壬寅 晉寧康二十一百年

癸卯 晉寧康二十一百一年

甲辰 晉寧康二十一百二年

乙巳 晉寧康二十一百三年

丙午 晉寧康二十一百四年

丁未 晉寧康二十一百五年

戊申 晉寧康二十一百六年

己酉 晉寧康二十一百七年

庚戌 晉寧康二十一百八年

辛亥 晉寧康二十一百九年

壬子 晉寧康二十二百年

癸丑 晉寧康二十二百一年

甲寅 晉寧康二十二百二年

乙卯 晉寧康二十二百三年

丙辰 晉寧康二十二百四年

丁巳 晉寧康二十二百五年

戊午 晉寧康二十二百六年

己未 晉寧康二十二百七年

庚申 晉寧康二十二百八年

辛酉 晉寧康二十二百九年

壬戌 晉寧康二十三百年

癸亥 晉寧康二十三百一年

甲子 晉寧康二十三百二年

乙丑 晉寧康二十三百三年

丙寅 晉寧康二十三百四年

丁卯 晉寧康二十三百五年

戊辰 晉寧康二十三百六年

己巳 晉寧康二十三百七年

庚午 晉寧康二十三百八年

辛未 晉寧康二十三百九年

壬申 晉寧康二十四百年

癸酉 晉寧康二十四百一年

甲戌 晉寧康二十四百二年

乙亥 晉寧康二十四百三年

丙子 晉寧康二十四百四年

丁丑 晉寧康二十四百五年

戊寅 晉寧康二十四百六年

己卯 晉寧康二十四百七年

庚辰 晉寧康二十四百八年

辛巳 晉寧康二十四百九年

壬午 晉寧康二十五百年

癸未 晉寧康二十五百一年

甲申 晉寧康二十五百二年

乙酉 晉寧康二十五百三年

丙戌 晉寧康二十五百四年

丁亥 晉寧康二十五百五年

戊子 晉寧康二十五百六年

己丑 晉寧康二十五百七年

庚寅 晉寧康二十五百八年

辛卯 晉寧康二十五百九年

壬辰 晉寧康二十六百年

癸巳 晉寧康二十六百一年

甲午 晉寧康二十六百二年

乙未 晉寧康二十六百三年

丙申 晉寧康二十六百四年

丁酉 晉寧康二十六百五年

戊戌 晉寧康二十六

丙子 晉太元元年 正月初通前秦 行太元十二年 建元十二年 前秦滅涼 代拓跋珪是年襲

○前涼張耽字士彥安定人耽學行純篤仕晉爲散騎常侍愍帝永嘉元年正月爲涼州刺史就以時方多難陰有保據河西之志故求爲涼州癸亥年撫之懋制建興二年耽稱涼州牧西平公建興四年拜鎮位晉明帝太寧二年子駿襲位晉咸和元年稱王永和二年五月西平忠成王張駿薨子官嗣立世子重華爲涼州牧西平公假節王永和九年十一月西平敬烈公張重華卒世子耀靈幼弱重華庶兄也權曜靈爲涼宰侯立詐爲涼州牧改元和平晉永和十年重華庶兄也權曜靈爲涼宰侯立詐爲涼州牧改元和平晉永和十年正月張祚自稱涼王置百官郊祀天地用天子禮樂永和十一年冲公親立年曰建興五晉康帝興寧元年帝幽祚爲南羌校尉張天錫殺靈而自立至是武帝太元元年帝廢祚爲南羌校尉張天錫殺靈而自十四年○涼州錄公甘露之合七

丁丑 晉太元二年 前秦

○廬山西林寺晉僧慧永慧遠至潯陽刺史桓伊請居廬山西林精舍曰香谷精舍

戊寅 晉太元三年 前秦 建元十四年

都維那沙門望道僧俊等敬重晉後止平江都維那職僧○跋奈耶律十卷 是年筮未合

首時須九州都維那職僧○跋奈耶律十卷 是年筮未合

己卯 晉太元四年 前秦 建元十五年 齊取青州 代

庚辰 太元五年 建元十六年 代

方門空法義玉華孔敬承風敬尤帝留遣使徵詢殷中堪沈疑典誥帝每殷而德使弗入寢帝踰閾幾十萬曾塔葬新亭岡今天安寺也傳義

辛巳 太元六年正月帝立精舍殷勤延請名德講道 代 呂光據姑臧即涼州也

壬午 晉太元七年 建元十七年

前秦主聖建左將軍呂光伐龜茲迎鳩摩羅什法師呂光遂據於姑臧即涼州也後涼

癸未 晉太元八年 建元十八年 前秦

甲申 太元九年 建元十九年 隆安元年 隆業據西秦乞伏國仁 呂光 代拓跋珪

乙酉 太元十年 隆安元年 白雀二年 四祭 建義元年 呂光 垂據中山 代 珪

丙戌 太元十一年 隆安二年 建義二年 三河王呂光 太寧元年 建元元年 建武元年 建即魏王位 登國元年 魏王珪

丁亥 太元十二年 隆安三年 建初元年 建義三年 麟嘉元年 建元二年 登國二年 魏王珪

戊子 太元十三年 隆安四年 建初二年 建義四年 麟嘉二年 建元三年 建興元年 登國三年

己丑 晉太元十四年 隆安五年 建初三年 建義五年 麟嘉三年 建興二年 登國四年 魏王

庚寅 太元十五年 隆安六年 建初四年 建義六年 麟嘉四年 建興三年 登國五年

辛卯 太元十六年 隆安七年 建初五年 建義七年 麟嘉五年 建興四年 登國六年

壬辰 太元十七年 隆安八年 建初六年 建義八年 麟嘉六年 建興五年 登國七年

癸巳 太元十八年 隆安九年 建初七年 建義九年 麟嘉七年 建興六年 登國八年

甲午 太元十九年 隆安十年 建初八年 建義十年 麟嘉八年 建興七年 登國九年

乙未 太元二十年 隆安十一年 建初九年 建義十一年 麟嘉九年 建興八年 登國十年

丙申 太元二十一年 隆安十二年 建初十年 建義十二年 麟嘉十年 建興九年 登國十一年

丁酉 太元二十二年 隆安十三年 建初十一年 建義十三年 麟嘉十一年 建興十年 登國十二年

戊戌 太元二十三年 隆安十四年 建初十二年 建義十四年 麟嘉十二年 建興十一年 登國十三年

己亥 太元二十四年 隆安十五年 建初十三年 建義十五年 麟嘉十三年 建興十二年 登國十四年

庚子 太元二十五年 隆安十六年 建初十四年 建義十六年 麟嘉十四年 建興十三年 登國十五年

辛丑 太元二十六年 隆安十七年 建初十五年 建義十七年 麟嘉十五年 建興十四年 登國十六年

壬寅 太元二十七年 隆安十八年 建初十六年 建義十八年 麟嘉十六年 建興十五年 登國十七年

癸卯 太元二十八年 隆安十九年 建初十七年 建義十九年 麟嘉十七年 建興十六年 登國十八年

甲辰 太元二十九年 隆安二十年 建初十八年 建義二十年 麟嘉十八年 建興十七年 登國十九年

乙巳 太元三十年 隆安二十一年 建初十九年 建義二十一年 麟嘉十九年 建興十八年 登國二十年

丙午 太元三十一年 隆安二十二年 建初二十年 建義二十二年 麟嘉二十年 建興十九年 登國二十一年

丁未 太元三十二年 隆安二十三年 建初二十一年 建義二十三年 麟嘉二十一年 建興二十年 登國二十二年

戊申 太元三十三年 隆安二十四年 建初二十二年 建義二十四年 麟嘉二十二年 建興二十一年 登國二十三年

己酉 太元三十四年 隆安二十五年 建初二十三年 建義二十五年 麟嘉二十三年 建興二十二年 登國二十四年

庚戌 太元三十五年 隆安二十六年 建初二十四年 建義二十六年 麟嘉二十四年 建興二十三年 登國二十五年

辛亥 太元三十六年 隆安二十七年 建初二十五年 建義二十七年 麟嘉二十五年 建興二十四年 登國二十六年

壬子 太元三十七年 隆安二十八年 建初二十六年 建義二十八年 麟嘉二十六年 建興二十五年 登國二十七年

癸丑 太元三十八年 隆安二十九年 建初二十七年 建義二十九年 麟嘉二十七年 建興二十六年 登國二十八年

甲寅 太元三十九年 隆安三十年 建初二十八年 建義三十年 麟嘉二十八年 建興二十七年 登國二十九年

乙卯 太元四十年 隆安三十一年 建初二十九年 建義三十一年 麟嘉二十九年 建興二十八年 登國三十年

丙辰 太元四十一年 隆安三十二年 建初三十年 建義三十二年 麟嘉三十年 建興二十九年 登國三十一年

丁巳 太元四十二年 隆安三十三年 建初三十一年 建義三十三年 麟嘉三十一年 建興三十年 登國三十二年

戊午 太元四十三年 隆安三十四年 建初三十二年 建義三十四年 麟嘉三十二年 建興三十一年 登國三十三年

己未 太元四十四年 隆安三十五年 建初三十三年 建義三十五年 麟嘉三十三年 建興三十二年 登國三十四年

庚申 太元四十五年 隆安三十六年 建初三十四年 建義三十六年 麟嘉三十四年 建興三十三年 登國三十五年

辛酉 太元四十六年 隆安三十七年 建初三十五年 建義三十七年 麟嘉三十五年 建興三十四年 登國三十六年

壬戌 太元四十七年 隆安三十八年 建初三十六年 建義三十八年 麟嘉三十六年 建興三十五年 登國三十七年

癸亥 太元四十八年 隆安三十九年 建初三十七年 建義三十九年 麟嘉三十七年 建興三十六年 登國三十八年

甲子 太元四十九年 隆安四十年 建初三十八年 建義四十年 麟嘉三十八年 建興三十七年 登國三十九年

乙丑 太元五十年 隆安四十一年 建初三十九年 建義四十一年 麟嘉三十九年 建興三十八年 登國四十年

丙寅 太元五十一年 隆安四十二年 建初四十年 建義四十二年 麟嘉四十年 建興三十九年 登國四十一年

丁卯 太元五十二年 隆安四十三年 建初四十一年 建義四十三年 麟嘉四十一年 建興四十年 登國四十二年

戊辰 太元五十三年 隆安四十四年 建初四十二年 建義四十四年 麟嘉四十二年 建興四十一年 登國四十三年

己巳 太元五十四年 隆安四十五年 建初四十三年 建義四十五年 麟嘉四十三年 建興四十二年 登國四十四年

庚午 太元五十五年 隆安四十六年 建初四十四年 建義四十六年 麟嘉四十四年 建興四十三年 登國四十五年

辛未 太元五十六年 隆安四十七年 建初四十五年 建義四十七年 麟嘉四十五年 建興四十四年 登國四十六年

壬申 太元五十七年 隆安四十八年 建初四十六年 建義四十八年 麟嘉四十六年 建興四十五年 登國四十七年

癸酉 太元五十八年 隆安四十九年 建初四十七年 建義四十九年 麟嘉四十七年 建興四十六年 登國四十八年

甲戌 太元五十九年 隆安五十年 建初四十八年 建義五十年 麟嘉四十八年 建興四十七年 登國四十九年

乙亥 太元六十年 隆安五十一年 建初四十九年 建義五十一年 麟嘉四十九年 建興四十八年 登國五十年

丙子 太元六十一年 隆安五十二年 建初五十年 建義五十二年 麟嘉五十年 建興四十九年 登國五十一年

丁丑 太元六十二年 隆安五十三年 建初五十一年 建義五十三年 麟嘉五十一年 建興五十年 登國五十二年

戊寅 太元六十三年 隆安五十四年 建初五十二年 建義五十四年 麟嘉五十二年 建興五十一年 登國五十三年

己卯 太元六十四年 隆安五十五年 建初五十三年 建義五十五年 麟嘉五十三年 建興五十二年 登國五十四年

庚辰 太元六十五年 隆安五十六年 建初五十四年 建義五十六年 麟嘉五十四年 建興五十三年 登國五十五年

辛巳 太元六十六年 隆安五十七年 建初五十五年 建義五十七年 麟嘉五十五年 建興五十四年 登國五十六年

壬午 太元六十七年 隆安五十八年 建初五十六年 建義五十八年 麟嘉五十六年 建興五十五年 登國五十七年

癸未 太元六十八年 隆安五十九年 建初五十七年 建義五十九年 麟嘉五十七年 建興五十六年 登國五十八年

甲申 太元六十九年 隆安六十年 建初五十八年 建義六十年 麟嘉五十八年 建興五十七年 登國五十九年

乙酉 太元七十年 隆安六十一年 建初五十九年 建義六十一年 麟嘉五十九年 建興五十八年 登國六十年

丙戌 太元七十一年 隆安六十二年 建初六十年 建義六十二年 麟嘉六十年 建興五十九年 登國六十一年

丁亥 太元七十二年 隆安六十三年 建初六十一年 建義六十三年 麟嘉六十一年 建興六十年 登國六十二年

戊子 太元七十三年 隆安六十四年 建初六十二年 建義六十四年 麟嘉六十二年 建興六十一年 登國六十三年

己丑 太元七十四年 隆安六十五年 建初六十三年 建義六十五年 麟嘉六十三年 建興六十二年 登國六十四年

庚寅 太元七十五年 隆安六十六年 建初六十四年 建義六十六年 麟嘉六十四年 建興六十三年 登國六十五年

辛卯 太元七十六年 隆安六十七年 建初六十五年 建義六十七年 麟嘉六十五年 建興六十四年 登國六十六年

壬辰 太元七十七年 隆安六十八年 建初六十六年 建義六十八年 麟嘉六十六年 建興六十五年 登國六十七年

癸巳 太元七十八年 隆安六十九年 建初六十七年 建義六十九年 麟嘉六十七年 建興六十六年 登國六十八年

甲午 太元七十九年 隆安七十年 建初六十八年 建義七十年 麟嘉六十八年 建興六十七年 登國六十九年

乙未 太元八十年 隆安七十一年 建初六十九年 建義七十一年 麟嘉六十九年 建興六十八年 登國七十年

丙申 太元八十一年 隆安七十二年 建初七十年 建義七十二年 麟嘉七十年 建興六十九年 登國七十一年

丁酉 太元八十二年 隆安七十三年 建初七十一年 建義七十三年 麟嘉七十一年 建興七十年 登國七十二年

戊戌 太元八十三年 隆安七十四年 建初七十二年 建義七十四年 麟嘉七十二年 建興七十一年 登國七十三年

己亥 太元八十四年 隆安七十五年 建初七十三年 建義七十五年 麟嘉七十三年 建興七十二年 登國七十四年

庚子 太元八十五年 隆安七十六年 建初七十四年 建義七十六年 麟嘉七十四年 建興七十三年 登國七十五年

辛丑 太元八十六年 隆安七十七年 建初七十五年 建義七十七年 麟嘉七十五年 建興七十四年 登國七十六年

壬寅 太元八十七年 隆安七十八年 建初七十六年 建義七十八年 麟嘉七十六年 建興七十五年 登國七十七年

癸卯 太元八十八年 隆安七十九年 建初七十七年 建義七十九年 麟嘉七十七年 建興七十六年 登國七十八年

甲辰 太元八十九年 隆安八十年 建初七十八年 建義八十年 麟嘉七十八年 建興七十七年 登國七十九年

乙巳 太元九十年 隆安八十一年 建初七十九年 建義八十一年 麟嘉七十九年 建興七十八年 登國八十年

丙午 太元九十一年 隆安八十二年 建初八十年 建義八十二年 麟嘉八十年 建興七十九年 登國八十一年

丁未 太元九十二年 隆安八十三年 建初八十一年 建義八十三年 麟嘉八十一年 建興八十年 登國八十二年

戊申 太元九十三年 隆安八十四年 建初八十二年 建義八十四年 麟嘉八十二年 建興八十一年 登國八十三年

己酉 太元九十四年 隆安八十五年 建初八十三年 建義八十五年 麟嘉八十三年 建興八十二年 登國八十四年

庚戌 太元九十五年 隆安八十六年 建初八十四年 建義八十六年 麟嘉八十四年 建興八十三年 登國八十五年

辛亥 太元九十六年 隆安八十七年 建初八十五年 建義八十七年 麟嘉八十五年 建興八十四年 登國八十六年

壬子 太元九十七年 隆安八十八年 建初八十六年 建義八十八年 麟嘉八十六年 建興八十五年 登國八十七年

癸丑 太元九十八年 隆安八十九年 建初八十七年 建義八十九年 麟嘉八十七年 建興八十六年 登國八十八年

甲寅 太元九十九年 隆安九十年 建初八十八年 建義九十年 麟嘉八十八年 建興八十七年 登國八十九年

乙卯 太元一百年 隆安九十一年 建初八十九年 建義九十一年 麟嘉八十九年 建興八十八年 登國九十年

丙辰 太元一百一年 隆安九十二年 建初九十年 建義九十二年 麟嘉九十年 建興八十九年 登國九十一年

丁巳 太元一百二年 隆安九十三年 建初九十一年 建義九十三年 麟嘉九十一年 建興九十年 登國九十二年

戊午 太元一百三年 隆安九十四年 建初九十二年 建義九十四年 麟嘉九十二年 建興九十一年 登國九十三年

己未 太元一百四年 隆安九十五年 建初九十三年 建義九十五年 麟嘉九十三年 建興九十二年 登國九十四年

庚申 太元一百五年 隆安九十六年 建初九十四年 建義九十六年 麟嘉九十四年 建興九十三年 登國九十五年

辛酉 太元一百六年 隆安九十七年 建初九十五年 建義九十七年 麟嘉九十五年 建興九十四年 登國九十六年

壬戌 太元一百七年 隆安九十八年 建初九十六年 建義九十八年 麟嘉九十六年 建興九十五年 登國九十七年

癸亥 太元一百八年 隆安九十九年 建初九十七年 建義九十九年 麟嘉九十七年 建興九十六年 登國九十八年

甲子 太元一百九年 隆安一百年 建初九十八年 建義一百年 麟嘉九十八年 建興九十七年 登國九十九年

乙丑 太元一百十年 隆安一百一年 建初九十九年 建義一百一年 麟嘉九十九年 建興九十八年 登國一百年

丙寅 太元一百十一年 隆安一百二年 建初一百年 建義一百二年 麟嘉一百年 建興九十九年 登國一百一年

丁卯 太元一百十二年 隆安一百三年 建初一百一年 建義一百三年 麟嘉一百一年 建興一百年 登國一百二年

戊辰 太元一百十三年 隆安一百四年 建初一百二年 建義一百四年 麟嘉一百二年 建興一百一年 登國一百三年

己巳 太元一百十四年 隆安一百五年 建初一百三年 建義一百五年 麟嘉一百三年 建興一百二年 登國一百四年

庚午 太元一百十五年 隆安一百六年 建初一百四年 建義一百六年 麟嘉一百四年 建興一百三年 登國一百五年

辛未 太元一百十六年 隆安一百七年 建初一百五年 建義一百七年 麟嘉一百五年 建興一百四年 登國一百六年

壬申 太元一百十七年 隆安一百八年 建初一百六年 建義一百八年 麟嘉一百六年 建興一百五年 登國一百七年

癸酉 太元一百十八年 隆安一百九年 建初一百七年 建義一百九年 麟嘉一百七年 建興一百六年 登國一百八年

甲戌 太元一百十九年 隆安一百十年 建初一百八年 建義一百十年 麟嘉一百八年 建興一百七年 登國一百九年

乙亥 太元一百二十年 隆安一百十一年 建初一百九年 建義一百十一年 麟嘉一百九年 建興一百八年 登國一百十年

丙子 太元一百二十一年 隆安一百十二年 建初一百十年 建義一百十二年 麟嘉一百十年 建興一百九年 登國一百十一年

丁丑 太元一百二十二年 隆安一百十三年 建初一百十一年 建義一百十三年 麟嘉一百十一年 建興一百十年 登國一百十二年

戊寅 太元一百二十三年 隆安一百十四年 建初一百十二年 建義一百十四年 麟嘉一百十二年 建興一百十一年 登國一百十三年

己卯 太元一百二十四年 隆安一百十五年 建初一百十三年 建義一百十五年 麟嘉一百十三年 建興一百十二年 登國一百十四年

庚辰 太元一百二十五年 隆安一百十六年 建初一百十四年 建義一百十六年 麟嘉一百十四年 建興一百十三年 登國一百十五年

辛巳 太元一百二十六年 隆安一百十七年 建初一百十五年 建義一百十七年 麟嘉一百十五年 建興一百十四年 登國一百十六年

壬午 太元一百二十七年 隆安一百十八年 建初一百十六年 建義一百十八年 麟嘉一百十六年 建興一百十五年 登國一百十七年

癸未 太元一百二十八年 隆安一百十九年 建初一百十七年 建義一百十九年 麟嘉一百十七年 建興一百十六年 登國一百十八年

甲申 太元一百二十九年 隆安一百二十年 建初一百十八年 建義一百二十年 麟嘉一百十八年 建興一百十七年 登國一百十九年

乙酉 太元一百三十年 隆安一百二十一年 建初一百十九年 建義一百二十一年 麟嘉一百十九年 建興一百十八年 登國一百二十年

丙戌 太元一百三十一年 隆安一百二十二年 建初一百二十年 建義一百二十二年 麟嘉一百二十年 建興一百十九年 登國一百二十一年

丁亥 太元一百三十二年 隆安一百二十三年 建初一百二十一年 建義一百二十三年 麟嘉一百二十一年 建興一百二十年 登國一百二十二年

戊子 太元一百三十三年 隆安一百二十四年 建初一百二十二年 建義一百二十四年 麟嘉一百二十二年 建興一百二十一年 登國一百二十三年

己丑 太元一百三十四年 隆安一百二十五年 建初一百二十三年 建義一百二十五年 麟嘉一百二十三年 建興一百二十二年 登國一百二十四年

庚寅 太元一百三十五年 隆安一百二十六年 建初一百二十四年 建義一百二十六年 麟嘉一百二十四年 建興一百二十三年 登國一百二十五年

辛卯 太元一百三十六年 隆安一百二十七年 建初一百二十五年 建義一百二十七年 麟嘉一百二十五年 建興一百二十四年 登國一百二十六年

壬辰 太元一百三十七年 隆安一百二十八年 建初一百二十六年 建義一百二十八年 麟嘉一百二十六年 建興一百二十五年 登國一百二十七年

癸巳 太元一百三十八年 隆安一百二十九年 建初一百二十七年 建義一百二十九年 麟嘉一百二十七年 建興一百二十六年 登國一百二十八年

甲午 太元一百三十九年 隆安一百三十年 建初一百二十八年 建義一百三十年 麟嘉一百二十八年 建興一百二十七年 登國一百二十九年

乙未 太元一百四十年 隆安一百三十一年 建初一百二十九年 建義一百三十一年 麟嘉一百二十九年 建興一百二十八年 登國一百三十年

丙申 太元一百四十一年 隆安一百三十二年 建初一百三十年 建義一百三十二年 麟嘉一百三十年 建興一百二十九年 登國一百三十一年

丁酉 太元一百四十二年 隆安一百三十三年 建初一百三十一年 建義一百三十三年 麟嘉一百三十一年 建興一百三十年 登國一百三十二年

戊戌 太元一百四十三年 隆安一百三十四年 建初一百三十二年 建義一百三十四年 麟嘉一百三十二年 建興一百三十一年 登國一百三十三年

己亥 太元一百四十四年 隆安一百三十五年 建初一百三十三年 建義一百三十五年 麟嘉一百三十三年 建興一百三十二年 登國一百三十四年

庚子 太元一百四十五年 隆安一百三十六年 建初一百三十四年 建義一百三十六年 麟嘉一百三十四年 建興一百三十三年 登國一百三十五年

辛丑 太元一百四十六年 隆安一百三十七年 建初一百三十五年 建義一百三十七年 麟嘉一百三十五年 建興一百三十四年 登國一百三十六年

壬寅 太元一百四十七年 隆安一百三十八年 建初一百三十六年 建義一百三十八年 麟嘉一百三十六年 建興一百三十五年 登國一百三十七年

癸卯 太元一百四十八年 隆安一百三十九年 建初一百三十七年 建義一百三十九年 麟嘉一百三十七年 建興一百三十六年 登國一百三十八年

甲辰 太元一百四十九年 隆安一百四十年 建初一百三十八年 建義一百四十年 麟嘉一百三十八年 建興一百三十七年 登國一百三十九年

乙巳 太元一百五十年 隆安一百四十一年 建初一百三十九年 建義一百四十一年 麟嘉一百三十九年 建興一百三十八年 登國一百四十年

丙午 太元一百五十一年 隆安一百四十二年 建初一百四十年 建義一百四十二年 麟嘉一百四十年 建興一百三十九年 登國一百四十一年

丁未 太元一百五十二年 隆安一百四十三年 建初一百四十一年 建義一百四十三年 麟嘉一百四十一年 建興一百四十年 登國一百四十二年

戊申 太元一百五十三年 隆安一百四十四年 建初一百四十二年 建義一百四十四年 麟嘉一百四十二年 建興一百四十一年 登國一百四十三年

己酉 太元一百五十四年 隆安一百四十五年 建初一百四十三年 建義一百四十五年 麟嘉一百四十三年 建興一百四十二年 登國一百四十四年

庚戌 太元一百五十五年 隆安一百四十六年 建初一百四十四年 建義一百四十六年 麟嘉一百四十四年 建興一百四十三年 登國一百四十五年

辛亥 太元一百五十六年 隆安一百四十七年 建初一百四十五年 建義一百四十七年 麟嘉一百四十五年 建興一百四十四年 登國一百四十六年

壬子 太元一百五十七年 隆安一百四十八年 建初一百四十六年 建義一百四十八年 麟嘉一百四十六年 建興一百四十五年 登國一百四十七年

癸丑 太元一百五十八年 隆安一百四十九年 建初一百四十七年 建義一百四十九年 麟嘉一百四十七年 建興一百四十六年 登國一百四十八年

甲寅 太元一百五十九年 隆安一百五十年 建初一百四十八年 建義一百五十年 麟嘉一百四十八年 建興一百四十七年 登國一百四十九年

乙卯 太元一百六十年 隆安一百五十一年 建初一百四十九年 建義一百五十一年 麟嘉一百四十九年 建興一百四十八年 登國一百五十年

丙辰 太元一百六十一年 隆安一百五十二年 建初一百五十年 建義一百五十二年 麟嘉一百五十年 建興一百四十九年 登國一百五十一年

丁巳 太元一百六十二年 隆安一百五十三年 建初一百五十一年 建義一百五十三年 麟嘉一百五十一年 建興一百五十年 登國一百五十二年

戊午 太元一百六十三年 隆安一百五十四年 建初一百五十二年 建義一百五十四年 麟嘉一百五十二年 建興一百五十一年 登國一百五十三年

己未 太元一百六十四年 隆安一百五十五年 建初一百五十三年 建義一百五十五年 麟嘉一百五十三年 建興一百五十二年 登國一百五十四年

庚申 太元一百六十五年 隆安一百五十六年 建初一百五十四年 建義一百五十六年 麟嘉一百五十四年 建興一百五十三年 登國一百五十五年

辛酉 太元一百六十六年 隆安一百五十七年 建初一百五十五年 建義一百五十七年 麟嘉一百五十五年 建興一百五十四年 登國一百五十六年

壬戌 太元一百六十七年 隆安一百五十八年 建初一百五十六年 建義一百五十八年 麟嘉一百五十六年 建興一百五十五年 登國一百五十七年

癸亥 太元一百六十八年 隆安一百五十九年 建初一百五十七年 建義一百五十九年 麟嘉一百五十七年 建興一百五十六年 登國一百五十八年

甲子 太元一百六十九年 隆安一百六十年 建初一百五十八年 建義一百六十年 麟嘉一百五十八年 建興一百五十七年 登國一百五十九年

乙丑 太元一百七十年 隆安一百六十一年 建初一百五十九年 建義一百六十一年 麟嘉一百五十九年 建興一百五十八年 登國一百六十年

丙寅 太元一百七十一年 隆安一百六十二年 建初一百六十年 建義一百六十二年 麟嘉一百六十年 建興一百五十九年 登國一百六十一年

丁卯 太元一百七十二年 隆安一百六十三年 建初一百六十一年 建義一百六十三年 麟嘉一百六十一年 建興一百六十年 登國一百六十二年

戊辰 太元一百七十三年 隆安一百六十四年 建初一百六十二年 建義一百六十四年 麟嘉一百六十二年 建興一百六十一年 登國一百六十三年

己巳 太元一百七十四年 隆安一百六十五年 建初一百六十三年 建義一百六十五年 麟嘉一百六十三年 建興一百六十二年 登國一百六十四年

庚午 太元一百七十五年 隆安一百六十六年 建初一百六十四年 建義一百六十六年 麟嘉一百六十四年 建興一百六十三年 登國一百六十五年

辛未 太元一百七十六年 隆安一百六十七年 建初一百六十五年 建義一百六十七年 麟嘉一百六十五年 建興一百六十四年 登國一百六十六年

壬申 太元一百七十七年 隆安一百六十八年 建初一百六十六年 建義一百六十八年 麟嘉一百六十六年 建興一百六十五年 登國一百六十七年

癸酉 太元一百七十八年 隆安一百六十九年 建初一百六十七年 建義一百六十九年 麟嘉一百六十七年 建興一百六十六年 登國一百六十八年

甲戌 太元一百七十九年 隆安一百七十年 建初一百六十八年 建義一百七十年 麟嘉一百六十八年 建興一百六十七年 登國一百六十九年

乙亥 太元一百八十年 隆安一百七十一年 建初一百六十九年 建義一百七十一年 麟嘉一百六十九年 建興一百六十八年 登國一百七十年

丙子 太元一百八十一年 隆安一百七十二年 建初一百七十年 建義一百七十二年 麟嘉一百七十年 建興一百六十九年 登國一百七十一年

丁丑 太元一百八十二年 隆安一百七十三年 建初一百七十一年 建義一百七十三年 麟嘉一百七十一年 建興一百七十年 登國一百七十二年

戊寅 太元一百八十三年 隆安一百七十四年 建初一百七十二年 建義一百七十四年 麟嘉一百七十二年 建興一百七十一年 登國一百七十三年

己卯 太元一百八十四年 隆安一百七十五年 建初一百七十三年 建義一百七十五年 麟嘉一百七十三年 建興一百七十二年 登國一百七十四年

庚辰 太元一百八十五年 隆安一百七十六年 建初一百七十四年 建義一百七十六年 麟嘉一百七十四年 建興一百七十三年 登國一百七十五年

辛巳 太元一百八十六年 隆安一百七十七年 建初一百七十五年 建義一百七十七年 麟嘉一百七十五年 建興一百七十四年 登國一百七十六年

壬午 太元一百八十七年 隆安一百七十八年 建初一百七十六年 建義一百七十八年 麟嘉一百七十六年 建興一百七十五年 登國一百七十七年

癸未 太元一百八十八年 隆安一百七十九年 建初一百七十七年 建義一百七十九年 麟嘉一百七十七年 建興一百七十六年 登國一百七十八年

甲申 太元一百八十九年 隆安一百八十年 建初一百七十八年 建義一百八十年 麟嘉一百七十八年 建興一百七十七年 登國一百七十九年

乙酉 太元一百九十年 隆安一百八十一年 建初一百七十九年 建義一百八十一年 麟嘉一百七十九年 建興一百七十八年 登國一百八十年

丙戌 太元一百九十一年 隆安一百八十二年 建初一百八十年 建義一百八十二年 麟嘉一百八十年 建興一百七十九年 登國一百八十一年

丁亥 太元一百九十二年 隆安一百八十三年 建初一百八十一年 建義一百八十三年 麟嘉一百八十一年 建興一百八十年 登國一百八十二年

戊子 太元一百九十三年 隆安一百八十四年 建初一百八十二年 建義一百八十四年 麟嘉一百八十二年 建興一百八十一年 登國一百八十三年

己丑 太元一百九十四年 隆安一百八十五年 建初一百八十三年 建義一百八十五年 麟嘉一百八十三年 建興一百八十二年 登國一百八十四年

庚寅 太元一百九十五年 隆安一百八十六年 建初一百八十四年 建義一百八十六年 麟嘉一百八十四年 建興一百八十三年 登國一百八十五年

辛卯 太元一百九十六年 隆安一百八十七年 建初一百八十五年 建義一百八十七年 麟嘉一百八十五年 建興一百八十四年 登國一百八十六年

壬辰 太元一百九十七年 隆安一百八十八年 建初一百八十六年 建義一百八十八年 麟嘉一百八十六年 建興一百八十五年 登國一百八十七年

癸巳 太元一百九十八年 隆安一百八十九年 建初一百八十七年 建義一百八十九年 麟嘉一百八十七年 建興一百八十六年 登國一百八十八年

甲午 太元一百九十九年 隆安一百九十年 建初一百八十八年 建義一百九十年 麟嘉一百八十八年 建興一百八十七年 登國一百八十九年

乙未 太元二百年 隆安一百九十一年 建初一百八十九年 建義一百九十一年 麟嘉一百八十九年 建興一百八十八年 登國一百九十年

丙申 太元二百一年 隆安一百九十二年 建初一百九十年 建義一百九十二年 麟嘉一百九十年 建興一百八十九年 登國一百九十一年

丁酉 太元二百二年 隆安一百九十三年 建初一百九十一年 建義一百九十三年 麟嘉一百九十一年 建興一百九十年 登國一百九十二年

戊戌 太元二百三年 隆安一百九十四年 建初一百九十二年 建義一百九十四年 麟嘉一百九十二年 建興一百九十一年 登國一百九十三年

己亥 太元二百四年 隆安一百九十五年 建初一百九十三年 建義一百九十五年 麟嘉一百九十三年 建興一百九十二年 登國一百九十四年

庚子 太元二百五年 隆安一百九十六年 建初一百九十四年 建義一百九十六年 麟嘉一百九十四年 建興一百九十三年 登國一百九十五年

辛丑 太元二百六年 隆安一百九十七年 建初一百九十五年 建義一百九十七年 麟嘉一百九十五年 建興一百九十四年 登國一百九十六年

壬寅 太元二百七年 隆安一百九十八年 建初一百九十六年 建義一百九十八年 麟嘉一百九十六年 建興一百九十五年 登國一百九十七年

癸卯 太元二百八年 隆安一百九十九年 建初一百九十七年 建義一百九十九年 麟嘉一百九十七年 建興一百九十六年 登國一百九十八年

甲辰 太元二百九年 隆安二百年 建初一百九十八年 建義二百年 麟嘉一百九十八年 建興一百九十七年 登國一百九十九年

乙巳 太元二百十年 隆安二百一年 建初一百九十九年 建義二百一年 麟嘉一百九十九年 建興一百九十八年 登國二百年

丙午 太元二百十一年 隆安二百二年 建初二百年 建義二百二年 麟嘉二百年 建興一百九十九年 登國二百一年

丁未 太元二百十二年 隆安二百三年 建初二百一年 建義二百三年 麟嘉二百一年 建興二百年 登國二百二年

戊申 太元二百十三年 隆安二百四年 建初二百二年 建義二百四年 麟嘉二百二年 建興二百一年 登國二百三年

己酉 太元二百十四年 隆安二百五年 建初二百三年 建義二百五年 麟嘉二百三年 建興二百二年 登國二百四年

庚戌 太元二百十五年 隆安二百六年 建初二百四年 建義二百六年 麟嘉二百四年 建興二百三年 登國二百五年

辛亥 太元二百十六年 隆安二百七年 建初二百五年 建義二百七年 麟嘉二百五年 建興二百四年 登國二百六年

壬子 太元二百十七年 隆安二百八年 建初二百六年 建義二百八年 麟嘉二百六年 建興二百五年 登國二百七年

癸丑 太元二百十八年 隆安二百九年 建初二百七年 建義二百九年 麟嘉二百七年 建興二百六年 登國二百八年

甲寅 太元二百十九年 隆安二百十年 建初二百八年 建義二百十年 麟嘉二百八年 建興二百七年 登國二百九年

乙卯 太元二百二十年 隆安二百十一年 建初二百九年 建義二百十一年 麟嘉二百九年 建興二百八年 登國二百十年

丙辰 太元二百二十一年 隆安二百十二年 建初二百十年 建義二百十二年 麟嘉二百十年 建興二百九年 登國二百十一年

丁巳 太元二百二十二年 隆安二百十三年 建初二百十一年 建義二百十三年 麟嘉二百十一年 建興二百十年 登國二百十二年

戊午 太元二百二十三年 隆安二百十四年 建初二百十二年 建義二百十四年 麟嘉二百十二年 建興二百十一年 登國二百十三年

己未 太元二百二十四年 隆安二百十五年 建初二百十三年 建義二百十五年 麟嘉二百十三年 建興二百十二年 登國二百十四年

庚申 太元二百二十五年 隆安二百十六年 建初二百十四年 建義二百十六年 麟嘉二百十四年 建興二百十三年 登國二百十五年

辛酉 太元二百二十六年 隆安二百十七年 建初二百十五年 建義二百十七年 麟嘉二百十五年 建興二百十四年 登國二百十六年

壬戌 太元二百二十七年 隆安二百十八年 建初二百十六年 建義二百十八年 麟嘉二百十六年 建興二百十五年 登國二百十七年

癸亥 太元二百二十八年 隆安二百十九年 建初二百十七年 建義二百十九年 麟嘉二百十七年 建興二百十六年 登國二百十八年

甲子 太元二百二十九年 隆安二百二十年 建初二百十八年 建義二百二十年 麟嘉二百十八年 建興二百十七年 登國二百十九年

乙丑 太元二百三十年 隆安二百二十一年 建初二百十九年 建義二百二十一年 麟嘉二百十九年 建興二百十八年 登國二百二十年

丙寅 太元二百三十一年 隆安二百二十二年 建初二百二十年 建義二百二十二年 麟嘉二百二十年 建興二百十九年 登國二百二十一年

丁卯 太元二百三十二年 隆安二百二十三年 建初二百二十一年 建義二百二十三年 麟嘉二百二十一年 建興二百二十年 登國二百二十二年

戊辰 太元二百三十三年 隆安二百二十四年 建初二百二十二年 建義二百二十四年 麟嘉二百二十二年 建興二百二十一年 登國二百二十三年

己巳 太元二百三十四年 隆安二百二十五年 建初二百二十三年 建義二百二十五年 麟嘉二百二十三年 建興二百二十二年 登國二百二十四年

庚午 太元二百三十五年 隆安二百二十六年 建初二百二十四年 建義二百二十六年 麟嘉二百二十四年 建興二百二十三年 登國二百二十五年

辛未 太元二百三十六年 隆安二百二十七年 建初二百二十五年 建義二百二十七年 麟嘉二百二十五年 建興二百二十四年 登國二百二十六年

壬申 太元二百三十七年 隆安二百二十八年 建初二百二十六年 建義二百二十八年 麟嘉二百二十六年 建興二百二十五年 登國二百二十七年

癸酉 太元二百三十八年 隆安二百二十九年 建初二百二十七年 建義二百二十九年 麟嘉二百二十七年 建興二百二十六年 登國二百二十八年

甲戌 太元二百三十九年 隆安二百三十年 建初二百二十八年 建義二百三十年 麟嘉二百二十八年 建興二百二十七年 登國二百二十九年

乙亥 太元二百四十年 隆安二百三十一年 建初二百二十九年 建義二百三十一年 麟嘉二百二十九年 建興二百二十八年 登國二百三十年

丙子 太元二百四十一年 隆安二百三十二年 建初二百三十年 建義二百三十二年 麟嘉二百三十年 建興二百二十九年 登國二百三十一年

丁丑 太元二百四十二年 隆安二百三十三年 建初二百三十一年 建義二百三十三年 麟嘉二百三十一年 建興二百三十年 登國二百三十二年

戊寅 太元二百四十三年 隆安二百三十四年 建初二百三十二年 建義二百三十四年 麟嘉二百三十二年 建興二百三十一年 登國二百三十三年

己卯 太元二百四十四年 隆安二百三十五年 建初二百三十三年 建義二百三十五年 麟嘉二百三十三年 建興二百三十二年 登國二百三十四年

庚辰 太元二百四十五年 隆安二百三十六年 建初二百三十四年 建義二百三十六年 麟嘉二百三十四年 建興二百三十三年 登國二百三十五年

辛巳 太元二百四十六年 隆安二百三十七年 建初二百三十五年 建義二百三十七年 麟嘉二百三十五年 建興二百三十四年 登國二百三十六年

壬午 太元二百四十七年 隆安二百三十八年 建初二百三十六年 建義二百三十八年 麟嘉二百三十六年 建興二百三十五年 登國二百三十七年

癸未 太元二百四十八年 隆安二百三十九年 建初二百三十七年 建義二百三十九年 麟嘉二百三十七年 建興二百三十六年 登國二百三十八年

甲申 太元二百四十九年 隆安二百四十年 建初二百三十八年 建

部曰法師以通濟黔黎天人使大法流行為衆生依轉宜日食王公檀施司以時資給安固緣不受已卽留太元四年二月棄主堅戎取襄陽得安而喜謂左右曰吾以十萬師取襄陽得一人半耳於右間為誰曰安公一人習鑿齒半人也安至長安沙門皆以釋為氏

辛卯 晉太元十六年 太初五年 建初五年 符堅建元十八年 前秦 苻堅永興元年 後秦 姚萇白雀元年

庚寅 晉太元十五年 太初四年 建初四年 苻堅建元十七年 前秦 苻堅永興二年 後秦 姚萇白雀二年

廬山淨土念佛始起此年詳見遠法師下

己丑 晉太元十四年 太初三年 建初三年 苻堅建元十六年 前秦 苻堅永興三年 後秦 姚萇白雀三年

戊子 晉太元十三年 太初二年 建初二年 苻堅建元十五年 前秦 苻堅永興四年 後秦 姚萇白雀四年

丁亥 晉太元十二年 太初元年 建初元年 苻堅建元十四年 前秦 苻堅永興五年 後秦 姚萇白雀五年

丙戌 晉太元十一年 苻堅建元十三年 前秦 苻堅永興六年 後秦 姚萇建初元年

乙酉 晉太元十年 苻堅建元十二年 前秦 苻堅永興七年 後秦 姚萇建初二年

甲申 晉太元九年 苻堅建元十一年 前秦 苻堅永興八年 後秦 姚萇建初三年

癸未 晉太元八年 苻堅建元十年 前秦 苻堅永興九年 後秦 姚萇建初四年

壬午 晉太元七年 苻堅建元九年 前秦 苻堅永興十年 後秦 姚萇建初五年

辛巳 晉太元六年 苻堅建元八年 前秦 苻堅永興十一年 後秦 姚萇建初六年

庚辰 晉太元五年 苻堅建元七年 前秦 苻堅永興十二年 後秦 姚萇建初七年

己卯 晉太元四年 苻堅建元六年 前秦 苻堅永興十三年 後秦 姚萇建初八年

戊寅 晉太元三年 苻堅建元五年 前秦 苻堅永興十四年 後秦 姚萇建初九年

丁丑 晉太元二年 苻堅建元四年 前秦 苻堅永興十五年 後秦 姚萇建初十年

丙子 晉太元元年 苻堅建元三年 前秦 苻堅永興十六年 後秦 姚萇建初十一年

乙亥 晉寧康三年 苻堅建元二年 前秦 苻堅永興十七年 後秦 姚萇建初十二年

甲戌 晉寧康二年 苻堅建元元年 前秦 苻堅永興十八年 後秦 姚萇建初十三年

癸酉 晉寧康元年 苻堅永興元年 前秦 苻堅永興十九年 後秦 姚萇建初十四年

壬申 晉簡文帝咸安二年 前秦 苻堅永興二年 後秦 姚萇建初十五年

辛未 晉咸安元年 前秦 苻堅永興三年 後秦 姚萇建初十六年

庚午 晉簡文帝咸安元年 前秦 苻堅永興四年 後秦 姚萇建初十七年

己巳 晉簡文帝咸安元年 前秦 苻堅永興五年 後秦 姚萇建初十八年

戊辰 晉簡文帝咸安元年 前秦 苻堅永興六年 後秦 姚萇建初十九年

前秦 苻健晉穆帝永和六年 苻生晉穆帝永和十二年 苻堅晉穆帝永和十二年

附之次年正月健即天王位國號大秦稱大單于建元皇始分置僚屬者悉除之壬子年正月建即皇帝位甲寅年東海王雄舉雄于堅便者皆除之壬子年正月建即皇帝位甲寅年東海王雄舉雄于堅

太子生即位改元壽光生暴虐飲酒無晝夜乘醉視事奏所殺戮百日得僻一日如度十年丁巳年六月大史令康權言於生曰昨夜三月並出坐入太微連東北新有下人謀上之禍生欲以為祇言堅不可信明當除之仲以為祇言堅反堅兄清河王法法與特進梁平老及羽林郎張蚝等

魏 太祖下詔曰傳法之士所在敬信可依倣敎有司於京城造僧房建矣唐奮之功實及存沒神跡遺去依止嫌太祖於虞地造十五級浮圖又造佛經論地千金像每日法集三百名僧即供二寺隨佛經論地千金像每日法集三百名僧即供

庚子 陳宣帝 陳廢帝 南京 晉義熙十四年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

己亥 陳宣帝 陳廢帝 南京 晉義熙十三年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

戊戌 陳宣帝 南京 晉義熙十二年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

丁酉 陳宣帝 南京 晉義熙十一年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

丙申 晉義熙十年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

乙未 晉義熙九年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

甲午 晉義熙八年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

癸巳 晉義熙七年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

壬辰 晉義熙六年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

辛卯 晉義熙五年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

庚寅 晉義熙四年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

己丑 晉義熙三年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

戊子 晉義熙二年 宋永初元年 太祖文皇帝 元年 元嘉元年 孝武帝 大明元年 明帝 泰始元年 後廢帝 元徽元年 順帝 昇明元年

辛丑 晉

○後凉 呂光，略陽氐人，仕符堅爲左將軍，東晉武帝太元十一年，光有將曰王穆，據酒泉自稱涼州牧，光進攻酒泉，克之，光即三河王位，建元太安，據姑臧，稱帝，改年曰龍飛，國號大凉，改元麟嘉，晉太元二十一年，六月三河王光，即天王位，是爲後凉，武帝國號，改年曰神鼎，晉太元二十二年，爲太子至是晉隆安三年十二月，光卒，太子紹即位，太原公纂殺之，纂嗜酒好儛，隆安五年，呂超殺之，而立呂隆，改元神鼎，明年，隆降於後秦，姚氏三主，合一十七年，

鳥摩羅什法師，龜茲國人，初東晉武帝太元七年，前秦主符堅，遣驍將呂光，伐龜茲國，取師，光回，陰秦亂，光遂擁師，少時日誦三萬二千言，晉母出，至是後秦主姚興，滅呂隆，而迎師，師少時，日誦三萬二千言，晉母出，家，備遊西域，淹貫群籍，尤善大乘，在龜茲，居後秦大閱經論，慕主以師，說法，必說伏座前，命師踐其肩，而登座，居後秦大閱經論，慕主以師，爲國師，奉之如神，親帥群臣，及沙門聽師，講經，又請師翻譯，西域經，論，凡，震旦，宣譯，師出者，三百八十卷，大僧，皆塔寺，坐禪者，常以千數，公，晉帝，義熙九年，秦弘始十五年，史，

四月十二日，師入滅，壽七十歲，師之弟子，曰生肇融，數，謂之什門四，聖加，曇影，慧嚴，慧觀，僧，都，道，常，僧，導，謂之什門，十哲，又有，僧，肇，僧，因，皆，富，世，名，匠，也，師，入滅，日，謂，衆，曰，所，譯，唯，十，誦，偉，未，及，刪，繁，若，義，與，佛，心，等，無，身，之，日，舌，不，燋，壞，言，訖，而，逝，閻，維，舌，果，不，壞，若，紅，蓮，色，師，名，鳩摩羅什，譯，曰，童壽，僧，肇，

○山神請戒 晉，安帝，義熙，初，仕符，秦，爲，前，將軍，堅，南，敗，還，安，法，師，出，家，次，廬山，遠公，後，於，廬山之西，營，立，華，茅，僧，弟子，曇，果，流，思，禪，門，忽，有，男子，年，卒，來，詣，遠，公，遠，曰，汝，是，何，人，答，曰，我，是，山，神，遠，曰，何，以，來，答，曰，聞，和，上，在，此，山，修，學，佛，道，故，來，相，請，遠，曰，我，是，出，家，人，不，應，住，汝，山，神，乃，去，明，日，又，來，曰，我，已，請，得，五，戒，願，和，上，爲，說，法，要，神，聽，悉，外，國，七，篇，禮，拜，辭，別，後，忽，不，見，三，日，後，者，皆，依，佛，教，依，法，修，行，者，不，殺，不，盜，不，婬，不，飲，酒，不，妄，語，也，戒，備，

干支	帝王	年號	年次
壬寅	晉	元興	二年
癸卯	晉	元興	三年
甲辰	晉	元興	三年
乙巳	晉	義熙	元年
丙午	晉	義熙	二年

四月，祖，放，鎮，京口，義熙，十二年，十二月，詔，以，劉裕，爲，相，國，總，百，揆，揚州，牧，封，十，郡，爲，宋公，備，九，錫，之，禮，裕，不，受，

乙巳 晉 義熙元年 太元十年 南燕 超 建初元年 後秦 興 弘始六年 北涼 蒙 玄始元年 北燕 雲 天興元年

僧正悅衆僧錄 後秦，姚興，法師，道，標，羅什，弟子，奉，佛，精，苦，秦主，重之，自，什，公，入，關，僧尼，以，萬，數，遂，置，僧正，詔，曰，大法，東漸，於今，爲，盛，僧尼，寢，多，宜，執，綱，領，宣，授，達，規，以，總，僧，正，悅，衆，可，爲，國，僧，正，給，印，使，得，專，行，法，教，務，令，清，整，僧，尼，有，違，犯，者，悉，以，律，治，罪，於，是，僧，正，悅，衆，以，法，教，整，肅，僧，務

故有衆微微無自性則是空矣聲雷音不破一微乎不契跋陀既渡江入匡山見遠公談論遂高之請出禪數諸經義熙十四年六月因適江陵來于劉裕請歸京都止謝司空道場寺三月吳郡內史孟顗等請尊者於寺譯華嚴經之時感二青衣童子每旦自庭沼中出香湯洗水不諦坐處則潛入沼中譯經畢絕跡不現歷歲感應無怠丁未晉 義熙 太十三年 後秦 弘始 九年 法華經者年五月羅什法師譯出成七卷又於竹堂寺譯出梵網經二卷觀

○後燕慕容垂前燕主皝子慕容寶太傅義昌王垂薨寶嗣位建元建興是時托跋珪攻後燕信都寶遣前將軍慕容詳侯谷純等救之詳等與珪戰于參合陂大破燕師坑降卒四萬餘人寶聞之大懼遣使請和珪不許遂圍中山寶遣其將慕容農等救中山農等大敗珪軍于曲陽珪引還中山寶復遣農等攻之珪又擊破之寶乃棄中山東保龍城留其將慕容德守中山德遂自稱燕王

庚戌 晉 義熙 太十六年 後秦 弘始 十二年

辛亥 晉 義熙 太十七年 後秦 弘始 十三年

壬子 晉 義熙 太十八年 後秦 弘始 十四年

古相推定 禪慧持廬山遠法師之弟也嘗看隆安二年歲在丁酉推定之 嘉州龍游寺白黑谷微附 十八

癸丑 晉 義熙 太十九年 後秦 弘始 十五年

竪石蹄譯羅什法師弟子道生初遊關中從師受業時門人自高成佛此經來未盡其理生曰佛旨豈在文乎領會之日可以忘言乃闡提人自當成佛之說於是倡義頓悟之論至是南本涅槃至果如生公所說義與佛心否舒石請看肯

甲寅 晉 義熙 太十年 後秦 弘始 十六年

○南涼禿髮烏孤河西鮮卑人至是酋帝隆安元年據廣武稱王南涼戊戌年為秃髮利鹿孤所滅 弘始 十七年

年正月欽稽帝安國聘覃綸勿峯曰沙門至嘉興上世以來被髮左衽鉢冠從之乃更梳河西王政死祚和以庶弟武公悔嗣 弘始 十八年

帶之姊遂水草隨徙無城郭室廬放能雖挑沙漠抗衡中夏利機孤 弘始 十九年

軍事凉州牧王商年景王懷和盛年 弘始 二十年

為人膽青時號青眼律師 弘始 二十一年

成本 律師天竺尊者名卑摩羅又翻至嘉興斗谷講遊關左盛闡毗尼鳩摩羅什所譯十誦戒本律藏大行東又之力也其所制內

少帝莒陽王 義符 武帝長子 在位一年壽十九歲 ○ 景平

癸亥 宋 景平元年

魏 高山道士寇謙之 謙之嘗身之術及科戒二十卷 張天師之術自言嘗遇老子降授以辟穀神丹之法 ○ 元嘉

野夫之信左光祿大夫崔浩 浩博學多識 明其事稱主於黜 使謂者奉玉帛牲牢祭嵩山 祭嵩山自此始 ○ 元嘉

太祖文帝 義隆 武帝第三子 初封宜都王 少尚記憶 徐羨之等 ○ 元嘉

甲子 宋 元嘉元年

○ 八月吐谷渾 渾王阿柴 有子二十人 ○ 元嘉

友善富奉慕利延使折之 又取十九 前一妻 ○ 元嘉

其弟慕利延使折之 孤則易折 眾則難摧 ○ 元嘉

瑣攝納慕尔 尔慕之民部 ○ 元嘉

漢書曰阿柴慕三 ○ 元嘉

乙丑 宋 元嘉二年

丙寅 元嘉三年

丁卯 元嘉四年

靖節先生 門元亮 潛字 也 號五柳先生 ○ 自況為劉澤令 ○ 是年

戊辰 宋 元嘉五年

○ 丙寮元 秋劉仁帥甲人仍留奉東公 ○ 元嘉

曰大物當安帝己酉歲 五年 ○ 元嘉

城盛年曰宋興宋高 曰 ○ 元嘉

仁還討之國仁步超步僭一方 ○ 元嘉

己丑 元嘉六年

庚午 元嘉七年

辛未 元嘉八年

末年曰宋公為新建長 ○ 元嘉

所滅四主合四十五年

○ 大夏 匈奴方號王之裔曰赫連勃勃 天午年 ○ 元嘉

明年建元曰龍昇癸丑年夏主勃勃乃以吃干阿利領軍作大 ○ 元嘉

元銅雀瓦研長平原公定相將於長安成 ○ 元嘉

秦隴故城萬夏主昌兵渡渭 ○ 元嘉

宮人以萬數馬五牛羊數千萬頭 ○ 元嘉

五年二月親平此將軍尉眷次昌於上邽 ○ 元嘉

親主館昌於西宮門內 ○ 元嘉

壹七賜爵會稽公夏合二十四年國滅 ○ 元嘉

宋帝詔促宋那跋摩 那跋摩者 ○ 元嘉

勞珠勤門以佛道一日問曰寡人常欲 ○ 元嘉

願師幸教之身者曰道在心不在 ○ 元嘉

匹夫匹夫 ○ 元嘉

出一嘉言 ○ 元嘉

刑 ○ 元嘉

在轅半日之食全一會之命然後弘
曰俗遠理僧滯近教加師之言可論天人之際安得自是萬之爲
頒命吾祇洹寺供給隆厚燈前之事前此未有也
晉率公卿■衆座下以聽法法席之盛前此未有也

壬申 宋元嘉九年

癸酉 宋元嘉十年 宋謝靈運死

甲戌 元嘉十一年

乙亥 元嘉十二年

丙子 元嘉十三年

○北燕馮跋冀州人

年後燕國亂遂棄滅之乃據昌黎自稱天王

年曰太平元年至是宋帝元嘉八年北燕昭帝弘

十年曰大雉大雉六年爲元魏所滅合二十八年

卷古二

丁丑 元嘉十四年

戊寅 元嘉十五年

宋文帝謂其臣吉陽王何尚之曰適見頻延之宗炳著論明佛
甚爲名理並是開發人意若使率土之濱皆感此化悉令捨
致太平矣夫復何事尚之因建曰夫百家之經十人持五戒則十人
淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦持此風教以周寰區編户
德千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑
一刑息於家萬刑息於國則陛下之言坐致太平是也

己卯 元嘉十六年

○北涼段業胡人東晉安帝隆安元年僭號於張掖稱河西王
年曰神璽已亥年改元天璽辛丑年爲沮渠蒙遜所殺
末安王子年遷都姑臧改年曰元始戊辰年改元玄始庚午年滅西秦
建貳于元龍辛未年改元義和壬申年爲沮渠蒙遜所殺
遜稱王門以涼事順曰蒙遜經歷多難粗微機變然稽者德之與狄
者身之卷也蒙遜舉措不敢以臣禮之不復年矣癸酉年蒙遜卒子

煌煌太守牧犍即河西王位改元永和牧
己卯年三月魏主討涼六月魏主至姑臧
所領降胡姑臧城潰牧犍帥其丈武五千人面縛請降魏主釋其縛
而禮之三主合四十三年滅於今甘州路
路也並疑甘南
省涼州之域鎮

庚辰 宋元嘉十七年

辛巳 元嘉十八年

壬午 元嘉十九年 西魏廢帝大統元年梁武帝聘自來之

癸未 元嘉二十年

甲申 元嘉二十一年太子孝武
今河承天撰元嘉新曆

乙酉 元嘉二十二年

卷古二

丙戌 元嘉二十三年

丁亥 元嘉二十四年

戊子 元嘉二十五年

己丑 元嘉二十六年

庚寅 元嘉二十七年

辛卯 元嘉二十八年

白足沙門譯曇始一曰慧始魏書佛老志云沙門曇始清河張氏天
師姚摩羅什洗師普劉裕武後秦復爲夏赫連昌所虜
取長安菌仙被坑數而始獲刀無傷磁瓦不入大起召始於前以佩刀自
擊之又不能害乃服而佩之百姓賴始慈力免諸酷毒魏太武平赫
連昌白足歸魏初魏太平真君六年太武討盡吳之亂至長安見僧
寺有乖仗武然門徙陰密諸沙門毀佛像焚經像太平真

君十一年帝自恃才智課國文書魏之先世事列於祖路乃石立於郊壇北人無不忿恚大武以洁磊揚國惡大起使有司按治及秘書郎吏等罪狀凡一百二十八目夷五族是時白足謂太武武然命斬之不能傷武自抽刀刺之又不能傷投諸虎檻虎皆辟踞武甚敬先是景穆太子為政精察中常侍宗愛性險虐太子以屢牛太武意乃知之遂伴不已宗愛懼謀正平二年二月弑太武而書殂賀陸白足跣行无庫

庚辰 宋元嘉二十九年 魏高宗文成皇帝濬景穆太子二十 興安元年

鹿勒兵訴愛事覺孫濬即帝位改元 ○ 不染故名焉

辛巳 宋元嘉三十年 興安二年

春秋尊崇明之禮榮生死者歎其虛劍愛之著性排擬群邪開加正覺故前代已來莫不崇尚我國家常所尊事今制諸州郡縣鄉閭悉令建佛圖其有好樂佛法欲為出家者聽出家大州五十人小州四十人於其無佛圖之處聽以近次充數吾得假智光辯於此經辯此已理果篤善提風花開世眾起執制法已即於座上起立舒左右手各長一

魏興安二年 三十六

壬午 宋元嘉三十一年 興光元年

魏高宗文成皇帝濬景穆太子三

魏興光元年

癸未 宋元嘉三十二年 太安元年

魏太安元年

甲申 宋元嘉三十三年 太安二年

魏太安二年

乙酉 宋元嘉三十四年 和平元年

魏和平元年

丙戌 宋元嘉三十五年 和平二年

魏和平二年

丁亥 宋元嘉三十六年 和平三年

魏和平三年

戊子 宋元嘉三十七年 和平四年

魏和平四年

己丑 宋元嘉三十八年 和平五年

魏和平五年

分置 宋分揚州所業五郡置東陽州治會稽分

荊湘江豫州之八郡置湘州治長沙分

庚寅 宋元嘉三十九年 和平六年

魏和平六年

辛卯 宋元嘉四十年 和平七年

魏和平七年

壬辰 宋元嘉四十一年 和平八年

魏和平八年

癸巳 宋元嘉四十二年 和平九年

魏和平九年

甲午 宋元嘉四十三年 和平十年

魏和平十年

乙未 宋元嘉四十四年 和平十一年

魏和平十一年

丙申 宋元嘉四十五年 和平十二年

魏和平十二年

丁酉 宋元嘉四十六年 和平十三年

魏和平十三年

戊戌 宋元嘉四十七年 和平十四年

魏和平十四年

己亥 宋元嘉四十八年 和平十五年

魏和平十五年

庚子 宋元嘉四十九年 和平十六年

魏和平十六年

辛丑 宋元嘉五十年 和平十七年

魏和平十七年

壬寅 宋元嘉五十一年 和平十八年

魏和平十八年

癸卯 宋元嘉五十二年 和平十九年

魏和平十九年

甲辰 宋元嘉五十三年 和平二十年

魏和平二十年

乙巳 宋元嘉五十四年 和平二十一年

魏和平二十一年

丙午 宋元嘉五十五年 和平二十二年

魏和平二十二年

丁未 宋元嘉五十六年 和平二十三年

魏和平二十三年

戊申 宋元嘉五十七年 和平二十四年

魏和平二十四年

己酉 宋元嘉五十八年 和平二十五年

魏和平二十五年

庚戌 宋元嘉五十九年 和平二十六年

魏和平二十六年

辛亥 宋元嘉六十年 和平二十七年

魏和平二十七年

壬子 宋元嘉六十一年 和平二十八年

魏和平二十八年

癸丑 宋元嘉六十二年 和平二十九年

魏和平二十九年

甲寅 宋元嘉六十三年 和平三十年

魏和平三十年

乙卯 宋元嘉六十四年 和平三十一年

魏和平三十一年

丙辰 宋元嘉六十五年 和平三十二年

魏和平三十二年

丁巳 宋元嘉六十六年 和平三十三年

魏和平三十三年

戊午 宋元嘉六十七年 和平三十四年

魏和平三十四年

己未 宋元嘉六十八年 和平三十五年

魏和平三十五年

庚申 宋元嘉六十九年 和平三十六年

魏和平三十六年

辛酉 宋元嘉七十年 和平三十七年

魏和平三十七年

壬戌 宋元嘉七十一年 和平三十八年

魏和平三十八年

癸亥 宋元嘉七十二年 和平三十九年

魏和平三十九年

甲子 宋元嘉七十三年 和平四十年

魏和平四十年

乙丑 宋元嘉七十四年 和平四十一年

魏和平四十一年

丙寅 宋元嘉七十五年 和平四十二年

魏和平四十二年

丁卯 宋元嘉七十六年 和平四十三年

魏和平四十三年

戊辰 宋元嘉七十七年 和平四十四年

魏和平四十四年

己巳 宋元嘉七十八年 和平四十五年

魏和平四十五年

庚午 宋元嘉七十九年 和平四十六年

魏和平四十六年

辛未 宋元嘉八十年 和平四十七年

魏和平四十七年

壬申 宋元嘉八十一年 和平四十八年

魏和平四十八年

癸酉 宋元嘉八十二年 和平四十九年

魏和平四十九年

甲戌 宋元嘉八十三年 和平五十年

魏和平五十年

乙亥 宋元嘉八十四年 和平五十一年

魏和平五十一年

丙子 宋元嘉八十五年 和平五十二年

魏和平五十二年

丁丑 宋元嘉八十六年 和平五十三年

魏和平五十三年

戊寅 宋元嘉八十七年 和平五十四年

魏和平五十四年

己卯 宋元嘉八十八年 和平五十五年

魏和平五十五年

庚辰 宋元嘉八十九年 和平五十六年

魏和平五十六年

辛巳 宋元嘉九十年 和平五十七年

魏和平五十七年

壬午 宋元嘉九十一年 和平五十八年

魏和平五十八年

癸未 宋元嘉九十二年 和平五十九年

魏和平五十九年

甲申 宋元嘉九十三年 和平六十年

魏和平六十年

乙酉 宋元嘉九十四年 和平六十一年

魏和平六十一年

丙戌 宋元嘉九十五年 和平六十二年

魏和平六十二年

丁亥 宋元嘉九十六年 和平六十三年

魏和平六十三年

戊子 宋元嘉九十七年 和平六十四年

魏和平六十四年

己丑 宋元嘉九十八年 和平六十五年

魏和平六十五年

庚寅 宋元嘉九十九年 和平六十六年

魏和平六十六年

辛卯 宋元嘉一百年 和平六十七年

魏和平六十七年

壬辰 宋元嘉一百一年 和平六十八年

魏和平六十八年

癸巳 宋元嘉一百二年 和平六十九年

魏和平六十九年

甲午 宋元嘉一百三年 和平七十年

魏和平七十年

乙未 宋元嘉一百四年 和平七十一年

魏和平七十一年

丙申 宋元嘉一百五年 和平七十二年

魏和平七十二年

丁酉 宋元嘉一百六年 和平七十三年

魏和平七十三年

戊戌 宋元嘉一百七年 和平七十四年

魏和平七十四年

己亥 宋元嘉一百八年 和平七十五年

魏和平七十五年

庚子 宋元嘉一百九年 和平七十六年

魏和平七十六年

辛丑 宋元嘉一百十年 和平七十七年

魏和平七十七年

壬寅 宋元嘉一百十一年 和平七十八年

魏和平七十八年

癸卯 宋元嘉一百十二年 和平七十九年

魏和平七十九年

甲辰 宋元嘉一百十三年 和平八十年

魏和平八十年

乙巳 宋元嘉一百十四年 和平八十一年

魏和平八十一年

丙午 宋元嘉一百十五年 和平八十二年

魏和平八十二年

丁未 宋元嘉一百十六年 和平八十三年

魏和平八十三年

戊申 宋元嘉一百十七年 和平八十四年

魏和平八十四年

己酉 宋元嘉一百十八年 和平八十五年

魏和平八十五年

庚戌 宋元嘉一百十九年 和平八十六年

魏和平八十六年

辛亥 宋元嘉一百二十年 和平八十七年

魏和平八十七年

壬子 宋元嘉一百二十一年 和平八十八年

魏和平八十八年

癸丑 宋元嘉一百二十二年 和平八十九年

魏和平八十九年

甲寅 宋元嘉一百二十三年 和平九十年

魏和平九十年

乙卯 宋元嘉一百二十四年 和平九十一年

魏和平九十一年

丙辰 宋元嘉一百二十五年 和平九十二年

魏和平九十二年

丁巳 宋元嘉一百二十六年 和平九十三年

魏和平九十三年

戊午 宋元嘉一百二十七年 和平九十四年

魏和平九十四年

己未 宋元嘉一百二十八年 和平九十五年

魏和平九十五年

庚申 宋元嘉一百二十九年 和平九十六年

魏和平九十六年

辛酉 宋元嘉一百三十年 和平九十七年

魏和平九十七年

壬戌 宋元嘉一百三十一年 和平九十八年

魏和平九十八年

癸亥 宋元嘉一百三十二年 和平九十九年

魏和平九十九年

甲子 宋元嘉一百三十三年 和平一百年

魏和平一百年

乙丑 宋元嘉一百三十四年 和平一百一年

魏和平一百一年

丙寅 宋元嘉一百三十五年 和平一百二年

魏和平一百二年

丁卯 宋元嘉一百三十六年 和平一百三年

魏和平一百三年

戊辰 宋元嘉一百三十七年 和平一百四年

魏和平一百四年

己巳 宋元嘉一百三十八年 和平一百五年

魏和平一百五年

庚午 宋元嘉一百三十九年 和平一百六年

魏和平一百六年

辛未 宋元嘉一百四十年 和平一百七年

魏和平一百七年

壬申 宋元嘉一百四十一年 和平一百八年

魏和平一百八年

癸酉 宋元嘉一百四十二年 和平一百九年

魏和平一百九年

甲戌 宋元嘉一百四十三年 和平一百十年

魏和平一百十年

乙亥 宋元嘉一百四十四年 和平一百十一年

魏和平一百十一年

丙子 宋元嘉一百四十五年 和平一百十二年

魏和平一百十二年

丁丑 宋元嘉一百四十六年 和平一百十三年

魏和平一百十三年

戊寅 宋元嘉一百四十七年 和平一百十四年

魏和平一百十四年

己卯 宋元嘉一百四十八年 和平一百十五年

魏和平一百十五年

庚辰 宋元嘉一百四十九年 和平一百十六年

魏和平一百十六年

辛巳 宋元嘉一百五十年 和平一百十七年

魏和平一百十七年

壬午 宋元嘉一百五十一年 和平一百十八年

魏和平一百十八年

癸未 宋元嘉一百五十二年 和平一百十九年

魏和平一百十九年

甲申 宋元嘉一百五十三年 和平一百二十年

魏和平一百二十年

乙酉 宋元嘉一百五十四年 和平一百二十一年

魏和平一百二十一年

丙戌 宋元嘉一百五十五年 和平一百二十二年

魏和平一百二十二年

丁亥 宋元嘉一百五十六年 和平一百二十三年

魏和平一百二十三年

戊子 宋元嘉一百五十七年 和平一百二十四年

魏和平一百二十四年

己丑 宋元嘉一百五十八年 和平一百二十五年

魏和平一百二十五年

庚寅 宋元嘉一百五十九年 和平一百二十六年

魏和平一百二十六年

辛卯 宋元嘉一百六十年 和平一百二十七年

魏和平一百二十七年

壬辰 宋元嘉一百六十一年 和平一百二十八年

魏和平一百二十八年

癸巳 宋元嘉一百六十二年 和平一百二十九年

魏和平一百二十九年

甲午 宋元嘉一百六十三年 和平一百三十年

魏和平一百三十年

乙未 宋元嘉一百六十四年 和平一百三十一年

魏和平一百三十一年

丙申 宋元嘉一百六十五年 和平一百三十二年

魏和平一百三十二年

丁酉 宋元嘉一百六十六年 和平一百三十三年

魏和平一百三十三年

戊戌 宋元嘉一百六十七年 和平一百三十四年

魏和平一百三十四年

己亥 宋元嘉一百六十八年 和平一百三十五年

魏和平一百三十五年

庚子 宋元嘉一百六十九年 和平一百三十六年

魏和平一百三十六年

辛丑 宋元嘉一百七十年 和平一百三十七年

魏和平一百三十七年

壬寅 宋元嘉一百七十一年 和平一百三十八年

魏和平一百三十八年

癸卯 宋元嘉一百七十二年 和平一百三十九年

魏和平一百三十九年

甲辰 宋元嘉一百七十三年 和平一百四十年

魏和平一百四十年

乙巳 宋元嘉一百七十四年 和平一百四十一年

魏和平一百四十一年

丙午 宋元嘉一百七十五年 和平一百四十二年

魏和平一百四十二年

丁未 宋元嘉一百七十六年 和平一百四十三年

魏和平一百四十三年

戊申 宋元嘉一百七十七年 和平一百四十四年

魏和平一百四十四年

己酉 宋元嘉一百七十八年 和平一百四十五年

魏和平一百四十五年

庚戌 宋元嘉一百七十九年 和平一百四十六年

魏和平一百四十六年

辛亥 宋元嘉一百八十年 和平一百四十七年

魏和平一百四十七年

壬子 宋元嘉一百八十一年 和平一百四十八年

魏和平一百四十八年

癸丑 宋元嘉一百八十二年 和平一百四十九年

魏和平一百四十九年

甲寅 宋元嘉一百八十三年 和平一百五十年

魏和平一百五十年

乙卯 宋元嘉一百八十四年 和平一百五十一年

魏和平一百五十一年

丙辰 宋元嘉一百八十五年 和平一百五十二年

魏和平一百五十二年

丁巳 宋元嘉一百八十六年 和平一百五十三年

魏和平一百五十三年

戊午 宋元嘉一百八十七年 和平一百五十四年

魏和平一百五十四年

己未 宋元嘉一百八十八年 和平一百五十五年

魏和平一百五十五年

庚申 宋元嘉一百八十九年 和平一百五十六年

魏和平一百五十六年

辛酉 宋元嘉一百九十年 和平一百五十七年

魏和平一百五十七年

壬戌 宋元嘉一百九十一年 和平一百五十八年

魏和平一百五十八年

癸亥 宋元嘉一百九十二年 和平一百五十九年

魏和平一百五十九年

甲子 宋元嘉一百九十三年 和平一百六十年

魏和平一百六十年

乙丑 宋元嘉一百九十四年 和平一百六十一年

魏和平一百六十一年

丙寅 宋元嘉一百九十五年 和平一百六十二年

魏和平一百六十二年

丁卯 宋元嘉一百九十六年 和平一百六十三年

魏和平一百六十三年

戊辰 宋元嘉一百九十七年 和平一百六十四年

魏和平一百六十四年

己巳 宋元嘉一百九十八年 和平一百六十五年

魏和平一百六十五年

庚午 宋元嘉一百九十九年 和平一百六十六年

魏和平一百六十六年

辛未 宋元嘉二百年 和平一百六十七年

魏和平一百六十七年

壬申 宋元嘉二百一年 和平一百六十八年

魏和平一百六十八年

癸酉 宋元嘉二百二年 和平一百六十九年

魏和平一百六十九年

甲戌 宋元嘉二百三年 和平一百七十年

魏和平一百七十年

乙亥 宋元嘉二百四年 和平一百七十一年

魏和平一百七十一年

丙子 宋元嘉二百五年 和平一百七十二年

魏和平一百七十二年

丁丑 宋元嘉二百六年 和平一百七十三年

魏和平一百七十三年

戊寅 宋元嘉二百七年 和平一百七十四年

魏和平一百七十四年

己卯 宋元嘉二百八年 和平一百七十五年

魏和平一百七十五年

庚辰 宋元嘉二百九年 和平一百七十六年

魏和平一百七十六年

辛巳 宋元嘉二百十年 和平一百七十七年

魏和平一百七十七年

壬午 宋元嘉二百十一年 和平一百七十八年

魏和平一百七十八年

癸未 宋元嘉二百十二年 和平一百七十九年

魏和平一百七十九年

甲申 宋元嘉二百十三年 和平一百八十年

魏和平一百八十年

乙酉 宋元嘉二百十四年 和平一百八十一年

魏和平一百八十一年

丙戌 宋元嘉二百十五年 和平一百八十二年

魏和平一百八十二年

丁亥 宋元嘉二百十六年 和平一百八十三年

魏和平一百八十三年

戊子 宋元嘉二百十七年 和平一百八十四年

魏和平一百八十四年

己丑 宋元嘉二百十八年 和平一百八十五年

魏和平一百八十五年

庚寅 宋元嘉二百十九年 和平一百八十六年

魏和平一百八十六年

辛卯 宋元嘉二百二十年 和平一百八十七年

魏和平一百八十七年

壬辰 宋元嘉二百二十一年 和平一百八十八年

魏和平一百八十八年

癸巳 宋元嘉二百二十二年 和平一百八十九年

魏和平一百八十九年

甲午 宋元嘉二百二十三年 和平一百九十年

魏和平一百九十年

乙未 宋元嘉二百二十四年 和平一百九十一年

魏和平一百九十一年

丙申 宋元嘉二百二十五年 和平一百九十二年

魏和平一百九十二年

丁酉 宋元嘉二百二十六年 和平一百九十三年

魏和平一百九十三年

戊戌 宋元嘉二百二十七年 和平一百九十四年

魏和平一百九十四年

己亥 宋元嘉二百二十八年 和平一百九十五年

魏和平一百九十五年

庚子 宋元嘉二百二十九年 和平一百九十六年

魏和平一百九十六年

辛丑 宋元嘉二百三十年 和平一百九十七年

魏和平一百九十七年

壬寅 宋元嘉二百三十一年 和平一百九十八年

魏和平一百九十八年

癸卯 宋元嘉二百三十二年 和平一百九十九年

魏和平一百九十九年

甲辰 宋元嘉二百三十三年 和平二百年

魏和平二百年

乙巳 宋元嘉二百三十四年 和平二百一年

魏和平二百一年

丙午 宋元嘉二百三十五年 和平二百二年

魏和平二百二年

丁未 宋元嘉二百三十六年 和平二百三年

魏和平二百三年

戊申 宋元嘉二百三十七年 和平二百四年

魏和平二百四年

己酉 宋元嘉二百三十八年 和平二百五年

魏和平二百五年

庚戌 宋元嘉二百三十九年 和平二百六年

魏和平二百六年

辛亥 宋元嘉二百四十年 和平二百七年

魏和平二百七年

壬子 宋元嘉二百四十一年 和平二百八年

魏和平二百八年

癸丑 宋元嘉二百四十二年 和平二百九年

魏和平二百九年

甲寅 宋元嘉二百四十三年 和平二百十年

魏和平二百十年

乙卯 宋元嘉二百四十四年 和平二百十一年

魏和平二百十一年

丙辰 宋元嘉二百四十五年 和平二百十二年

魏和平二百十二年

丁巳 宋元嘉二百四十六年 和平二百十三年

魏和平二百十三年

戊午 宋元嘉二百四十七年 和平二百十四年

魏和平二百十四年

己未 宋元嘉二百四十八年 和平二百十五年

魏和平二百十五年

庚申 宋元嘉二百四十九年 和平二百十六年

魏和平二百十六年

辛酉 宋元嘉二百五十年 和平二百十七年

魏和平二百十七年

壬戌 宋元嘉二百五十一年 和平二百十八年

魏和平二百十八年

癸亥 宋元嘉二百五十二年 和平二百十九年

魏和平二百十九年

甲子 宋元嘉二百五十三年 和平二百二十年

魏和平二百二十年

乙丑 宋元嘉二百五十四年 和平二百二十一年

魏和平二百二十一年

丙寅 宋元嘉二百五十五年 和平二百二十二年

魏和平二百二十二年

丁卯 宋元嘉二百五十六年 和平二百二十三年

魏和平二百二十三年

戊辰 宋元嘉二百五十七年 和平二百二十四年

魏和平二百二十四年

己巳 宋元嘉二百五十八年 和平二百二十五年

魏和平二百二十五年

庚午 宋元嘉二百五十九年 和平二百二十六年

魏和平二百二十六年

辛未 宋元嘉二百六十年 和平二百二十七年

魏和平二百二十七年

壬申 宋元嘉二百六十一年 和平二百二十八年

魏和平二百二十八年

癸酉 宋元嘉二百六十二年 和平二百二十九年

魏和平二百二十九年

甲戌 宋元嘉二百六十三年 和平二百三十年

魏和平二百三十年

乙亥 宋元嘉二百六十四年 和平二百三十一年

魏和平二百三十一年

丙子 宋元嘉二百六十五年 和平二百三十二年

魏和平二百三十二年

丁丑 宋元嘉二百六十六年 和平二百三十三年

魏和平二百三十三年

戊寅 宋元嘉二百六十七年 和平二百三十四年

魏和平二百三十四年

己卯 宋元嘉二百六十八年 和平二百三十五年

魏和平二百三十五年

庚辰 宋元嘉二百六十九年 和平二百三十六年

魏和平二百三十六年

辛巳 宋元嘉二百七十年 和平二百三十七年

魏和平二百三十七年

壬午 宋元嘉二百七十一年 和平二百三十八年

魏和平二百三十八年

癸未 宋元嘉二百七十二年 和平二百三十九年

魏和平二百三十九年

甲申 宋元嘉二百七十三年 和平二百四十年

魏和平二百四十年

乙酉 宋元嘉二百七十四年 和平二百四十一年

魏和平二百四十一年

丙戌 宋元嘉二百七十五年 和平二百四十二年

魏和平二百四十二年

丁亥 宋元嘉二百七十六年 和平二百四十三年

魏和平二百四十三年

戊子 宋元嘉二百七十七年 和平二百四十四年

魏和平二百四十四年

己丑 宋元嘉二百七十八年 和平二百四十五年

魏和平二百四十五年

庚寅 宋元嘉二百七十九年 和平二百四十六年

魏和平二百四十六年

辛卯 宋元嘉二百八十年 和平二百四十七年

魏和平二百四十七年

壬辰 宋元嘉二百八十一年 和平二百四十八年

魏和平二百四十八年

癸巳 宋元嘉二百八十二年 和平二百四十九年

魏和平二百四十九年

甲午 宋元嘉二百八十三年 和平二百五十年

魏和平二百五十年

乙未 宋元嘉二百八十四年 和平二百五十一年

魏和平二百五十一年

丙申 宋元嘉二百八十五年 和平二百五十二年

魏和平二百五十二年

丁酉 宋元嘉二百八十六年 和平二百五十三年

魏和平二百五十三年

戊戌 宋元嘉二百八十七年 和平二百五十四年

魏和平二百五十四年

己亥 宋元嘉二百八十八年 和平二百五十五年

魏和平二百五十五年

庚子 宋元嘉二百八十九年 和平二百五十六年

魏和平二百五十六年

辛丑 宋元嘉二百九十年 和平二百五十七年

魏和平二百五十七年

壬寅 宋元嘉二百九十一年 和平二百五十八年

魏和平二百五十八年

癸卯 宋元嘉二百九十二年 和平二百五十九年

魏和平二百五十九年

甲辰 宋元嘉二百九十三年 和平二百六十年

魏和平二百六十年

乙巳 宋元嘉二百九十四年 和平二百六十一年

魏和平二百六十一年

丙午 宋元嘉二百九十五年 和平二百六十二年

魏和平二百六十二年

丁未 宋元嘉二百九十六年 和平二百六十三年

魏和平二百六十三年

戊申 宋元嘉二百九十七年 和平二百六十四年

魏和平二百六十四年

己酉 宋元嘉二百九十八年 和平二百六十五年

魏和平二百六十五年

庚戌 宋元嘉二百九十九年 和平二百六十六年

魏和平二百六十六年

辛亥 宋元嘉三百年 和平二百六十七年

魏和平二百六十七年

壬子 宋元嘉三百一年 和平二百六十八年

魏和平二百六十八年

癸丑 宋元嘉三百二年 和平二百六十九年

魏和平二百六十九年

甲寅 宋元嘉三百三年 和平二百七十年

魏和平二百七十年

乙卯 宋元嘉三百四年 和平二百七十一年

魏和平二百七十一年

丙辰 宋元嘉三百五年 和平二百七十二年

魏和平二百七十二年

丁巳 宋元嘉三百六年 和平二百七十三年

魏和平二百七十三年

戊午 宋元嘉三百七年 和平二百七十四年

魏和平二百七十四年

己未 宋元嘉三百八年 和平二百七十五年

魏和平二百七十五年

庚申 宋元嘉三百九年 和平二百七十六年

魏和平二百七十六年

辛酉 宋元嘉三百十年 和平二百七十七年

魏和平二百七十七年

壬戌 宋元嘉三百十一年 和平二百七十八年

魏和平二百七十八年

癸亥 宋元嘉三百十二年 和平二百七十九年

魏和平二百七十九年

甲子 宋元嘉三百十三年 和平二百八十年

魏和平二百八十年

乙丑 宋元嘉三百十四年 和平二百八十一年

魏和平二百八十一年

丙寅 宋元嘉三百十五年 和平二百八十二年

魏和平二百八十二年

丁卯 宋元嘉三百十六年 和平二百八十三年

魏和平二百八十三年

戊辰 宋元嘉三百十七年 和平二百八十四年

魏和平二百八十四年

己巳 宋元嘉三百十八年 和平二百八十五年

魏和平二百八十五年

庚午 宋元嘉三百十九年 和平二百八十六年

魏和平二百八十六年

辛未 宋元嘉三百二十年 和平二百八十七年

魏和平二百八十七年

壬申 宋元嘉三百二十一年 和平二百八十八年

魏和平二百八十八年

癸酉 宋元嘉三百二十二年 和平二百八十九年

魏和平二百八十九年

甲戌 宋元嘉三百二十三年 和平二百九十年

魏和平二百九十年

乙亥 宋元嘉三百二十四年 和平二百九十一年

魏和平二百九十一年

丙子 宋元嘉三百二十五年 和平二百九十二年

魏和平二百九十二年

丁丑 宋元嘉三百二十六年 和平二百九十三年

魏和平二百九十三年

戊寅 宋元嘉三百二十七年 和平二百九十四年

魏和平二百九十四年

己卯 宋元嘉三百二十八年 和平二百九十五年

魏和平二百九十五年

庚辰 宋元嘉三百二十九年 和平二百九十六年

魏和平二百九十六年

辛巳 宋元嘉三百三十年 和平二百九十七年

魏和平二百九十七年

壬午 宋元嘉三百三十一年 和平二百九十八年

魏和平二百九十八年

癸未 宋元嘉三百三十二年 和平二百九十九年

魏和平二百九十九年

甲申 宋元嘉三百三十三年 和平三百年

魏和平三百年

乙酉 宋元嘉三百三十四年 和平三百一年

魏和平三百一年

丙戌 宋元嘉三百三十五年 和平三百二年

魏和平三百二年

丁亥 宋元嘉三百三十六年 和平三百三年

魏和平三百三年

戊子 宋元嘉三百三十七年 和平三百四年

魏和平三百四年

己丑 宋元嘉三百三十八年 和平三百五年

魏和平三百五年

庚寅 宋元嘉三百三十九年 和平三百六年

魏和平三百六年

辛卯 宋元嘉三百四十年 和平三百七年

魏和平三百七年

壬辰 宋元嘉三百四十一年 和平三百八年

魏和平三百八年

癸巳 宋元嘉三百四十二年 和平三百九年

魏和平三百九年

甲午 宋元嘉三百四十三年 和平三百十年

魏和平三百十年

乙未 宋元嘉三百四十四年 和平三百十一年

魏和平三百十一年

丙申 宋元嘉三百四十五年 和平三百十二年

魏和平三百十二年

丁酉 宋元嘉三百四十六年 和平三百十三年

魏和平三百十三年

戊戌 宋元嘉三百四十七年 和平三百十四年

魏和平三百十四年

己亥 宋元嘉三百四十八年 和平三百十五年

魏和平三百十五年

庚子 宋元嘉三百四十九年 和平三百十六年

魏和平三百十六年

辛丑 宋元嘉三百五十年 和平三百十七年

魏和平三百十七年

壬寅 宋元嘉三百五十一年 和平三百十八年

魏和平三百十八年

癸卯 宋元嘉三百五十二年 和平三百十九年

魏和平三百十九年

甲辰 宋元嘉三百五十三年 和平三百二十年

魏和平三百二十年

乙巳 宋元嘉三百五十四年 和平三百二十一年

魏和平三百二十一年

丙午 宋元嘉三百五十五年 和平三百二十二年

魏和平三百二十二年

丁未 宋元嘉三百五十六年 和平三百二十三年

魏和平三百二十三年

戊申 宋元嘉三百五十七年 和平三百二十四年

魏和平三百二十四年

己酉 宋元嘉三百五十八年 和平三百二十五年

魏和平三百二十五年

庚戌 宋元嘉三百五十九年 和平三百二十六年

魏和平三百二十六年

辛亥 宋元嘉三百六十年 和平三百二十七年

魏和平三百二十七年

壬子 宋元嘉三百六十一年 和平三百二十八年

魏和平三百二十八年

癸丑 宋元嘉三百六十二年 和平三百二十九年

魏和平三百二十九年

甲寅 宋元嘉三百六十三年 和平三百三十年

魏和平三百三十年

乙卯 宋元嘉三百六十四年 和平三百三十一年

魏和平三百三十一年

丙辰 宋元嘉三百六十五年 和平三百三十二年

魏和平三百三十二年

丁巳 宋元嘉三百六十六年 和平三百三十三年

魏和平三百三十三年

戊午 宋元嘉三百六十七年 和平三百三十四年

魏和平三百三十四年

己未 宋元嘉三百六十八年 和平三百三十五年

魏和平三百三十五年

庚申 宋元嘉三百六十九年 和平三百三十六年

魏和平三百三十六年

辛酉 宋元嘉三百七十年 和平三百三十七年

魏和平三百三十七年

壬戌 宋元嘉三百七十一年 和平三百三十八年

魏和平三百三十八年

癸亥 宋元嘉三百七十二年 和平三百三十九年

魏和平三百三十九年

甲子 宋元嘉三百七十三年 和平三百四十年

魏和平三百四十年

乙丑 宋元嘉三百七十四年 和平三百四十一年

魏和平三百四十一年

丙寅 宋元嘉三百七十五年 和平三百四十二年

魏和平三百四十二年

丁卯 宋元嘉三百七十六年 和平三百四十三年

魏和平三百四十三年

戊辰 宋元嘉三百七十七年 和平三百四十四年

魏和平三百四十四年

己巳 宋元嘉三百七十八年 和平三百四十五年

魏和平三百四十五年

庚午 宋元嘉三百七十九年 和平三百四十六年

魏和平三百四十六年

辛未 宋元嘉三百八十年 和平三百四十七年

魏和平三百四十七年

壬申 宋元嘉三百八十一年 和平三百四十八年

魏和平三百四十八年

癸酉 宋元嘉三百八十二年 和平三百四十九年

魏和平三百四十九年

甲戌 宋元嘉三百八十三年 和平三百五十年

魏和平三百五十年

乙亥 宋元嘉三百八十四年 和平三百五十一年

魏和平三百五十一年

丙子 宋元嘉三百八十五年 和平三百五十二年

魏和平三百五十二年

丁丑 宋元嘉三百八十六年 和平三百五十三年

魏和平三百五十三年

戊寅 宋元嘉三百八十七年 和平三百五十四年

魏和平三百五十四年

己卯 宋元嘉三百八十八年 和平三百五十五年

魏和平三百五十五年

庚辰 宋元嘉三百八十九年 和平三百五十六年

魏和平三百五十六年

辛巳 宋元嘉三百九十年 和平三百五十七年

魏和平三百五十七年

壬午 宋元嘉三百九十一年 和平三百五十八年

魏和平三百五十八年

癸未 宋元嘉三百九十二年 和平三百五十九年

魏和平三百五十九年

甲申 宋元嘉三百九十三年 和平三百六十年

魏和平三百六十年

乙酉 宋元嘉三百九十四年 和平三百六十一年

魏和平三百六十一年

丙戌 宋元嘉三百九十五年 和平三百六十二年

魏和平三百六十二年

丁亥 宋元嘉三百九十六年 和平三百六十三年

魏和平三百六十三年

戊子 宋元嘉三百九十七年 和平三百六十四年

魏和平三百六十四年

己丑 宋元嘉三百九十八年 和平三百六十五年

魏和平三百六十五年

庚寅 宋元嘉三百九十九年 和平三百六十六年

魏和平三百六十六年

辛卯 宋元嘉四百年 和平三百六十七年

魏和平三百六十七年

壬辰 宋元嘉四百一年 和平三百六十八年

魏和平三百六十八年

癸巳 宋元嘉四百二年 和平三百六十九年

魏和平三百六十九年

甲午 宋元嘉四百三年 和平三百七十年

魏和平三百七十年

乙未 宋元嘉四百四年 和平三百七十一年

魏和平三百七十一年

丙申 宋元嘉四百五年 和平三百七十二年

魏和平三百七十二年

丁酉 宋元嘉四百六年 和平三百七十三年

魏和平三百七十三年

戊戌 宋元嘉四百七年 和平三百七十四年

魏和平三百七十四年

己亥 宋元嘉四百八年 和平三百七十五年

魏和平三百七十五年

庚子 宋元嘉四百九年 和平三百七十六年

魏和平三百七十六年

辛丑 宋元嘉四百十年 和平三百七十七年

魏和平三百七十七年

壬寅 宋元嘉四百十一年 和平三百七十八年

魏和平三百七十八年

癸卯 宋元嘉四百十二年 和平三百七十九年

魏和平三百七十九年

甲辰 宋元嘉四百十三年 和平三百八十年

魏和平三百八十年

乙巳 宋元嘉四百十四年 和平三百八十一年

魏和平三百八十一年

丙午 宋元嘉四百十五年 和平三百八十二年

魏和平三百八十二年

丁未 宋元嘉四百十六年 和平三百八十三年

魏和平三百八十三年

戊申 宋元嘉四百十七年 和平三百八十四年

魏和平三百八十四年

己酉 宋元嘉四百十八年 和平三百八十五年

魏和平三百八十五年

庚戌 宋元嘉四百十九年 和平三百八十六年

魏和平三百八十六年

辛亥 宋元嘉四百二十年 和平三百八十七年

魏和平三百八十七年

壬子 宋元嘉四百二十一年 和平三百八十八年

魏和平三百八十八年

癸丑 宋元嘉四百二十二年 和平三百八十九年

魏和平三百八十九年

甲寅 宋元嘉四百二十三年 和平三百九十年

魏和平三百九十年

乙卯 宋元嘉四百二十四年 和平三百九十一年

魏和平三百九十一年

丙辰 宋元嘉四百二十五年 和平三百九十二年

魏和平三百九十二年

丁巳 宋元嘉四百二十六年 和平三百九十三年

魏和平三百九十三年

戊午 宋元嘉四百二十七年 和平三百九十四年

魏和平三百九十四年

己未 宋元嘉四百二十八年 和平三百九十五年

魏和平三百九十五年

庚申 宋元嘉四百二十九年 和平三百九十六年

魏和平三百九十六年

辛酉 宋元嘉四百三十年 和平三百九十七年

魏和平三百九十七年

壬戌 宋元嘉四百三十一年 和平三百九十八年

魏和平三百九十八年

癸亥 宋元嘉四百三十二年 和平三百九十九年

魏和平三百九十九年

甲子 宋元嘉四百三十三年 和平四百年

魏和平四百年

乙丑 宋元嘉四百三十四年 和平四百一年

魏和平四百一年

丙寅 宋元嘉四百三十五年 和平四百二年

魏和平四百二年

丁卯 宋元嘉四百三十六年 和平四百三年

魏和平四百三年

戊辰 宋元嘉四百三十七年 和平四百四年

魏和平四百四年

己巳 宋元嘉四百三十八年 和平四百五年

魏和平四百五年

庚午 宋元嘉四百三十九年 和平四百六年

魏和平四百六年

辛未 宋元嘉四百四十年 和平四百七年

魏和平四百七年

壬申 宋元嘉四百四十一年 和平四百八年

魏和平四百八年

癸酉 宋元嘉四百四十二年 和平四百九年

魏和平四百九年

甲戌 宋元嘉四百四十三年 和平四百十年

魏和平四百十年

乙亥 宋元嘉四百四十四年 和平四百十一年

魏和平四百十一年

丙子 宋元嘉四百四十五年 和平四百十二年

魏和平四百十二年

丁丑 宋元嘉四百四十六年 和平四百十三年

魏和平四百十三年

戊寅 宋元嘉四百四十七年 和平四百十四年

魏和平四百十四年

己卯 宋元嘉四百四十八年 和平四百十五年

魏和平四百十五年

庚辰 宋元嘉四百四十九年 和平四百十六年

魏和平四百十六年

辛巳 宋元嘉四百五十年 和平四百十七年

魏和平四百十七年

壬午 宋元嘉四百五十一年 和平四百十八年

魏和平四百十八年

癸未 宋元嘉四百五十二年 和平四百十九年

魏和平四百十九年

甲申 宋元嘉四百五十三年 和平四百二十年

魏和平四百二十年

乙酉 宋元嘉四百五十四年 和平四百二十一年

魏和平四百二十一年

丙戌 宋元嘉四百五十五年 和平四百二十二年

魏和平四百二十二年

丁亥 宋元嘉四百五十六年 和平四百二十三年

魏和平四百二十三年

戊子 宋元嘉四百五十七年 和平四百二十四年

魏和平四百二十四年

己丑 宋元嘉四百五十八年 和平四百二十五年

魏和平四百二十五年

庚寅 宋元嘉四百五十九年 和平四百二十六年

魏和平四百二十六年

辛卯 宋元嘉四百六十年 和平四百二十七年

魏和平四百二十七年

壬辰 宋元嘉四百六十一年 和平四百二十八年

魏和平四百二十八年

癸巳 宋元嘉四百六十二年 和平四百二十九年

魏和平四百二十九年

甲午 宋元嘉四百六十三年 和平四百三十年

魏和平四百三十年

乙未 宋元嘉四百六十四年 和平四百三十一年

魏和平四百三十一年

丙申 宋元嘉四百六十五年 和平四百三十二年

魏和平四百三十二年

丁酉 宋元嘉四百六十六年 和平四百三十三年

魏和平四百三十三年

戊戌 宋元嘉四百六十七年 和平四百三十四年

魏和平四百三十四年

己亥 宋元嘉四百六十八年 和平四百三十五年

魏和平四百三十五年

庚子 宋元嘉四百六十九年 和平四百三十六年

魏和平四百三十六年

辛丑 宋元嘉四百七十年 和平四百三十七年

魏和平四百三十七年

壬寅 宋元嘉

廢帝 宋太子訢子業即皇帝位年十六歲改元景和又改永光乙巳年十一月上衣阮佃夫戕之等伐帝弒立子封湘東王彧即位一月湘東王彧之等殺之○蔡如七

太宗明帝 彧文帝第十一子廢帝泰王即位在位七年壽三十四歲○蔡隊一

乙巳 宋泰始元年 十一月改元即永光年也 魏和平六年五月帝殂帝度懵尼三為帥人興佛教於舊京以為長子即位年十二為太后臨朝 天安元年 歲懵

丙午 泰始二年

湘東王既即帝位封建安王子勛為湘東王子勛建康至是劉瑀帥新安上尊號晉安王子勛即皇帝位於尋陽改元義嘉四方貢計皆歸尋陽朝廷所保唯丹陽淮南等數郡朝廷以建安王休仁都督征討諸軍事流徙之尋陽太守劉延孫拒而殺之諸軍既而劉瑀為荊州前軍長史張悅拒而殺之諸軍至尋陽新晉安于子勛年十一歲

○寶公大士 諱寶誌世稱寶公姜之婦閔兒啼聲慘戾公曰此兒後食鹿者從而求食命者貴而薄之說即吐水中指成馬自今江中回流法師是宗入滅宋武帝天監十三年十二月六日入滅壽九十三歲梁武帝以余二十萬易建康鍾山之獨龍阜之建淨剎五級於其上勅王筠勒碑葬之月車駕親臨祭葬追給秘器鼓吹為天下第一凡大士所作偈句委蛇若南史為聖右述大乘數十篇科頌十四篇并十二時歌盛行于世宋太宗太平興國七年帝遣使致齎鍾山親製文讚敕詔曰自今宜題尊異賜號蓋林真覺慈濟大明二年正旦詔京曰朕何罪勞卿機宇曰舜稱予違弼弼禹曰萬方有罪在予一人陛下寧得有罪帝大悅罷

丁未 泰始三年

魏丁未年馮太后臨政親主始親國事改元勤於為治嘗罰嚴明校覈清節黜貪于魏國稱為治於長安北臺起永寧佛塔七級高三十丈又於天宮寺作佛像四十三尺用銅七萬斤黃金六百斤鍍塗

戊申 泰始四年 帝遣湘宮寺成

皇興元年

己酉 泰始五年

皇興二年

庚戌 泰始六年

皇興三年

辛亥 泰始七年

魏丁未年馮太后臨政親主始親國事改元勤於為治嘗罰嚴明校覈清節黜貪于魏國稱為治於長安北臺起永寧佛塔七級高三十丈又於天宮寺作佛像四十三尺用銅七萬斤黃金六百斤鍍塗因獄或稽年群臣頻言之上皇曰獄訟人命而盈乎夫人憂苦則思善故邻者以囹圄為福堂脫特苦之欲其改悔而加矜恕耳

戊子夜帝令左右楊玉夫伺纖女處何見當報我不見將殺玉是夕王夫伺帝與寵與楊萬年狀帝壽十五歲右衛將軍蕭道成以皇太后令追封昱為蒼梧王迎安成王準即皇帝位時年九歲○元徵五

癸丑 元徽元年

甲寅 元徽二年

乙卯 元徽三年

丙辰 元徽四年

魏顯祖獻文皇帝宏太武長子五歲受禪位 延興元年 冯太后臨朝

延興二年 上皇幸鄴城破之柔然也

延興四年

延興五年

承明元年二月太上皇崩馮太后復臨朝

順帝 名保仲謀射帝第三子封安成王即位年九歲
以藩道成爲司空錄尚書事在位三年壽十二 ○ 昇明
三

丁巳 宋 昇明元年 元徽五年也 七月改昇明 魏 太和元年

戊午 昇明二年 太和二年

昇明二年右長史王儉知蕭道成意乃唱議使中書舍人虞
悰作詔進道成大都督中外諸軍事太傅領揚州牧
己未年二月以太傅蕭道成爲相國總百揆封十郡爲齊公加九
錫道成固辭爲王紹禪位于齊王帝不肯出宮王敬則勒兵殿庭以脅
入迎帝帝泣而引指回顧後身謂侍臣曰天生天子自中大笑帝
乘畫輪車出就東邸司空褚淵尚書令王儉奉璽綬詣齊宮勸進齊王即皇帝
位於南郊奉宋順帝爲汝陰王祭宮
昇陽置左守衛衛士殺王以疾聞薨

右宋八主合五十九年禪于齊

齊 高姓都 ○ 太祖高皇帝 武帝 鬱林王 海陵王 明帝
建康 東昏侯 和帝 七王合二十三年

大祖高皇帝 諱道成字紹伯蘭陵人漢相何二十四世孫受宋禪在位四年壽五十六 ○ 道元 四

己未 齊 建元元年 宋昇明三年 魏 太和三年
也六月改元

庚申 建元二年 太和四年

辛酉 建元三年 太和五年

壬戌 建元四年 三月 帝祖 太和六年

諱經 齊帝諱特般若書寫法華經四月八日鎔佛金像
壽 七月十五日普寺供僧設齋

世祖武帝 諱賾字宣遠高帝長子也戊戌年三月即位在位十一年壽五十四歲 ○ 永明 十

癸亥 永明元年 太和七年

甲子 永明二年 太和八年

乙丑 齊 永明三年 魏 太和九年

丙寅 永明四年 太和十年

丁卯 永明五年 太和十一年

戊辰 永明六年 太和十二年

己巳 永明七年 太和十三年

庚午 永明八年 太和十四年

辛未 永明九年 太和十五年 文明馮太后崇祖帝依古禮服齊三年

壬申 永明十年 太和十六年

癸酉 齊永明十一年 七月 帝崩

○齊鬱林王 皇太孫也 諱昭業 文惠太子之長子 母曰皇太子妃 卽位 年正月 改元隆昌 不親政事 任用西昌侯鸞 鸞之不軌乃 廢爲 卒 年二十二 葬 景安陵 謚 鬱林王

高宗明帝 諱鸞 太祖兄始安貞王之子 少 過繼 高帝 有如己子 封西昌侯 在位五年 壽四十 ○ 建武四 永泰一

甲戌 建武元年 十月 改元

乙亥 建武二年

丙子 建武三年

丁丑 建武四年

戊寅 永元元年 七月 帝崩

己卯 永元二年

庚辰 永元三年

辛巳 中興元年 帝三月即位明年二月禪于梁

右齊七主 凡二十三年 禪于梁

梁 蕭姓都 ○高祖武帝 太宗簡文帝 世祖元帝 建康 四主

高祖武帝 諱行字叔達 蘭陵人 仕齊封梁王 受齊禪 在位四十八年 壽八十六 ○天監十 大同十 中大通三 大同一 太清三

壬午 梁 天監元年 齊 和帝 中興二年 改元

癸未 天監二年

甲申 天監三年

乙酉 天監四年

丙戌 天監五年

丁亥 天監六年

戊子 天監七年

己丑 天監八年

庚寅 天監九年

辛卯 天監十年

壬辰 天監十一年

癸巳 天監十二年

甲午 天監十三年

乙未 天監十四年

丙申 天監十五年

丁酉 天監十六年

戊戌 天監十七年

己亥 天監十八年

庚子 天監十九年

辛丑 天監二十年

壬寅 天監二十一年

癸卯 天監二十二年

甲辰 天監二十三年

乙巳 天監二十四年

丙午 天監二十五年

丁未 天監二十六年

戊申 天監二十七年

己酉 天監二十八年

庚戌 天監二十九年

辛亥 天監三十年

壬子 天監三十一年

癸丑 天監三十二年

甲寅 天監三十三年

乙卯 天監三十四年

丙辰 天監三十五年

丁巳 天監三十六年

戊午 天監三十七年

己未 天監三十八年

庚申 天監三十九年

辛酉 天監四十年

壬戌 天監四十一年

癸亥 天監四十二年

甲子 天監四十三年

乙丑 天監四十四年

丙寅 天監四十五年

丁卯 天監四十六年

戊辰 天監四十七年

己巳 天監四十八年

庚午 天監四十九年

辛未 天監五十年

壬申 天監五十一年

癸酉 天監五十二年

甲戌 天監五十三年

乙亥 天監五十四年

丙子 天監五十五年

丁丑 天監五十六年

戊寅 天監五十七年

己卯 天監五十八年

庚辰 天監五十九年

辛巳 天監六十年

壬午 天監六十一年

癸未 天監六十二年

甲申 天監六十三年

乙酉 天監六十四年

丙戌 天監六十五年

丁亥 天監六十六年

戊子 天監六十七年

己丑 天監六十八年

庚寅 天監六十九年

辛卯 天監七十年

壬辰 天監七十一年

癸巳 天監七十二年

甲午 天監七十三年

乙未 天監七十四年

丙申 天監七十五年

丁酉 天監七十六年

戊戌 天監七十七年

己亥 天監七十八年

庚子 天監七十九年

辛丑 天監八十年

壬寅 天監八十一年

癸卯 天監八十二年

甲辰 天監八十三年

乙巳 天監八十四年

丙午 天監八十五年

丁未 天監八十六年

戊申 天監八十七年

己酉 天監八十八年

庚戌 天監八十九年

辛亥 天監九十年

壬子 天監九十一年

癸丑 天監九十二年

甲寅 天監九十三年

乙卯 天監九十四年

丙辰 天監九十五年

丁巳 天監九十六年

戊午 天監九十七年

己未 天監九十八年

庚申 天監九十九年

辛酉 天監一百年

壬戌 天監一百一年

癸亥 天監一百二年

甲子 天監一百三年

乙丑 天監一百四年

丙寅 天監一百五年

丁卯 天監一百六年

戊辰 天監一百七年

己巳 天監一百八年

庚午 天監一百九年

辛未 天監一百十年

壬申 天監一百十一年

癸酉 天監一百十二年

甲戌 天監一百十三年

乙亥 天監一百十四年

丙子 天監一百十五年

丁丑 天監一百十六年

戊寅 天監一百十七年

己卯 天監一百十八年

庚辰 天監一百十九年

辛巳 天監一百二十年

壬午 天監一百二十一年

癸未 天監一百二十二年

甲申 天監一百二十三年

乙酉 天監一百二十四年

丙戌 天監一百二十五年

丁亥 天監一百二十六年

戊子 天監一百二十七年

己丑 天監一百二十八年

庚寅 天監一百二十九年

辛卯 天監一百三十年

壬辰 天監一百三十一年

癸巳 天監一百三十二年

甲午 天監一百三十三年

乙未 天監一百三十四年

丙申 天監一百三十五年

丁酉 天監一百三十六年

戊戌 天監一百三十七年

己亥 天監一百三十八年

庚子 天監一百三十九年

辛丑 天監一百四十年

壬寅 天監一百四十一年

癸卯 天監一百四十二年

甲辰 天監一百四十三年

乙巳 天監一百四十四年

丙午 天監一百四十五年

丁未 天監一百四十六年

戊申 天監一百四十七年

己酉 天監一百四十八年

庚戌 天監一百四十九年

辛亥 天監一百五十年

壬子 天監一百五十一年

癸丑 天監一百五十二年

甲寅 天監一百五十三年

乙卯 天監一百五十四年

丙辰 天監一百五十五年

丁巳 天監一百五十六年

戊午 天監一百五十七年

己未 天監一百五十八年

庚申 天監一百五十九年

辛酉 天監一百六十年

壬戌 天監一百六十一年

癸亥 天監一百六十二年

甲子 天監一百六十三年

乙丑 天監一百六十四年

丙寅 天監一百六十五年

丁卯 天監一百六十六年

戊辰 天監一百六十七年

己巳 天監一百六十八年

庚午 天監一百六十九年

辛未 天監一百七十年

壬申 天監一百七十一年

癸酉 天監一百七十二年

甲戌 天監一百七十三年

乙亥 天監一百七十四年

丙子 天監一百七十五年

丁丑 天監一百七十六年

戊寅 天監一百七十七年

己卯 天監一百七十八年

庚辰 天監一百七十九年

辛巳 天監一百八十年

壬午 天監一百八十一年

癸未 天監一百八十二年

甲申 天監一百八十三年

乙酉 天監一百八十四年

丙戌 天監一百八十五年

丁亥 天監一百八十六年

戊子 天監一百八十七年

己丑 天監一百八十八年

庚寅 天監一百八十九年

辛卯 天監一百九十年

壬辰 天監一百九十一年

癸巳 天監一百九十二年

甲午 天監一百九十三年

乙未 天監一百九十四年

丙申 天監一百九十五年

丁酉 天監一百九十六年

戊戌 天監一百九十七年

己亥 天監一百九十八年

庚子 天監一百九十九年

辛丑 天監二百年

壬寅 天監二百一年

癸卯 天監二百二年

甲辰 天監二百三年

乙巳 天監二百四年

丙午 天監二百五年

丁未 天監二百六年

戊申 天監二百七年

己酉 天監二百八年

庚戌 天監二百九年

辛亥 天監二百十年

壬子 天監二百十一年

癸丑 天監二百十二年

甲寅 天監二百十三年

乙卯 天監二百十四年

丙辰 天監二百十五年

丁巳 天監二百十六年

戊午 天監二百十七年

己未 天監二百十八年

庚申 天監二百十九年

辛酉 天監二百二十年

壬戌 天監二百二十一年

癸亥 天監二百二十二年

甲子 天監二百二十三年

乙丑 天監二百二十四年

丙寅 天監二百二十五年

丁卯 天監二百二十六年

戊辰 天監二百二十七年

己巳 天監二百二十八年

庚午 天監二百二十九年

辛未 天監二百三十年

壬申 天監二百三十一年

癸酉 天監二百三十二年

甲戌 天監二百三十三年

乙亥 天監二百三十四年

丙子 天監二百三十五年

丁丑 天監二百三十六年

戊寅 天監二百三十七年

己卯 天監二百三十八年

庚辰 天監二百三十九年

辛巳 天監二百四十年

壬午 天監二百四十一年

癸未 天監二百四十二年

甲申 天監二百四十三年

乙酉 天監二百四十四年

丙戌 天監二百四十五年

丁亥 天監二百四十六年

戊子 天監二百四十七年

己丑 天監二百四十八年

庚寅 天監二百四十九年

辛卯 天監二百五十年

壬辰 天監二百五十一年

癸巳 天監二百五十二年

甲午 天監二百五十三年

乙未 天監二百五十四年

丙申 天監二百五十五年

丁酉 天監二百五十六年

戊戌 天監二百五十七年

己亥 天監二百五十八年

庚子 天監二百五十九年

辛丑 天監二百六十年

壬寅 天監二百六十一年

癸卯 天監二百六十二年

甲辰 天監二百六十三年

乙巳 天監二百六十四年

丙午 天監二百六十五年

丁未 天監二百六十六年

戊申 天監二百六十七年

己酉 天監二百六十八年

庚戌 天監二百六十九年

辛亥 天監二百七十年

壬子 天監二百七十一年

癸丑 天監二百七十二年

甲寅 天監二百七十三年

乙卯 天監二百七十四年

丙辰 天監二百七十五年

丁巳 天監二百七十六年

戊午 天監二百七十七年

己未 天監二百七十八年

庚申 天監二百七十九年

辛酉 天監二百八十年

壬戌 天監二百八十一年

癸亥 天監二百八十二年

甲子 天監二百八十三年

乙丑 天監二百八十四年

丙寅 天監二百八十五年

丁卯 天監二百八十六年

戊辰 天監二百八十七年

己巳 天監二百八十八年

庚午 天監二百八十九年

辛未 天監二百九十年

壬申 天監二百九十一年

癸酉 天監二百九十二年

甲戌 天監二百九十三年

乙亥 天監二百九十四年

丙子 天監二百九十五年

丁丑 天監二百九十六年

戊寅 天監二百九十七年

己卯 天監二百九十八年

庚辰 天監二百九十九年

辛巳 天監三百年

壬午 天監三百一年

癸未 天監三百二年

甲申 天監三百三年

乙酉 天監三百四年

丙戌 天監三百五年

丁亥 天監三百六年

戊子 天監三百七年

己丑 天監三百八年

庚寅 天監三百九年

辛卯 天監三百十年

壬辰 天監三百十一年

癸巳 天監三百十二年

甲午 天監三百十三年

乙未 天監三百十四年

丙申 天監三百十五年

丁酉 天監三百十六年

戊戌 天監三百十七年

己亥 天監三百十八年

庚子 天監三百十九年

辛丑 天監三百二十年

壬寅 天監三百二十一年

癸卯 天監三百二十二年

甲辰 天監三百二十三年

乙巳 天監三百二十四年

丙午 天監三百二十五年

丁未 天監三百二十六年

戊申 天監三百二十七年

己酉 天監三百二十八年

庚戌 天監三百二十九年

辛亥 天監三百三十年

壬子 天監三百三十一年

癸丑 天監三百三十二年

甲寅 天監三百三十三年

乙卯 天監三百三十四年

丙辰 天監三百三十五年

丁巳 天監三百三十六年

戊午 天監三百三十七年

己未 天監三百三十八年

庚申 天監三百三十九年

辛酉 天監三百四十年

壬戌 天監三百四十一年

癸亥 天監三百四十二年

甲子 天監三百四十三年

乙丑 天監三百四十四年

丙寅 天監三百四十五年

丁卯 天監三百四十六年

戊辰 天監三百四十七年

己巳 天監三百四十八年

庚午 天監三百四十九年

辛未 天監三百五十年

壬申 天監三百五十一年

癸酉 天監三百五十二年

甲戌 天監三百五十三年

乙亥 天監三百五十四年

丙子 天監三百五十五年

丁丑 天監三百五十六年

戊寅 天監三百五十七年

己卯 天監三百五十八年

庚辰 天監三百五十九年

辛巳 天監四百年

壬午 天監四百一年

癸未 天監四百二年

甲申 天監四百三年

乙酉 天監四百四年

丙戌 天監四百五年

丁亥 天監四百六年

戊子 天監四百七年

己丑 天監四百八年

庚寅 天監四百九年

辛卯 天監四百十年

壬辰 天監四百十一年

癸巳 天監四百十二年

甲午 天監四百十三年

乙未 天監四百十四年

丙申 天監四百十五年

丁酉 天監四百十六年

戊戌 天監四百十七年

己亥 天監四百十八年

庚子 天監四百十九年

辛丑 天監四百二十年

壬寅 天監四百二十一年

癸卯 天監四百二十二年

甲辰 天監四百二十三年

乙巳 天監四百二十四年

丙午 天監四百二十五年

丁未 天監四百二十六年

戊申 天監四百二十七年

己酉 天監四百二十八年

庚戌 天監四百二十九年

辛亥 天監四百三十年

壬子 天監四百三十一年

癸丑 天監四百三十二年

甲寅 天監四百三十三年

乙卯 天監四百三十四年

丙辰 天監四百三十五年

丁巳 天監四百三十六年

戊午 天監四百三十七年

己未 天監四百三十八年

庚申 天監四百三十九年

辛酉 天監四百四十年

壬戌 天監四百四十一年

癸亥 天監四百四十二年

甲子 天監四百四十三年

乙丑 天監四百四十四年

丙寅 天監四百四十五年

丁卯 天監四百四十六年

戊辰 天監四百四十七年

己巳 天監四百四十八年

庚午 天監四百四十九年

辛未 天監四百五十年

壬申 天監四百五十一年

癸酉 天監四百五十二年

甲戌 天監四百五十三年

乙亥 天監四百五十四年

丙子 天監四百五十五年

丁丑 天監四百五十六年

戊寅 天監四百五十七年

己卯 天監四百五十八年

庚辰 天監四百五十九年

辛巳 天監四百六十年

壬午 天監四百六十一年

癸未 天監四百六十二年

甲申 天監四百六十三年

乙酉 天監四百六十四年

丙戌 天監四百六十五年

丁亥 天監四百六十六年

戊子 天監四百六十七年

己丑 天監四百六十八年

庚寅 天監四百六十九年

辛卯 天監四百七十年

壬辰 天監四百七十一年

癸巳 天監四百七十二年

甲午 天監四百七十三年

乙未 天監四百七十四年

丙申 天監四百七十五年

丁酉 天監四百七十六年

戊戌 天監四百七十七年

己亥 天監四百七十八年

庚子 天監四百七十九年

辛丑 天監四百八十年

壬寅 天監四百八十一年

癸卯 天監四百八十二年

甲辰 天監四百八十三年

乙巳 天監四百八十四年

丙午 天監四百八十五年

丁未 天監四百八十六年

戊申 天監四百八十七年

己酉 天監四百八十八年

庚戌 天監四百八十九年

辛亥 天監四百九十年

壬子 天監四百九十一年

癸丑 天監四百九十二年

甲寅 天監四百九十三年

乙卯 天監四百九十四年

丙辰 天監四百九十五年

丁巳 天監四百九十六年

戊午 天監四百九十七年

己未 天監四百九十八年

庚申 天監四百九十九年

辛酉 天監五百年

壬戌 天監五百一年

癸亥 天監五百二年

甲子 天監五百三年

乙丑 天監五百四年

丙寅 天監五百五年

丁卯 天監五百六年

戊辰 天監五百七年

己巳 天監五百八年

庚午 天監五百九年

辛未 天監五百十年

壬申 天監五百十一年

癸酉 天監五百十二年

甲戌 天監五百十三年

乙亥 天監五百十四年

丙子 天監五百十五年

丁丑 天監五百十六年

戊寅 天監五百十七年

己卯 天監五百十八年

庚辰 天監五百十九年

辛巳 天監五百二十年

壬午 天監五百二十一年

癸未 天監五百二十二年

甲申 天監五百二十三年

乙酉 天監五百二十四年

丙戌 天監五百二十五年

丁亥 天監五百二十六年

戊子 天監五百二十七年

己丑 天監五百二十八年

庚寅 天監五百二十九年

辛卯 天監五百三十年

壬辰 天監五百三十一年

癸巳 天監五百三十二年

甲午 天監五百三十三年

乙未 天監五百三十四年

丙申 天監五百三十五年

丁酉 天監五百三十六年

戊戌 天監五百三十七年

己亥 天監五百三十八年

庚子 天監五百三十九年

辛丑 天監五百四十年

壬寅 天監五百四十一年

癸卯 天監五百四十二年

甲辰 天監五百四十三年

乙巳 天監五百四十四年

丙午 天監五百四十五年

丁未 天監五百四十六年

戊申 天監五百四十七年

己酉 天監五百四十八年

庚戌 天監五百四十九年

辛亥 天監五百五十年

壬子 天監五百五十一年

癸丑 天監五百五十二年

甲寅 天監五百五十三年

乙卯 天監五百五十四年

丙辰 天監五百五十五年

丁巳 天監五百五十六年

戊午 天監五百五十七年

己未 天監五百五十八年

庚申 天監五百五十九年

辛酉 天監五百六十年

壬戌 天監五百六十一年

癸亥 天監五百六十二年

甲子 天監五百六十三年

乙丑 天監五百六十四年

丙寅 天監五百六十五年

丁卯 天監五百六十六年

戊辰 天監五百六十七年

己巳 天監五百六十八年

庚午 天監五百六十九年

辛未 天監五百七十年

壬申 天監五百七十一年

癸酉 天監五百七十二年

甲戌 天監五百七十三年

乙亥 天監五百七十四年

丙子 天監五百七十五年

丁丑 天監五百七十六年

戊寅 天監五百七十七年

己卯 天監五百七十八年

庚辰 天監五百七十九年

辛巳 天監五百八十年

壬午 天監五百八十一年

癸未 天監五百八十二年

甲申 天監五百八十三年

乙酉 天監五百八十四年

丙戌 天監五百八十五年

丁亥 天監五百八十六年

戊子 天監五百八十七年

己丑 天監五百八十八年

庚寅 天監五百八十九年

辛卯 天監五百九十年

壬辰 天監五百九十一年

癸巳 天監五百九十二年

甲午 天監五百九十三年

乙未 天監五百九十四年

丙申 天監五百九十五年

丁酉 天監五百九十六年

戊戌 天監五百九十七年

己亥 天監五百九十八年

庚子 天監五百九十九年

辛丑 天監六百年

壬寅 天監六百一年

癸卯 天監六百二年

甲辰 天監六百三年

乙巳 天監六百四年

丙午 天監六百五年

丁未 天監六百六年

戊申 天監六百七年

己酉 天監六百八年

庚戌 天監六百九年

辛亥 天監六百十年

壬子 天監六百十一年

癸丑 天監六百十二年

甲寅 天監六百十三年

乙卯 天監六百十四年

丙辰 天監六百十五年

丁巳 天監六百十六年

戊午 天監六百十七年

己未 天監六百十八年

庚申 天監六百十九年

辛酉 天監六百二十年

壬戌 天監六百二十一年

癸亥 天監六百二十二年

甲子 天監六百二十三年

乙丑 天監六百二十四年

丙寅 天監六百二十五年

丁卯 天監六百二十六年

戊辰 天監六百二十七年

己巳 天監六百二十八年

庚午 天監六百二十九年

辛未 天監六百三十年

壬申 天監六百三十一年

癸酉 天監六百三十二年

甲戌 天監六百三十三年

乙亥 天監六百三十四年

丙子 天監六百三十五年

丁丑 天監六百三十六年

戊寅 天監六百三十七年

己卯 天監六百三十八年

庚辰 天監六百三十九年

辛巳 天監六百四十年

壬午 天監六百四十一年

癸未 天監六百四十二年

甲申 天監六百四十三年

乙酉 天監六百四十四年

丙戌 天監六百四十五年

丁亥 天監六百四十六年

戊子 天監六百四十七年

己丑 天監六百四十八年

庚寅 天監六百四十九年

辛卯 天監六百五十年

壬辰 天監六百五十一年

癸巳 天監六百五十二年

甲午 天監六百五十三年

乙未 天監六百五十四年

丙申 天監六百五十五年

丁酉 天監六百五十六年

戊戌 天監六百五十七年

己亥 天監六百五十八年

庚子 天監六百五十九年

辛丑 天監六百六十年

壬寅 天監六百六十一年

癸卯 天監六百六十二年

甲辰 天監六百六十三年

乙巳 天監六百六十四年

丙午 天監六百六十五年

丁未 天監六百六十六年

戊申 天監六百六十七年

己酉 天監六百六十八年

庚戌 天監六百六十九年

辛亥 天監六百七十年

壬子 天監六百七十一年

癸丑 天監六百七十二年

甲寅 天監六百七十三年

乙卯 天監六百七十四年

丙辰 天監六百七十五年

丁巳 天監六百七十六年

戊午 天監六百七十七年

己未 天監六百七十八年

庚申 天監六百七十九年

辛酉 天監六百八十年

壬戌 天監六百八十一年

癸亥 天監六百八十二年

甲子 天監六百八十三年

乙丑 天監六百八十四年

丙寅 天監六百八十五年

丁卯 天監六百八十六年

戊辰 天監六百八十七年

己巳 天監六百八十八年

庚午 天監六百八十九年

辛未 天監六百九十年

壬申 天監六百九十一年

癸酉 天監六百九十二年

甲戌 天監六百九十三年

乙亥 天監六百九十四年

丙子 天監六百九十五年

丁丑 天監六百九十六年

戊寅 天監六百九十七年

己卯 天監六百九十八年

庚辰 天監六百九十九年

辛巳 天監七百年

壬午 天監七百一年

癸未 天監七百二年

甲申 天監七百三年

乙酉 天監七百四年

丙戌 天監七百五年

丁亥 天監七百六年

戊子 天監七百七年

己丑 天監七百八年

庚寅 天監七百九年

辛卯 天監七百十年

壬辰 天監七百十一年

癸巳 天監七百十二年

甲午 天監七百十三年

乙未 天監七百十四年

丙申 天監七百十五年

丁酉 天監七百十六年

戊戌 天監七百十七年

己亥 天監七百十八年

庚子 天監七百十九年

辛丑 天監七百二十年

壬寅 天監七百二十一年

癸卯 天監七百二十二年

甲辰 天監七百二十三年

乙巳 天監七百二十四年

丙午 天監七百二十五年

丁未 天監七百二十六年

戊申 天監七百二十七年

己酉 天監七百二十八年

庚戌 天監七百二十九年

辛亥 天監七百三十年

壬子 天監七百三十一年

癸丑 天監七百三十二年

甲寅 天監七百三十三年

乙卯 天監七百三十四年

丙辰 天監七百三十五年

丁巳 天監七百三十六年

戊午 天監七百三十七年

己未 天監七百三十八年

庚申 天監七百三十九年

辛酉 天監七百四十年

壬戌 天監七百四十一年

癸亥 天監七百四十二年

甲子 天監七百四十三年

乙丑 天監七百四十四年

丙寅 天監七百四十五年

丁卯 天監七百四十六年

戊辰 天監七百四十七年

己巳 天監七百四十八年

庚午 天監七百四十九年

辛未 天監七百五十年

壬申 天監七百五十一年

癸酉 天監七百五十二年

甲戌 天監七百五十三年

乙亥 天監七百五十四年

丙子 天監七百五十五年

丁丑 天監七百五十六年

戊寅 天監七百五十七年

己卯 天監七百五十八年

庚辰 天監七百五十九年

辛巳 天監七百六十年

壬午 天監七百六十一年

癸未 天監七百六十二年

甲申 天監七百六十三年

乙酉 天監七百六十四年

丙戌 天監七百六十五年

丁亥 天監七百六十六年

戊子 天監七百六十七年

己丑 天監七百六十八年

庚寅 天監七百六十九年

辛卯 天監七百七十年

壬辰 天監七百七十一年

癸巳 天監七百七十二年

甲午 天監七百七十三年

乙未 天監七百七十四年

丙申 天監七百七十五年

丁酉 天監七百七十六年

戊戌 天監七百七十七年

己亥 天監七百七十八年

庚子 天監七百七十九年

辛丑 天監七百八十年

壬寅 天監七百八十一年

癸卯 天監七百八十二年

甲辰 天監七百八十三年

乙巳 天監七百八十四年

丙午 天監七百八十五年

丁未 天監七百八十六年

戊申 天監七百八十七年

己酉 天監七百八十八年

庚戌 天監七百八十九年

辛亥 天監七百九十年

壬子 天監七百九十一年

癸丑 天監七百九十二年

甲寅 天監七百九十三年

乙卯 天監七百九十四年

丙辰 天監七百九十五年

丁巳 天監七百九十六年

戊午 天監七百九十七年

己未 天監七百九十八年

庚申 天監七百九十九年

辛酉 天監八百年

壬戌 天監八百一年

癸亥 天監八百二年

甲子 天監八百三年

乙丑 天監八百四年

丙寅 天監八百五年

丁卯 天監八百六年

戊辰 天監八百七年

己巳 天監八百八年

庚午 天監八百九年

辛未 天監八百十年

壬申 天監八百十一年

癸酉 天監八百十二年

甲戌 天監八百十三年

乙亥 天監八百十四年

丙子 天監八百十五年

丁丑 天監八百十六年

戊寅 天監八百十七年

己卯 天監八百十八年

庚辰 天監八百十九年

辛巳 天監八百二十年

壬午 天監八百二十一年

癸未 天監八百二十二年

甲申 天監八百二十三年

乙酉 天監八百二十四年

丙戌 天監八百二十五年

丁亥 天監八百二十六年

戊子 天監八百二十七年

己丑 天監八百二十八年

庚寅 天監八百二十九年

辛卯 天監八百三十年

壬辰 天監八百三十一年

癸巳 天監八百三十二年

甲午 天監八百三十三年

乙未 天監八百三十四年

丙申 天監八百三十五年

丁酉 天監八百三十六年

戊戌 天監八百三十七年

己亥 天監八百三十八年

庚子 天監八百三十九年

辛丑 天監八百四十年

壬寅 天監八百四十一年

癸卯 天監八百四十二年

甲辰 天監八百四十三年

乙巳 天監八百四十四年

丙午 天監八百四十五年

丁未 天監八百四十六年

戊申 天監八百四十七年

己酉 天監八百四十八年

庚戌 天監八百四十九年

辛亥 天監八百五十年

壬子 天監八百五十一年

癸丑 天監八百五十二年

甲寅 天監八百五十三年

乙卯 天監八百五十四年

丙辰 天監八百五十五年

丁巳 天監八百五十六年

戊午 天監八百五十七年

己未 天監八百五十八年

庚申 天監八百五十九年

辛酉 天監八百六十年

壬戌 天監八百六十一年

癸亥 天監八百六十二年

甲子 天監八百六十三年

乙丑 天監八百六十四年

丙寅 天監八百六十五年

丁卯 天監八百六十六年

戊辰 天監八百六十七年

己巳 天監八百六十八年

庚午 天監八百六十九年

辛未 天監八百七十年

壬申 天監八百七十一年

癸酉 天監八百七十二年

甲戌 天監八百七十三年

乙亥 天監八百七十四年

丙子 天監八百七十五年

丁丑 天監八百七十六年

戊寅 天監八百七十七年

己卯 天監八百七十八年

庚辰 天監八百七十九年

辛巳 天監八百八十年

壬午 天監八百八十一年

癸未 天監八百八十二年

甲申 天監八百八十三年

乙酉 天監八百八十四年

丙戌 天監八百八十五年

丁亥 天監八百八十六年

戊子 天監八百八十七年

己丑 天監八百八十八年

庚寅 天監八百八十九年

辛卯 天監八百九十年

壬辰 天監八百九十一年

癸巳 天監八百九十二年

甲午 天監八百九十三年

乙未 天監八百九十四年

丙申 天監八百九十五年

丁酉 天監八百九十六年

戊戌 天監八百九十七年

己亥 天監八百九十八年

庚子 天監八百九十九年

辛丑 天監九百年

壬寅 天監九百一年

癸卯 天監九百二年

甲辰 天監九百三年

乙巳 天監九百四年

丙午 天監九百五年

丁未 天監九百六年

戊申 天監九百七年

己酉 天監九百八年

庚戌 天監九百九年

辛亥 天監九百十年

壬子 天監九百十一年

癸丑 天監九百十二年

甲寅 天監九百十三年

乙卯 天監九百十四年

丙辰 天監九百十五年

丁巳 天監九百十六年

戊午 天監九百十七年

己未 天監九百十八年

庚申 天監九百十九年

辛酉 天監九百二十年

壬戌 天監九百二十一年

癸亥 天監九百二十二年

甲子 天監九百二十三年

乙丑 天監九百二十四年

丙寅 天監九百二十五年

丁卯 天監九百二十六年

戊辰 天監九百二十七年

己巳 天監九百二十八年

庚午 天監九百二十九年

辛未 天監九百三十年

壬申 天監九百三十一年

癸酉 天監九百三十二年

甲戌 天監九百三十三年

乙亥 天監九百三十四年

丙子 天監九百三十五年

丁丑 天監九百三十六年

戊寅 天監九百三十七年

己卯 天監九百三十八年

庚辰 天監九百三十九年

辛巳 天監九百四十年

壬午 天監九百四十一年

癸未 天監九百四十二年

甲申 天監九百四十三年

乙酉 天監九百四十四年

丙戌 天監九百四十五年

丁亥 天監九百四十六年

戊子 天監九百四十七年

己丑 天監九百四十八年

庚寅 天監九百四十九年

辛卯 天監九百五十年

壬辰 天監九百五十一年

癸巳 天監九百五十二年

甲午 天監九百五十三年

乙未 天監九百五十四年

丙申 天監九百五十五年

丁酉 天監九百五十六年

戊戌 天監九百五十七年

己亥 天監九百五十八年

庚子 天監九百五十九年

辛丑 天監九百六十年

壬寅 天監九百六十一年

癸卯 天監九百六十二年

甲辰 天監九百六十三年

乙巳 天監九百六十四年

丙午 天監九百六十五年

丁未 天監九百六十六年

戊申 天監九百六十七年

己酉 天監九百六十八年

庚戌 天監九百六十九年

辛亥 天監九百七十年

壬子 天監九百七十一年

癸丑 天監九百七十二年

甲寅 天監九百七十三年

乙卯 天監九百七十四年

丙辰 天監九百七十五年

丁巳 天監九百七十六年

戊午 天監九百七十七年

己未 天監九百七十八年

庚申 天監九百七十九年

辛酉 天監九百八十年

壬戌 天監九百八十一年

癸亥 天監九百八十二年

甲子 天監九百八十三年

乙丑 天監九百八十四年

丙寅 天監九百八十五年

丁卯 天監九百八十六年

戊辰 天監九百八十七年

己巳 天監九百八十八年

庚午 天監九百八十九年

辛未 天監九百九十年

壬申 天監九百九十一年

癸酉 天監九百九十二年

甲戌 天監九百九十三年

乙亥 天監九百九十四年

丙子 天監九百九十五年

丁丑 天監九百九十六年

戊寅 天監九百九十七年

己卯 天監九百九十八年

庚辰 天監九百九十九年

辛巳 天監一千年

壬午 天監一千一年

癸未 天監一千二年

甲申 天監一千三年

乙酉 天監一千四年

丙戌 天監一千五年

丁亥 天監一千六年

戊子 天監一千七年

己丑 天監一千八年

庚寅 天監一千九年

辛卯 天監一千十年

壬辰 天監一千十一年

癸巳 天監一千十二年

甲午 天監一千十三年

乙未 天監一千十四年

丙申 天監一千十五年

丁酉 天監一千十六年

戊戌 天監一千十七年

己亥 天監一千十八年

庚子 天監一千十九年

辛丑 天監一千二十年

壬寅 天監一千二十一年

癸卯 天監一千二十二年

甲辰 天監一千二十三年

乙巳 天監一千二十四年

丙午 天監一千二十五年

丁未 天監一千二十六年

戊申 天監一千二十七年

己酉 天監一千二十八年

庚戌 天監一千二十九年

辛亥 天監一千三十年

壬子 天監一千三十一年

癸丑 天監一千三十二年

甲寅 天監一千三十三年

乙卯 天監一千三十四年

丙辰 天監一千三十五年

丁巳 天監一千三十六年

戊午 天監一千三十七年

己未 天監一千三十八年

庚申 天監一千三十九年

辛酉 天監一千四十年

壬戌 天監一千四十一年

癸亥 天監一千四十二年

甲子 天監一千四十三年

乙丑 天監一千四十四年

丙寅 天監一千四十五年

丁卯 天監一千四十六年

戊辰 天監一千四十七年

己巳 天監一千四十八年

庚午 天監一千四十九年

辛未 天監一千五十年

壬申 天監一千五十一年

癸酉 天監一千五十二年

甲戌 天監一千五十三年

乙亥 天監一千五十四年

丙子 天監一千五十五年

丁丑 天監一千五十六年

戊寅 天監一千五十七年

己卯 天監一千五十八年

庚辰 天監一千五十九年

辛巳 天監一千六十年

壬午 天監一千六十一年

癸未 天監一千六十二年

甲申 天監一千六十三年

乙酉 天監一千六十四年

丙戌 天監一千六十五年

丁亥 天監一千六十六年

戊子 天監一千六十七年

己丑 天監一千六十八年

庚寅 天監一千六十九年

辛卯 天監一千七十年

壬辰 天監一千七十一年

癸巳 天監一千七十二年

甲午 天監一千七十三年

乙未 天監一千七十四年

丙申 天監一千七十五年

丁酉 天監一千七十六年

戊戌 天監一千七十七年

己亥 天監一千七十八年

庚子 天監一千七十九年

辛丑 天監一千八十年

壬寅 天監一千八十一年

癸卯 天監一千八十二年

甲辰 天監一千八十三年

乙巳 天監一千八十四年

丙午 天監一千八十五年

丁未 天監一千八十六年

戊申 天監一千八十七年

己酉 天監一千八十八年

庚戌 天監一千八十九年

辛亥 天監一千九十年

壬子 天監一千九十一年

癸丑 天監一千九十二年

甲寅 天監一千九十三年

乙卯 天監一千九十四年

丙辰 天監一千九十五年

丁巳 天監一千九十六年

戊午 天監一千九十七年

己未 天監一千九十八年

庚申 天監一千九十九年

辛酉 天監一千一百年

壬戌 天監一千一百一年

癸亥 天監一千一百二年

甲子 天監一千一百三年

乙丑 天監一千一百四年

丙寅 天監一千一百五年

丁卯 天監一千一百六年

戊辰 天監一千一百七年

己巳 天監一千一百八年

庚午 天監一千一百九年

辛未 天監一千一百十年

壬申 天監一千一百十一年

癸酉 天監一千一百十二年

甲戌 天監一千一百十三年

乙亥 天監一千一百十四年

丙子 天監一千一百十五年

丁丑 天監一千一百十六年

戊寅 天監一千一百十七年

己卯 天監一千一百十八年

庚辰 天監一千一百十九年

辛巳 天監一千一百二十年

壬午 天監一千一百二十一年

癸未 天監一千一百二十二年

甲申 天監一千一百二十三年

乙酉 天監一千一百二十四年

丙戌 天監一千一百二十五年

丁亥 天監一千一百二十六年

戊子 天監一千一百二十七年

己丑 天監一千一百二十八年

庚寅 天監一千一百二十九年

辛卯 天監一千一百三十年

壬辰 天監一千一百三十一年

癸巳 天監一千一百三十二年

甲午 天監一千一百三十三年

乙未 天監一千一百三十四年

丙申 天監一千一百三十五年

丁酉 天監一千一百三十六年

戊戌 天監一千一百三十七年

己亥 天監一千一百三十八年

庚子 天監一千一百三十九年

辛丑 天監一千一百四十年

壬寅 天監一千一百四十一年

癸卯 天監一千一百四十二年

甲辰 天監一千一百四十三年

乙巳 天監一千一百四十四年

丙午 天監一千一百四十五年

丁未 天監一千一百四十六年

戊申 天監一千一百四十七年

己酉 天監一千一百四十八年

庚戌 天監一千一百四十九年

辛亥 天監一千一百五十年

壬子 天監一千一百五十一年

癸丑 天監一千一百五十二年

甲寅 天監一千一百五十三年

乙卯 天監一千一百五十四年

丙辰 天監一千一百五十五年

丁巳 天監一千一百五十六年

戊午 天監一千一百五十七年

己未 天監一千一百五十八年

庚申 天監一千一百五十九年

辛酉 天監一千一百六十年

壬戌 天監一千一百六十一年

癸亥 天監一千一百六十二年

甲子 天監一千一百六十三年

乙丑 天監一千一百六十四年

丙寅 天監一千一百六十五年

丁卯 天監一千一百六十六年

戊辰 天監一千一百六十七年

己巳 天監一千一百六十八年

庚午 天監一千一百六十九年

辛未 天監一千一百七十年

壬申 天監一千一百七十一年

癸酉 天監一千一百七十二年

甲戌 天監一千一百七十三年

乙亥 天監一千一百七十四年

丙子 天監一千一百七十五年

丁丑 天監一千一百七十六年

戊寅 天監一千一百七十七年

己卯 天監一千一百七十八年

庚辰 天監一千一百七十九年

辛巳 天監一千一百八十年

壬午 天監一千一百八十一年

癸未 天監一千一百八十二年

甲申 天監一千一百八十三年

乙酉 天監一千一百八十四年

丙戌 天監一千一百八十五年

丁亥 天監一千一百八十六年

戊子 天監一千一百八十七年

己丑 天監一千一百八十八年

庚寅 天監一千一百八十九年

辛卯 天監一千一百九十年

壬辰 天監一千一百九十一年

癸巳 天監一千一百九十二年

甲午 天監一千一百九十三年

乙未 天監一千一百九十四年

丙申 天監一千一百九十五年

丁酉 天監一千一百九十六年

戊戌 天監一千一百九十七年

己亥 天監一千一百九十八年

庚子 天監一千一百九十九年

辛丑 天監一千二百年

壬寅 天監一千二百一年

癸卯 天監一千二百二年

甲辰 天監一千二百三年

乙巳 天監一千二百四年

丙午 天監一千二百五年

丁未 天監一千二百六年

戊申 天監一千二百七年

己酉 天監一千二百八年

庚戌 天監一千二百九年

辛亥 天監一千二百十年

壬子 天監一千二百十一年

癸丑 天監一千二百十二年

甲寅 天監一千二百十三年

乙卯 天監一千二百十四年

丙辰 天監一千二百十五年

丁巳 天監一千二百十六年

戊午 天監一千二百十七年

己未 天監一千二百十八年

庚申 天監一千二百十九年

辛酉 天監

乙酉 梁 天監四年

○金山水陸大齋初梁帝夢僧告之曰六道四生受大苦惱何不爲作有因緣帝取佛經躬自披覽創造儀文三年乃成於夜捧文修頌白佛曰若此文理協聖及願拜起時此燈自明或儀式未具燈燄即故言訖投地一檀燃燭皆明至是二月十五日於今鎮江金山寺依僕修設帝臨地席詔梯律師宣文利洽幽明至今遵行焉 見華江文集

丙戌 天監五年 梁太子統生五歲能通五經

丁亥 天監六年

錄異 梁帝假寐忽神力見地獄苦相問何以止之寶公曰作見夢 聞經聲其苦暫息於是詔天下寺院擊鐘梯其聲也

戊子 天監七年

己丑 天監八年

庚寅 天監九年 帝敕沙門寶唱撰

名僧傳 名僧傳八十一卷

建寺 梁帝爲太祖文皇帝鍾山建大愛敬寺供給千僧獻太后青溪西岸起大智度寺諸尼師四時講誦弘明

辛卯 天監十年

辛帝遣鄭鯊等往天竺國迎佛舒檀佛像 舒檀佛像建康帝迎奉太極殿講度僧大赦斷殺帝從是蔬食斷愍 愍圖

壬辰 天監十一年

傅大士 弥明帝建武四年五月八日生婺州義烏縣傅家名翕字玄風號善慧至是壬辰十六歲娶鄭氏有子二人

甲午 天監十三年

癸巳 梁 天監十二年

日普建普成梁普通元年大二十四沂水於靖亭堀下西域沙門嵩頭陀引之陳水觀影圖光寶蓋依從甚衆心感佛之遂於松山之頂

因製棚剎庵而居名曰雙林自稱弟子傳授盡作夜歸興妻妙光設供佛法苦行七年至大種植蔬果爲人備供晝夜歸興妻妙光設供佛法苦行七年至大通二年弟子日衆大士欲導群品乃化妻子隨身頭陀開十二門到建康帝開六年大士神異預錄諸門大士以木拄扣一門諸門悉然直入善言啟帝大士神異預錄諸門大士以木拄扣一門諸門悉然直入善言啟帝門師事無所事帝爲設食竟止饌山定林寺記今資給大同五年大士再入都三月帝召見壽光殿共論真諦大士曰忘而不成帝又請講金剛經大士揮麈一拍而起不發再請請大士乃作拍版唱四十九頌盡便去頌行于世大士一日頂冠被履屢帝問是誰邪上以手指冠帝曰是道邪上以手指冠帝曰是名邪士以手指履大士以佛經目擊衆人而已帝大同十年大士設大法會帝及衆生悔過罪福懺謝而已帝大同十年大士設大法會帝及衆生悔過罪福懺謝而已

論 或不能通解乃建大會帝又請講金剛經大士入座而實諸經講之輪藏即

或 立輪曰登吾藏門者生生世世不失人身乘普提心者能推輪藏即與持誦諸餘功德福等無異今之轉藏設大會大士於陳宣帝太建元年四月告建寺衆二千人從第四天來爲度衆生故等慎護三業精勤六度行菩提道悔法免墮三塗至二十四日入于靈墟寺七十二開塔取舍利頂骨舉棺今成大道場大士傳語並行

心經 千世尊著心王銘其辭曰觀心空玉玄妙難測無名無相有大神力能滅千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲爲大法將心戒傳經水中豈味色裏膠青赤定是有不見其形心王亦爾身內居住而門出入境物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見後是心是佛是心是心念念佛心佛心念佛心即是佛除此心下更無別佛決定成佛莫染一物心性淨律淨心心即是佛除此心下更無別佛決定成佛莫染一物心性虛空貪瞋癡實入此法門端坐成觀到彼岸已得大羅蜜慧道自心自心知佛在內不向外求即心即佛即佛即心心明識佛聽了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無形堪住執空滯寂千此漂流諸佛菩薩了此心明心大士悟此玄言身心性妙用無能改是故智者放心自在莫言心空無體性能使色身作罪作正非有非無隨緣不定心性雖空能起見聖是故相對凡流清淨心智如世黃金能銷若汗滿盆實非淨非染諸佛菩薩了此本心有緣過者非去來今

乙未 梁 天監十四年

誦經延壽 梁釋智威未詳初遊建康帝不見加敬授帝為寶誌大士從學三年誦法華日誦一部晝夜不輟後還本州民為建大房請講

誦金剛經 梁乃鴻輔脩道專誦金剛般若波羅蜜經至死之年微空中曰汝誦此經滿十二萬遍當生兜率天上威聞已誦滿十二萬遍

江左道俗皆持誦 梁釋僧旻未詳何許人也住鍾山定林上寺講說為業

金剛般若經驗 梁釋法通未詳何許人也住白馬寺講說為業

丙申 天監十五年

魏世宗宣武帝作瑤光寺未就是歲胡太后建永寧寺皆在宮側又作九層浮圖高九十丈上刹復高十丈靜夜鈴聲聞十里自佛法入中國塔廟之盛未之有也

行石窟寺於伊闕口金像高丈六尺者一如中人者十五像二為九

寺 梁釋僧伽未詳何許人也住鍾山定林上寺講說為業

石像 梁越州隱岳寺十丈石佛像初青明帝建武中僧護造成面模而亡次有僧成繼其未成至是建安王弟金紫僧祐成之

丁酉 天監十六年

戊戌 天監十七年

弘明集 梁沙門僧祐撰集經論序記四卷或為三卷

佛名 梁帝敕法師僧忽撰集經目錄四卷或為三卷

寶唱撰比丘尼傳四卷又撰衆經佛名三卷

梁三月帝敕織官文錦不得為偶人鳥獸之形裁剪有乖仁恕故斷之

人鳥獸之形裁剪有乖仁恕故斷之

素饌 梁四月帝武皇帝詔以宗廟用牲中有果蓏道宜皆以麵為之入廚其餘並用蔬菜雖

四月帝武皇帝詔以宗廟用牲中有果蓏道宜皆以麵為之入廚其餘並用蔬菜雖

歷朝議以大牢代大於是以大牢代大今之茹素蓋始於此也

己亥 天監十八年

慧約法師別號 梁帝曰道貫人天弘理解慮接事精敏親民惜乃立慧約法師別號

神鼎二年

神鼎元年

六宮受戒 梁初大弘佛法至是帝深加禮敬沾年七十四歲師有三歲記法先記比丘後記比丘尼次記優婆塞後記優婆夷六宮受戒五月二十六日入菩薩記釋迦諸弘明集等並行于世

西天二十八祖東土初祖菩提達磨尊者 姓剎帝利本名菩提多羅

二十七祖般若多羅至其國受其父王供養得所現珠試其所言相契知其大士之義也宜名菩提達磨者通大士之義也宜名菩提達磨

磨記之曰我既得法當往何國而作佛事祖曰法雖得法未可遽遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦救主設大法藥震旦救主設大法藥

不可勝數磨於是恭禮發願左右垂四十年始祖顧世壽化至國時有二師一名佛大先二名佛大勝多俱同學於佛陀跋陀小乘大乘達磨並化號二甘露

門而得大勝多受分徒為大宗一曰有相宗二曰無相宗三曰定慧宗四曰波行宗五曰稱宗大曰寂靜宗各封己解別展化源達磨

嘆彼六宗纏於邪見一一誨被開化之名異見磨之姪也初信外道達曆化之歸正既而心慶已緣熟行化時至辭於師子尊為具大舟實以珍寶上重沉重深三周寒暑達于南海

當此界普通元年九月二十一日也舶到廣州刺史蕭昂以狀聞帝覽表遣使迎請次年十月一日至建康帝問曰朕即位以來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德祖曰並無功德帝不悅祖又曰陛下勿生此惡人天小果如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德祖曰淨智妙圓體自空寂帝曰如何是聖諦第一義祖曰廓然無聖帝曰對朕者誰祖曰不識帝不領悟祖知機不契是月十九日潛之江北十一月二十三日抵洛陽

普通二年 辛丑 梁

正光二年 壬寅

正光三年 癸卯

孝昌元年 乙巳

孝昌二年 丙午

普通三年 壬寅

普通四年 癸卯

普通五年 甲辰

普通六年 乙巳

普通七年 丙午

魏胡太后於兩申臨平元年盡宋泰始
自洛陽西行四十里至赤嶺乃出魏境又西行四百里至敦煌國西境
傳佛鉢一百七十餘至此二月回達洛陽經國凡有
佛經四百十五部合一千九百一十九卷梵僧毗目智仙譯出西域未到至
梁朝明太子統撰惠義殺杜撰當據天下名
清居之帝國法師慧皎為譯先舉大

丁未 梁大通元年 帝建同泰寺成

戊申 大通二年

高 魏改中平正月帝嘉歸德侯禦侮
歡 爲前鋒行至上黨帝復以敕
三月帝暴殂太后立皇女爲
聞世子到始生三歲
十九年內稱疆之切
月爾朱榮元天穆
位是曰敬宗改
諸蕃太后及幼王
魏

己酉 中大通元年

梁三月二十七日法雲法師講金剛般若經三十二宮悲陽縣始
東圖祕器凡百餘事皆從王所制莫敢有違帝之
九月帝幸同泰寺設四部無遮大會行清
淨大捨群臣析白三寶奉秉請帝還宮
稽首

庚戌 中大通二年

魏孝莊帝改殊通於爾朱榮相被快又懼河陰之難乃廣徵
八月榮與元天穆入朝帝手刃之天穆俱死自洛州諸將舉兵圍洛陽百
傾入賀十月洛州刺史爾朱兆
世隆兆共推太原太守長廣王
兵倍道厥行和宮門魏
莊帝遷晉陽始殺之魏

辛亥 中大通三年

魏二月廢陵王恭好學有古
之是時世隆鎮洛陽乃以長廣王之仲子
孫是曰節閔帝改元普泰封
立爾朱榮女爲皇后榮不
以兆弟菴也孫騰高歡共
歡爲相榮死歡乃治榮
歡爲相榮死歡乃治榮
歡爲相榮死歡乃治榮

主荷堅伐代拾翼從從爲子建所滅寔亦率其孫珪走依獨孤部提
曰魔孫東晉武帝太元元年盧孫拾翼涉珪歸書云珪即太祖道武
皇帝也出獫狁朔州東三百里築城邑號恒安爲燕禦軍故縣場荐蔡
晉太元八年十一月苻堅敗於晉太元十一年春正月珪乃大會部
落宗族於牛川即代王位年曰登國元年徙居定襄之盛樂舊俗謂
天爲祇地爲神敬鬼神祭則殺牛馬觀其骨卜以占吉凶先知風雨
水旱歲時以爲常行信施拯弱扶老恤病憫凶事興隆得與諸夏同
年珪於建天子旌旗出警入蹕改年曰皇始戊戌遷都平城改稱
代稱魏宮室建宗廟立社稷歲五祭宗廟用分至
及臘也十二月珪即皇帝位改年曰天興命朝野皆束髮加冠遵
遠祖毛以下二十七人皆爲皇帝始依倣古制定都邑朝廟儀服禁置
五經博士增國子太學生員合三千人已酉年十月珪爲賀蘭氏夫
人所生子清河王紹所殺珪長子嗣
我紹而立明元帝也泰常八年拔洛陽虎牢滑臺皆平是時天下唯二國
謂之南北朝柔然寇邊盛魏築長城自赤城西至五原延袤二千里
備胥戍卒以備柔然五月明元還平城十一月狐杜位十五年壽三
十二太子世祖太武帝壽立號殊禮敬若親在位二十九年壽三十五皇
孫高宗文成帝濬立詔復罪氏之叛尊敬之在位十三年壽二十六
長子顯祖獻文帝弘立在位五年遜位于子宏稱臣上尊號曰太上

皇帝卽軍國大事高拱而已文帝宏卽位二十九年遷都
洛陽去胡衣冠定族姓禁胡語專華風初服冕旒垂黈纊充耳
有司行刑乃三審而刀三折監司具狀聞奏請免其死孫遵家所奉觀音像項三刀痕因之稱高王經也
敬宗孝莊帝立在位三年爲永安元年爲爾朱榮所害孝武帝修
謝立二年被害孝武帝脩避高歡西奔長安自是西東分理
起明堂辟雍太和十五年爲太后崩壽文依古禮服喪三年太和十
六年命群臣議行次冰晉爲水德太和二十年詔謂土者黃中之色
萬物之元改姓元氏壽三十三歲第二子世宗宣武帝格立在位十
六年壽三十三第二子蠕蠕明帝詡立在位十二年壽十九
敬宗孝莊帝立在位三年爲爾朱榮所害孝武帝脩避高歡西奔長安自是西東分理
謝立二年被害孝武帝脩避高歡西奔長安自是西東分理

右元魏十二主一百四十九年分曰西東 西三主二十二年禪于周
東一主十七年禪于北齊

魏澤佛提師十九人出塞
二百萬國家大寺四十九所三百九部凡一千九百餘僧至
三萬一千七所三公等寺八百四十所百姓所造寺院
所燬焉

○梁然者炎狄國名姓郁久閭氏始祖神元之末孫駏侇一
奔寇忘本姓名其主字之曰木骨閭木骨閭者首冤也木骨閭與部
人鬬聲相近得以爲氏本骨閭在代俯僂肘坐後期酋物亡世廣漠
絡谷間有衆百餘人至其子車鹿會始建始有部衆自號柔然犯邊太

西魏丞相宇文泰長安立邑遠學千僧又造天保寺供養偉法師安州造靈山寺度一大河汗大伊尼造寺歸王

供養寶圖師菜所造福田寺萬

丙寅 中大同元年三月帝幸同泰寺講三慧經夏四月止大赦改元

梁帝自天監中事佛長齋不聽音樂造光宅同泰等五寺常供千僧淨業不食衆生無復殺害障既不御內無後欲悉障除此二障意滋開明賦乃作淨業賦今畧其辭曰觀人生之天性抱欺氣而清靜感共物以動欲心攀緣而成情過常發於外塵累必由於前境攘貪心而不破設內意而自騁耳流連於絲竹眼耽著於五色香氣靡起鯖臭蠭攢味如嚼蠟若安恰細膩纖手弱骨豐肌附身芳潔鋪體如嚼蠟壯心迷惑倒戀自欺有數如莚六塵同障暴遣方禁膏味如風靡章蓋或而生與之情老隨遷無明冥非煩惱由是外清眠境內淨心塵覺德相隨與道爲鄰見淨業之何愛以不設而爲因離欲

惡而自修故無障於精神惠累已除障疑亦淨如久壅水如新磨鏡外照內借內見衆病既除客塵反遣自性心清若水志潔如雪結跡

丁卯 太清元年

高歡正月東魏勃海敬武王高歡卒世子澄嗣位依景與高氏有隙叛歸西魏西魏以景爲太傅景又遣子和隊表歸梁梁帝納景以景爲大將軍封河南王太清二年改正二月東魏大將軍高澄求通好於梁由是侯景有疑乃反梁帝以臨潁王正德爲平北將軍都督京師諸軍事屯朱雀門陽平王淵藻爲平西將軍都督宮城諸門防衛侯景入見武帝叙托掠乘輿服御更以眩惑王正德即皇帝位改元正平大赦大清三年改正月京師臨賀王正德即皇帝位改元正德大赦改元天正梁帝爲晉安王綱所逼禪位于景景即皇帝位于南郊遣發太極殿改年曰太始封梁帝爲淮陰王幽于別宮

西魏大統十三年 東魏 武定五年

戊辰 梁 太清二年

梁三月侯景遣奉禪位璽綬章王棟改元天正侯景遣奉禪位璽綬章王棟改元天正侯景遣奉禪位璽綬章王棟改元天正梁帝爲晉安王綱所逼禪位于景景即皇帝位于南郊遣發太極殿改年曰太始封梁帝爲淮陰王幽于別宮

己巳 太清三年 五月帝崩

太宗簡文皇帝 諱綱高祖武帝第三子 在位二年壽四十九歲

庚午 大寶元年

○北齊 正月東魏渤海王高澄爲大丞相齊郡王進位相國總百揆備九錫侍中張亮等諷帝禪位于齊部下五月進齊王位相國加天柱大將軍都督中外諸軍事如故固辭不受冬十月帝使兼太尉彭城王勱等奉璽綬禪位于齊部下十

世祖孝元皇帝 諱武帝第七子封湘東王爲荊州刺史鎮江陵 寓治天宮寺 請法聰禪師居之 備崇佛事 壬申 年十一

月即皇帝位於江陵 ○ 承聖

在位三年壽四十七 三

壬申 承聖元年 西魏廢帝欽 北齊

一 天保三年

○三月荊州刺史武陵王紀在蜀十七年聞侯景陷臺城湘東王繹封之請修伍co七官文土皆能匡弼遂紀內難相須桂嫌節生事以爲襲瑞四月即皇帝位改元天正以子圓照爲太子承聖二年三月元帝聞紀來以書請和代蜀紀來以書請和代蜀紀來以書請和代蜀

有識晉公謝恩之感成二年四月筑毒於椒薦帝食而殂壽二十七
武帝崩立文帝第四子在位十八年庚辰即位二年改元天嘉三年大赦
武帝長子在位二年禪位皇太子頊自稱天元皇帝壽三十二歲葬
帝後改名御開公楊堅爲相假權道二載在位一年禪位于隋王堅
戊寅 陳 永定二年 後梁 太定四年 周 宗明帝 二年 北齊 天保九年
陳王月帝幸大莊嚴寺捨身講經
帝施文生肯與揚州道俗安寺又造興皇天宮等四寺幷五
周帝奉佛集親宗族於光皇道殿舍那繡成像二菩薩各高二丈六
天造等身躬執一十二幡各二
己卯 永定三年 六月 大定五年 周 八月稱皇帝 武成元年 天保十年 十月 帝殂
陳帝寫經一十二藏造金銅像百萬
將故寺三十二所度僧尼七千人
北齊顯祖宣帝洋在位十年佛
法大盛所度僧尼八千人講論
世祖文帝諱蒨字子華武帝兄昭烈
川王之后以遺詔立之在位七年庚四十五
庚辰 天嘉元年 大定六年 周 武成二年 四月 北齊 乾明元年 天康
北齊 二月太子薨立改元乾明八月太后廢之爲尉南王當山王薨
立十一月改皇建元年皇建二年十月帝禪位太子緯 帝殂十月 皇建二年
命弟湛入輔大政改皇建一年
爲太寧元年演湛皆宣帝之第
二祖慧可大師姓姬氏武牢人
具於永穆寺其師指之見達磨于少室山寺棲神法潤至北齊有一居士每
下祖之端閑玄風屯滯求法嗣至
氏年來設機而問祖曰弟子身嬰
法濃士良久曰覓罪不可得祖曰
今見和尚已知是僧未審何名佛
無二僧實亦然士曰今日始知罪性不在內不在外不在中間如是
心然佛法無二也祖深器之云是吾實也即爲剃髮且名僧粲於光
福寺受具戒傳一衣一鉢以正法眼藏并袈裟付於吾吾今授汝當守護勿令斷絕吾偈曰本來
緣有地因地種生本來無有地花亦不生汝法已又曰汝足
吾教宜弘深山永可行化忍羅世雖然吾亦有宿累今要酬之祖即
往鄴都隨宜說法積三十四年後於光成縣匡救寺山門下談無上
道時有辯和法師者於寺中講涅槃經學徒數百祖每入室輒引去和憤謗祖於
邑舉仲佩罪于祖祖乃垂順時年一百七歲憎南文帝開皇十
三年三月十六日也葬磁州滏陽縣東
北七十里唐德宗諡曰大祖禪師塔東

壬午 天嘉三年 梁 太定七年 周 保定二年 北齊 皇建二年 天保
癸未 天嘉四年 梁亡 周 保定三年 北齊 太寧元年 天保
法上法師北齊世祖成帝深崇釋教於內請上法師授歸戒帝布髮於
地令法師踐其髮而履塵帝受戒畢次敷入座重臣后妃
戒品普齊戒法制律儀事無巨細
師皆曰四海僧望道場法上聞敕
僧實禪師周帝王臣克盡禮敬一日請假
於江南講堂崩元是時揭都
閩西井裏香空中復聚合堂驚出張楓宇
主後閩于周乃知禪師之神也是年十月
八成帝更之勅勒圖其像
於大福田寺供養之
甲申 天嘉五年 梁 天康元年 四月 帝殂 周 保定四年 北齊 天保三年
乙酉 天嘉六年 陳 天康元年 周 保定五年 北齊 天保四年
丙戌 天康元年 四月 帝殂 陳 文帝 天嘉元年 周 天和元年 北齊 天保五年
陳文帝備沿故事六十州鎮佛
即五十歲度僧尼二萬人營構
丁亥 光大元年 陳 天嘉二年 周 天和二年 北齊 天保六年
臨海王 諱伯宗文帝長子在位二年安成王頊
以章太后令廢帝爲臨海王壽十九歲頊即帝位
光大二
戊子 光大二年 陳 天嘉三年 周 天和三年 北齊 天保七年
己丑 太建元年 陳 天嘉四年 周 天和四年 北齊 天保八年
庚寅 太建二年 陳 天嘉五年 周 天和五年 北齊 天保九年
辛卯 太建三年 陳 天嘉六年 周 天和六年 北齊 天保十年
壬辰 太建四年 陳 天康元年 周 天和七年 北齊 乾明元年
癸巳 太建五年 陳 天康二年 周 天和八年 北齊 皇建元年
甲午 太建六年 陳 天康三年 周 天和九年 北齊 皇建二年
乙未 太建七年 陳 天康四年 周 天和十年 北齊 大寧元年
丙申 太建八年 陳 天康五年 周 天和十一年 北齊 大寧二年
丁酉 太建九年 陳 天康六年 周 天和十二年 北齊 大寧三年
戊戌 太建十年 陳 天康七年 周 天和十三年 北齊 大寧四年
己亥 太建十一年 陳 天康八年 周 天和十四年 北齊 大寧五年
庚子 太建十二年 陳 天康九年 周 天和十五年 北齊 大寧六年
辛丑 太建十三年 陳 天康十年 周 天和十六年 北齊 大寧七年
壬寅 太建十四年 陳 天康十一年 周 天和十七年 北齊 大寧八年
癸卯 太建十五年 陳 天康十二年 周 天和十八年 北齊 大寧九年
甲辰 太建十六年 陳 天康十三年 周 天和十九年 北齊 大寧十年
乙巳 太建十七年 陳 天康十四年 周 天和二十年 北齊 大寧十一年
丙午 太建十八年 陳 天康十五年 周 天和二十一年 北齊 大寧十二年
丁未 太建十九年 陳 天康十六年 周 天和二十二年 北齊 大寧十三年
戊申 太建二十年 陳 天康十七年 周 天和二十三年 北齊 大寧十四年
己酉 太建二十一年 陳 天康十八年 周 天和二十四年 北齊 大寧十五年
庚戌 太建二十二年 陳 天康十九年 周 天和二十五年 北齊 大寧十六年
辛亥 太建二十三年 陳 天康二十年 周 天和二十六年 北齊 大寧十七年
壬子 太建二十四年 陳 天康二十一年 周 天和二十七年 北齊 大寧十八年
癸丑 太建二十五年 陳 天康二十二年 周 天和二十八年 北齊 大寧十九年
甲寅 太建二十六年 陳 天康二十三年 周 天和二十九年 北齊 大寧二十年
乙卯 太建二十七年 陳 天康二十四年 周 天和三十年 北齊 大寧二十一年
丙辰 太建二十八年 陳 天康二十五年 周 天和三十一年 北齊 大寧二十二年
丁巳 太建二十九年 陳 天康二十六年 周 天和三十二年 北齊 大寧二十三年
戊午 太建三十年 陳 天康二十七年 周 天和三十三年 北齊 大寧二十四年
己未 太建三十一年 陳 天康二十八年 周 天和三十四年 北齊 大寧二十五年
庚申 太建三十二年 陳 天康二十九年 周 天和三十五年 北齊 大寧二十六年
辛酉 太建三十三年 陳 天康三十年 周 天和三十六年 北齊 大寧二十七年
壬戌 太建三十四年 陳 天康三十一年 周 天和三十七年 北齊 大寧二十八年
癸亥 太建三十五年 陳 天康三十二年 周 天和三十八年 北齊 大寧二十九年
甲子 太建三十六年 陳 天康三十三年 周 天和三十九年 北齊 大寧三十年
乙丑 太建三十七年 陳 天康三十四年 周 天和四十年 北齊 大寧三十一年
丙寅 太建三十八年 陳 天康三十五年 周 天和四十一年 北齊 大寧三十二年
丁卯 太建三十九年 陳 天康三十六年 周 天和四十二年 北齊 大寧三十三年
戊辰 太建四十年 陳 天康三十七年 周 天和四十三年 北齊 大寧三十四年
己巳 太建四十一年 陳 天康三十八年 周 天和四十四年 北齊 大寧三十五年
庚午 太建四十二年 陳 天康三十九年 周 天和四十五年 北齊 大寧三十六年
辛未 太建四十三年 陳 天康四十年 周 天和四十六年 北齊 大寧三十七年
壬申 太建四十四年 陳 天康四十一年 周 天和四十七年 北齊 大寧三十八年
癸酉 太建四十五年 陳 天康四十二年 周 天和四十八年 北齊 大寧三十九年
甲戌 太建四十六年 陳 天康四十三年 周 天和四十九年 北齊 大寧四十年
乙亥 太建四十七年 陳 天康四十四年 周 天和五十年 北齊 大寧四十一年
丙子 太建四十八年 陳 天康四十五年 周 天和五十一年 北齊 大寧四十二年
丁丑 太建四十九年 陳 天康四十六年 周 天和五十二年 北齊 大寧四十三年
戊寅 太建五十年 陳 天康四十七年 周 天和五十三年 北齊 大寧四十四年
己卯 太建五十一年 陳 天康四十八年 周 天和五十四年 北齊 大寧四十五年
庚辰 太建五十二年 陳 天康四十九年 周 天和五十五年 北齊 大寧四十六年
辛巳 太建五十三年 陳 天康五十年 周 天和五十六年 北齊 大寧四十七年
壬午 太建五十四年 陳 天康五十一年 周 天和五十七年 北齊 大寧四十八年
癸未 太建五十五年 陳 天康五十二年 周 天和五十八年 北齊 大寧四十九年
甲申 太建五十六年 陳 天康五十三年 周 天和五十九年 北齊 大寧五十年
乙酉 太建五十七年 陳 天康五十四年 周 天和六十年 北齊 大寧五十一年
丙戌 太建五十八年 陳 天康五十五年 周 天和六十一年 北齊 大寧五十二年
丁亥 太建五十九年 陳 天康五十六年 周 天和六十二年 北齊 大寧五十三年
戊子 太建六十年 陳 天康五十七年 周 天和六十三年 北齊 大寧五十四年
己丑 太建六十一年 陳 天康五十八年 周 天和六十四年 北齊 大寧五十五年
庚寅 太建六十二年 陳 天康五十九年 周 天和六十五年 北齊 大寧五十六年
辛卯 太建六十三年 陳 天康六十年 周 天和六十六年 北齊 大寧五十七年
壬辰 太建六十四年 陳 天康六十一年 周 天和六十七年 北齊 大寧五十八年
癸巳 太建六十五年 陳 天康六十二年 周 天和六十八年 北齊 大寧五十九年
甲午 太建六十六年 陳 天康六十三年 周 天和六十九年 北齊 大寧六十年
乙未 太建六十七年 陳 天康六十四年 周 天和七十年 北齊 大寧六十一年
丙申 太建六十八年 陳 天康六十五年 周 天和七十一年 北齊 大寧六十二年
丁酉 太建六十九年 陳 天康六十六年 周 天和七十二年 北齊 大寧六十三年
戊戌 太建七十年 陳 天康六十七年 周 天和七十三年 北齊 大寧六十四年
己亥 太建七十一年 陳 天康六十八年 周 天和七十四年 北齊 大寧六十五年
庚子 太建七十二年 陳 天康六十九年 周 天和七十五年 北齊 大寧六十六年
辛丑 太建七十三年 陳 天康七十年 周 天和七十六年 北齊 大寧六十七年
壬寅 太建七十四年 陳 天康七十一年 周 天和七十七年 北齊 大寧六十八年
癸卯 太建七十五年 陳 天康七十二年 周 天和七十八年 北齊 大寧六十九年
甲辰 太建七十六年 陳 天康七十三年 周 天和七十九年 北齊 大寧七十年
乙巳 太建七十七年 陳 天康七十四年 周 天和八十年 北齊 大寧七十一年
丙午 太建七十八年 陳 天康七十五年 周 天和八十一年 北齊 大寧七十二年
丁未 太建七十九年 陳 天康七十六年 周 天和八十二年 北齊 大寧七十三年
戊申 太建八十年 陳 天康七十七年 周 天和八十三年 北齊 大寧七十四年
己酉 太建八十一年 陳 天康七十八年 周 天和八十四年 北齊 大寧七十五年
庚戌 太建八十二年 陳 天康七十九年 周 天和八十五年 北齊 大寧七十六年
辛亥 太建八十三年 陳 天康八十年 周 天和八十六年 北齊 大寧七十七年
壬子 太建八十四年 陳 天康八十一年 周 天和八十七年 北齊 大寧七十八年
癸丑 太建八十五年 陳 天康八十二年 周 天和八十八年 北齊 大寧七十九年
甲寅 太建八十六年 陳 天康八十三年 周 天和八十九年 北齊 大寧八十年
乙卯 太建八十七年 陳 天康八十四年 周 天和九十年 北齊 大寧八十一年
丙辰 太建八十八年 陳 天康八十五年 周 天和九十一年 北齊 大寧八十二年
丁巳 太建八十九年 陳 天康八十六年 周 天和九十二年 北齊 大寧八十三年
戊午 太建九十年 陳 天康八十七年 周 天和九十三年 北齊 大寧八十四年
己未 太建九十一年 陳 天康八十八年 周 天和九十四年 北齊 大寧八十五年
庚申 太建九十二年 陳 天康八十九年 周 天和九十五年 北齊 大寧八十六年
辛酉 太建九十三年 陳 天康九十年 周 天和九十六年 北齊 大寧八十七年
壬戌 太建九十四年 陳 天康九十一年 周 天和九十七年 北齊 大寧八十八年
癸亥 太建九十五年 陳 天康九十二年 周 天和九十八年 北齊 大寧八十九年
甲子 太建九十六年 陳 天康九十三年 周 天和九十九年 北齊 大寧九十年
乙丑 太建九十七年 陳 天康九十四年 周 天和一百年 北齊 大寧九十一年
丙寅 太建九十八年 陳 天康九十五年 周 天和一百一年 北齊 大寧九十二年
丁卯 太建九十九年 陳 天康九十六年 周 天和一百二年 北齊 大寧九十三年
戊辰 太建一百年 陳 天康九十七年 周 天和一百三年 北齊 大寧九十四年
己巳 太建一百一年 陳 天康九十八年 周 天和一百四年 北齊 大寧九十五年
庚午 太建一百二年 陳 天康九十九年 周 天和一百五年 北齊 大寧九十六年
辛未 太建一百三年 陳 天康一百年 周 天和一百六年 北齊 大寧九十七年
壬申 太建一百四年 陳 天康一百一年 周 天和一百七年 北齊 大寧九十八年
癸酉 太建一百五年 陳 天康一百二年 周 天和一百八年 北齊 大寧九十九年
甲戌 太建一百六年 陳 天康一百三年 周 天和一百九年 北齊 大寧一百年
乙亥 太建一百七年 陳 天康一百四年 周 天和一百十年 北齊 大寧一百一年
丙子 太建一百八年 陳 天康一百五年 周 天和一百十一年 北齊 大寧一百二年
丁丑 太建一百九年 陳 天康一百六年 周 天和一百十二年 北齊 大寧一百三年
戊寅 太建一百十年 陳 天康一百七年 周 天和一百十三年 北齊 大寧一百四年
己卯 太建一百十一年 陳 天康一百八年 周 天和一百十四年 北齊 大寧一百五年
庚辰 太建一百十二年 陳 天康一百九年 周 天和一百十五年 北齊 大寧一百六年
辛巳 太建一百十三年 陳 天康一百十年 周 天和一百十六年 北齊 大寧一百七年
壬午 太建一百十四年 陳 天康一百十一年 周 天和一百十七年 北齊 大寧一百八年
癸未 太建一百十五年 陳 天康一百十二年 周 天和一百十八年 北齊 大寧一百九年
甲申 太建一百十六年 陳 天康一百十三年 周 天和一百十九年 北齊 大寧一百十年
乙酉 太建一百十七年 陳 天康一百十四年 周 天和一百二十年 北齊 大寧一百十一年
丙戌 太建一百十八年 陳 天康一百十五年 周 天和一百二十一年 北齊 大寧一百十二年
丁亥 太建一百十九年 陳 天康一百十六年 周 天和一百二十二年 北齊 大寧一百十三年
戊子 太建一百二十年 陳 天康一百十七年 周 天和一百二十三年 北齊 大寧一百十四年
己丑 太建一百二十一年 陳 天康一百十八年 周 天和一百二十四年 北齊 大寧一百十五年
庚寅 太建一百二十二年 陳 天康一百十九年 周 天和一百二十五年 北齊 大寧一百十六年
辛卯 太建一百二十三年 陳 天康一百二十年 周 天和一百二十六年 北齊 大寧一百十七年
壬辰 太建一百二十四年 陳 天康一百二十一年 周 天和一百二十七年 北齊 大寧一百十八年
癸巳 太建一百二十五年 陳 天康一百二十二年 周 天和一百二十八年 北齊 大寧一百十九年
甲午 太建一百二十六年 陳 天康一百二十三年 周 天和一百二十九年 北齊 大寧一百二十年
乙未 太建一百二十七年 陳 天康一百二十四年 周 天和一百三十年 北齊 大寧一百二十一年
丙申 太建一百二十八年 陳 天康一百二十五年 周 天和一百三十一年 北齊 大寧一百二十二年
丁酉 太建一百二十九年 陳 天康一百二十六年 周 天和一百三十二年 北齊 大寧一百二十三年
戊戌 太建一百三十年 陳 天康一百二十七年 周 天和一百三十三年 北齊 大寧一百二十四年
己亥 太建一百三十一年 陳 天康一百二十八年 周 天和一百三十四年 北齊 大寧一百二十五年
庚子 太建一百三十二年 陳 天康一百二十九年 周 天和一百三十五年 北齊 大寧一百二十六年
辛丑 太建一百三十三年 陳 天康一百三十年 周 天和一百三十六年 北齊 大寧一百二十七年
壬寅 太建一百三十四年 陳 天康一百三十一年 周 天和一百三十七年 北齊 大寧一百二十八年
癸卯 太建一百三十五年 陳 天康一百三十二年 周 天和一百三十八年 北齊 大寧一百二十九年
甲辰 太建一百三十六年 陳 天康一百三十三年 周 天和一百三十九年 北齊 大寧一百三十年
乙巳 太建一百三十七年 陳 天康一百三十四年 周 天和一百四十年 北齊 大寧一百三十一年
丙午 太建一百三十八年 陳 天康一百三十五年 周 天和一百四十一年 北齊 大寧一百三十二年
丁未 太建一百三十九年 陳 天康一百三十六年 周 天和一百四十二年 北齊 大寧一百三十三年
戊申 太建一百四十年 陳 天康一百三十七年 周 天和一百四十三年 北齊 大寧一百三十四年
己酉 太建一百四十一年 陳 天康一百三十八年 周 天和一百四十四年 北齊 大寧一百三十五年
庚戌 太建一百四十二年 陳 天康一百三十九年 周 天和一百四十五年 北齊 大寧一百三十六年
辛亥 太建一百四十三年 陳 天康一百四十年 周 天和一百四十六年 北齊 大寧一百三十七年
壬子 太建一百四十四年 陳 天康一百四十一年 周 天和一百四十七年 北齊 大寧一百三十八年
癸丑 太建一百四十五年 陳 天康一百四十二年 周 天和一百四十八年 北齊 大寧一百三十九年
甲寅 太建一百四十六年 陳 天康一百四十三年 周 天和一百四十九年 北齊 大寧一百四十年
乙卯 太建一百四十七年 陳 天康一百四十四年 周 天和一百五十年 北齊 大寧一百四十一年
丙辰 太建一百四十八年 陳 天康一百四十五年 周 天和一百五十一年 北齊 大寧一百四十二年
丁巳 太建一百四十九年 陳 天康一百四十六年 周 天和一百五十二年 北齊 大寧一百四十三年
戊午 太建一百五十年 陳 天康一百四十七年 周 天和一百五十三年 北齊 大寧一百四十四年
己未 太建一百五十一年 陳 天康一百四十八年 周 天和一百五十四年 北齊 大寧一百四十五年
庚申 太建一百五十二年 陳 天康一百四十九年 周 天和一百五十五年 北齊 大寧一百四十六年
辛酉 太建一百五十三年 陳 天康一百五十年 周 天和一百五十六年 北齊 大寧一百四十七年
壬戌 太建一百五十四年 陳 天康一百五十一年 周 天和一百五十七年 北齊 大寧一百四十八年
癸亥 太建一百五十五年 陳 天康一百五十二年 周 天和一百五十八年 北齊 大寧一百四十九年
甲子 太建一百五十六年 陳 天康一百五十三年 周 天和一百五十九年 北齊 大寧一百五十年
乙丑 太建一百五十七年 陳 天康一百五十四年 周 天和一百六十年 北齊 大寧一百五十一年
丙寅 太建一百五十八年 陳 天康一百五十五年 周 天和一百六十一年 北齊 大寧一百五十二年
丁卯 太建一百五十九年 陳 天康一百五十六年 周 天和一百六十二年 北齊 大寧一百五十三年
戊辰 太建一百六十年 陳 天康一百五十七年 周 天和一百六十三年 北齊 大寧一百五十四年
己巳 太建一百六十一年 陳 天康一百五十八年 周 天和一百六十四年 北齊 大寧一百五十五年
庚午 太建一百六十二年 陳 天康一百五十九年 周 天和一百六十五年 北齊 大寧一百五十六年
辛未 太建一百六十三年 陳 天康一百六十年 周 天和一百六十六年 北齊 大寧一百五十七年
壬申 太建一百六十四年 陳 天康一百六十一年 周 天和一百六十七年 北齊 大寧一百五十八年
癸酉 太建一百六十五年 陳 天康一百六十二年 周 天和一百六十八年 北齊 大寧一百五十九年
甲戌 太建一百六十六年 陳 天康一百六十三年 周 天和一百六十九年 北齊 大寧一百六十年
乙亥 太建一百六十七年 陳 天康一百六十四年 周 天和一百七十年 北齊 大寧一百六十一年
丙子 太建一百六十八年 陳 天康一百六十五年 周 天和一百七十一年 北齊 大寧一百六十二年
丁丑 太建一百六十九年 陳 天康一百六十六年 周 天和一百七十二年 北齊 大寧一百六十三年
戊寅 太建一百七十年 陳 天康一百六十七年 周 天和一百七十三年 北齊 大寧一百六十四年
己卯 太建一百七十一年 陳 天康一百六十八年 周 天和一百七十四年 北齊 大寧一百六十五年
庚辰 太建一百七十二年 陳 天康一百六十九年 周 天和一百七十五年 北齊 大寧一百六十六年
辛巳 太建一百七十三年 陳 天康一百七十年 周 天和一百七十六年 北齊 大寧一百六十七年
壬午 太建一百七十四年 陳 天康一百七十一年 周 天和一百七十七年 北齊 大寧一百六十八年
癸未 太建一百七十五年 陳 天康一百七十二年 周 天和一百七十八年 北齊 大寧一百六十九年
甲申 太建一百七十六年 陳 天康一百七十三年 周 天和一百七十九年 北齊 大寧一百七十年
乙酉 太建一百七十七年 陳 天康一百七十四年 周 天和一百八十年 北齊 大寧一百七十一年
丙戌 太建一百七十八年 陳 天康一百七十五年 周 天和一百八十一年 北齊 大寧一百七十二年
丁亥 太建一百七十九年 陳 天康一百七十六年 周 天和一百八十二年 北齊 大寧一百七十三年
戊子 太建一百八十年 陳 天康一百七十七年 周 天和一百八十三年 北齊 大寧一百七十四年
己丑 太建一百八十一年 陳 天康一百七十八年 周 天和一百八十四年 北齊 大寧一百七十五年
庚寅 太建一百八十二年 陳 天康一百七十九年 周 天和一百八十五年 北齊 大寧一百七十六年
辛卯 太建一百八十三年 陳 天康一百八十年 周 天和一百八十六年 北齊 大寧一百七十七年
壬辰 太建一百八十四年 陳 天康一百八十一年 周 天和一百八十七年 北齊 大寧一百七十八年
癸巳 太建一百八十五年 陳 天康一百八十二年 周 天和一百八十八年 北齊 大寧一百七十九年
甲午 太建一百八十六年 陳 天康一百八十三年 周 天和一百八十九年 北齊 大寧一百八十年
乙未 太建一百八十七年 陳 天康一百八十四年 周 天和一百九十年 北齊 大寧一百八十一年
丙申 太建一百八十八年 陳 天康一百八十五年 周 天和一百九十一年 北齊 大寧一百八十二年
丁酉 太建一百八十九年 陳 天康一百八十六年 周 天和一百九十二年 北齊 大寧一百八十三年
戊戌 太建一百九十年 陳 天康一百八十七年 周 天和一百九十三年 北齊 大寧一百八十四年
己亥 太建一百九十一年 陳 天康一百八十八年 周 天和一百九十四年 北齊 大寧一百八十五年
庚子 太建一百九十二年 陳 天康一百八十九年 周 天和一百九十五年 北齊 大寧一百八十六年
辛丑 太建一百九十三年 陳 天康一百九十年 周 天和一百九十六年 北齊 大寧一百八十七年
壬寅 太建一百九十四年 陳 天康一百九十一年 周 天和一百九十七年 北齊 大寧一百八十八年
癸卯 太建一百九十五年 陳 天康一百九十二年 周 天和一百九十八年 北齊 大寧一百八十九年
甲辰 太建一百九十六年 陳 天康一百九十三年 周 天和一百九十九年 北齊 大寧一百九十年
乙巳 太建一百九十七年 陳 天康一百九十四年 周 天和二百年 北齊 大寧一百九十一年
丙午 太建一百九十八年 陳 天康一百九十五年 周 天和二百一年 北齊 大寧一百九十二年
丁未 太建一百九十九年 陳 天康一百九十六年 周 天和二百二年 北齊 大寧一百九十三年
戊申 太建二百年 陳 天康一百九十七年 周 天和二百三年 北齊 大寧一百九十四年
己酉 太建二百一年 陳 天康一百九十八年 周 天和二百四年 北齊 大寧一百九十五年
庚戌 太建二百二年 陳 天康一百九十九年 周 天和二百五年 北齊 大寧一百九十六年
辛亥 太建二百三年 陳 天康二百年 周 天和二百六年 北齊 大寧一百九十七年
壬子 太建二百四年 陳 天康二百一年 周 天和二百七年 北齊 大寧一百九十八年
癸丑 太建二百五年 陳 天康二百二年 周 天和二百八年 北齊 大寧一百九十九年
甲寅 太建二百六年 陳 天康二百三年 周 天和二百九年 北齊 大寧二百年
乙卯 太建二百七年 陳 天康二百四年 周 天和二百十年 北齊 大寧二百一年
丙辰 太建二百八年 陳 天康二百五年 周 天和二百十一年 北齊 大寧二百二年
丁巳 太建二百九年 陳 天康二百六年 周 天和二百十二年 北齊 大寧二百三年
戊午 太建二百十年 陳 天康二百七年 周 天和二百十三年 北齊 大寧二百四年
己未 太建二百十一年 陳 天康二百八年 周 天和二百十四年 北齊 大寧二百五年
庚申 太建二百十二年 陳 天康二百九年 周 天和二百十五年 北齊 大寧二百六年
辛酉 太建二百十三年 陳 天康二百十年 周 天和二百十六年 北齊 大寧二百七年
壬戌 太建二百十四年 陳 天康二百十一年 周 天和二百十七年 北齊 大寧二百八年
癸亥 太建二百十五年 陳 天康二百十二年 周 天和二百十八年 北齊 大寧二百九年
甲子 太建二百十六年 陳 天康二百十三年 周 天和二百十九年 北齊 大寧二百十年
乙丑 太建二百十七年 陳 天康二百十四年 周 天和二百二十年 北齊 大寧二百十一年
丙寅 太建二百十八年 陳 天康二百十五年 周 天和二百二十一年 北齊 大寧二百十二年
丁卯 太建二百十九年 陳 天康二百十六年 周 天和二百二十二年 北齊 大寧二百十三年
戊辰 太建二百二十年 陳 天康二百十七年 周 天和二百二十三年 北齊 大寧二百十四年
己巳 太建二百二十一年 陳 天康二百十八年 周 天和二百二十四年 北齊 大寧二百十五年
庚午 太建二百二十二年 陳 天康二百十九年 周 天和二百二十五年 北齊 大寧二百十六年
辛未 太建二百二十三年 陳 天康二百二十年 周 天和二百二十六年 北齊 大寧二百十七年
壬申 太建二百二十四年 陳 天康二百二十一年 周 天和二百二十七年 北齊 大寧二百十八年
癸酉 太建二百二十五年 陳 天康二百二十二年 周 天和二百二十八年 北齊 大寧二百十九年
甲戌 太建二百二十六年 陳 天康二百二十三年 周 天和二百二十九年 北齊 大寧二百二十年
乙亥 太建二百二十七年 陳 天康二百二十四年 周 天和二百三十年 北齊 大寧二百二十一年
丙子 太建二百二十八年 陳 天康二百二十五年 周 天和二百三十一年 北齊 大寧二百二十二年
丁丑 太建二百二十九年 陳 天康二百二十六年 周 天和二百三十二年 北齊 大寧二百二十三年
戊寅 太建二百三十年 陳 天康二百二十七年 周 天和二百三十三年 北齊 大寧二百二十四年
己卯 太建二百三十一年 陳 天康二百二十八年 周 天和二百三十四年 北齊 大寧二百二十五年
庚辰 太建二百三十二年 陳 天康二百二十九年 周 天和二百三十五年 北齊 大寧二百二十六年
辛巳 太建二百三十三年 陳 天康二百三十年 周 天和二百三十六年 北齊 大寧二百二十七年
壬午 太建二百三十四年 陳 天康二百三十一年 周 天和二百三十七年 北齊 大寧二百二十八年
癸未 太建二百三十五年 陳 天康二百三十二年 周 天和二百三十八年 北齊 大寧二百二十九年
甲申 太建二百三十六年 陳 天康二百三十三年 周 天和二百三十九年 北齊 大寧二百三十年
乙酉 太建二百三十七年 陳 天康二百三十四年 周 天和二百四十年 北齊 大寧二百三十一年
丙戌 太建二百三十八年 陳 天康二百三十五年 周 天和二百四十一年 北齊 大寧二百三十二年
丁亥 太建二百三十九年 陳 天康二百三十六年 周 天和二百四十二年 北齊 大寧二百三十三年
戊子 太建二百四十年 陳 天康二百三十七年 周 天和二百四十三年 北齊 大寧二百三十四年
己丑 太建二百四十一年 陳 天康二百三十八年 周 天和二百四十四年 北齊 大寧二百三十五年
庚寅 太建二百四十二年 陳 天康二百三十九年 周 天和二百四十五年 北齊 大寧二百三十六年
辛卯 太建二百四十三年 陳 天康二百四十年 周 天和二百四十六年 北齊 大寧二百三十七年
壬辰 太建二百四十四年 陳 天康二百四十一年 周 天和二百四十七年 北齊 大寧二百三十八年
癸巳 太建二百四十五年 陳 天康二百四十二年 周 天和二百四十八年 北齊 大寧二百三十九年
甲午 太建二百四十六年 陳 天康二百四十三年 周 天和二百四十九年 北齊 大寧二百四十年
乙未 太建二百四十七年 陳 天康二百四十四年 周 天和二百五十年 北齊 大寧二百四十一年
丙申 太建二百四十八年 陳 天康二百四十五年 周 天和二百五十一年 北齊 大寧二百四十二年
丁酉 太建二百四十九年 陳 天康二百四十六年 周 天和二百五十二年 北齊 大寧二百四十三年
戊戌 太建二百五十年 陳 天康二百四十七年 周 天和二百五十三年 北齊 大寧二百四十四年
己亥 太建二百五十一年 陳 天康二百四十八年 周 天和二百五十四年 北齊 大寧二百四十五年
庚子 太建二百五十二年 陳 天康二百四十九年 周 天和二百五十五年 北齊 大寧二百四十六年
辛丑 太建二百五十三年 陳 天康二百五十年 周 天和二百五十六年 北齊 大寧二百四十七年
壬寅 太建二百五十四年 陳 天康二百五十一年 周 天和二百五十七年 北齊 大寧二百四十八年
癸卯 太建二百五十五年 陳 天康二百五十二年 周 天和二百五十八年 北齊 大寧二百四十九年
甲辰 太建二百五十六年 陳 天康二百五十三年 周 天和二百五十九年 北齊 大寧二百五十年
乙巳 太建二百五十七年 陳 天康二百五十四年 周 天和二百六十年 北齊 大寧二百五十一年
丙午 太建二百五十八年 陳 天康二百五十五年 周 天和二百六十一年 北齊 大寧二百五十二年
丁未 太建二百五十九年 陳 天康二百五十六年 周 天和二百六十二年 北齊 大寧二百五十三年
戊申 太建二百六十年 陳 天康二百五十七年 周 天和二百六十三年 北齊 大寧二百五十四年
己酉 太建二百六十一年 陳 天康二百五十八年 周 天和二百六十四年 北齊 大寧二百五十五年
庚戌 太建二百六十二年 陳 天康二百五十九年 周 天和二百六十五年 北齊 大寧二百五十六年
辛亥 太建二百六十三年 陳 天康二百六十年 周 天和二百六十六年 北齊 大寧二百五十七年
壬子 太建二百六十四年 陳 天康二百六十一年 周 天和二百六十七年 北齊 大寧二百五十八年
癸丑 太建二百六十五年 陳 天康二百六十二年 周 天和二百六十八年 北齊 大寧二百五十九年
甲寅 太建二百六十六年 陳 天康二百六十三年 周 天和二百六十九年 北齊 大寧二百六十年
乙卯 太建二百六十七年 陳 天康二百六十四年 周 天和二百七十年 北齊 大寧二百六十一年
丙辰 太建二百六十八年 陳 天康二百六十五年 周 天和二百七十一年 北齊 大寧二百六十二年
丁巳 太建二百六十九年 陳 天康二百六十六年 周 天和二百七十二年 北齊 大寧二百六十三年
戊午 太建二百七十年 陳 天康二百六十七年 周 天和二百七十三年 北齊 大寧二百六十四年
己未 太建二百七十一年 陳 天康二百六十八年 周 天和二百七十四年 北齊 大寧二百六十五年
庚申 太建二百七十二年 陳 天康二百六十九年 周 天和二百七十五年 北齊 大寧二百六十六年
辛酉 太建二百七十三年 陳 天康二百七十年 周 天和二百七十六年 北齊 大寧二百六十七年
壬戌 太建二百七十四年 陳 天康二百七十一年 周 天和二百七十七年 北齊 大寧二百六十八年
癸亥 太建二百七十五年 陳 天康二百七十二年 周 天和二百七十八年 北齊 大寧二百六十九年
甲子 太建二百七十六年 陳 天康二百七十三年 周 天和二百七十九年 北齊 大寧二百七十年
乙丑 太建二百七十七年 陳 天康二百七十四年 周 天和二百八十年 北齊 大寧二百七十一年
丙寅 太建二百七十八年 陳 天康二百七十五年 周 天和二百八十一年 北齊 大寧二百七十二年
丁卯 太建二百七十九年 陳 天康二百七十六年 周 天和二百八十二年 北齊 大寧二百七十三年
戊辰 太建二百八十年 陳 天康二百七十七年 周 天和二百八十三年 北齊 大寧二百七十四年
己巳 太建二百八十一年 陳 天康二百七十八年 周 天和二百八十四年 北齊 大寧二百七十五年
庚午 太建二百八十二年 陳 天康二百七十九年 周 天和二百八十五年 北齊 大寧二百七十六年
辛未 太建二百八十三年 陳 天康二百八十年 周 天和二百八十六年 北齊 大寧二百七十七年
壬申 太建二百八十四年 陳 天康二百八十一年 周 天和二百八十七年 北齊 大寧二百七十八年
癸酉 太建二百八十五年 陳 天康二百八十二年 周 天和二百八十八年 北齊 大寧二百七十九年
甲戌 太建二百八十六年 陳 天康二百八十三年 周 天和二百八十九年 北齊 大寧二百八十年
乙亥 太建二百八十七年 陳 天康二百八十四年 周 天和二百九十年 北齊 大寧二百八十一年
丙子 太建二百八十八年 陳 天康二百八十五年 周 天和二百九十一年 北齊 大寧二百八十二年
丁丑 太建二百八十九年 陳 天康二百八十六年 周 天和二百九十二年 北齊 大寧二百八十三年
戊寅 太建二百九十年 陳 天康二百八十七年 周 天和二百九十三年 北齊 大寧二百八十四年
己卯 太建二百九十一年 陳 天康二百八十八年 周 天和二百九十四年 北齊 大寧二百八十五年
庚辰 太建二百九十二年 陳 天康二百八十九年 周 天和二百九十五年 北齊 大寧二百八十六年
辛巳 太建二百九十三年 陳 天康二百九十年 周 天和二百九十六年 北齊 大寧二百八十七年
壬午 太建二百九十四年 陳 天康二百九十一年 周 天和二百九十七年 北齊 大寧二百八十八年
癸未 太建二百九十五年 陳 天康二百九十二年 周 天和二百九十八年 北齊 大寧二百八十九年
甲申 太建二百九十六年 陳 天康二百九十三年 周 天和二百九十九年 北齊 大寧二百九十年
乙酉 太建二百九十七年 陳 天康二百九十四年 周 天和三百年 北齊 大寧二百九十一年
丙戌 太建二百九十八年 陳 天康二百九十五年 周 天和三百一年 北齊 大寧二百九十二年
丁亥 太建二百九十九年 陳 天康二百九十六年 周 天和三百二年 北齊 大寧二百九十三年
戊子 太建三百年 陳 天康二百九十七年 周 天和三百三年 北齊 大寧二百九十四年
己丑 太建三百一年 陳 天康二百九十八年 周 天和三百四年 北齊 大寧二百九十五年
庚寅 太建三百二年 陳 天康二百九十九年 周 天和三百五年 北齊 大寧二百九十六年
辛卯 太建三百三年 陳 天康三百年 周 天和三百六年 北齊 大寧二百九十七年
壬辰 太建三百四年 陳 天康三百一年 周 天和三百七年 北齊 大寧二百九十八年
癸巳 太建三百五年 陳 天康三百二年 周 天和三百八年 北齊 大寧二百九十九年
甲午 太建三百六年 陳 天康三百三年 周 天和三百九年 北齊 大寧三百年
乙未 太建三百七年 陳 天康三百四年 周 天和三百十年 北齊 大寧三百一年
丙申 太建三百八年 陳 天康三百五年 周 天和三百十一年 北齊 大寧三百二年
丁

釋亡名 周武帝物亡數名亂襄州三藏尊祕官之天和二年五月寂宇文護以書勉之名答以收淚檢中撫心譬外此本志也

因著金人殿息心銘文曰法界何如意廣人馬纔其身銘其時曰

衆知衆事不如息心慧衆生煩惱志散妨道莫賢才業一能一技空中皮如幻

南嶽思大禪師 諱慧思武津李氏子初北齊光開禪師智舳藏經得龍樹尊者為師開空假中三觀論之元文曰因緣所生法我說即是空一名為假名一名中道義亦如是顯揚明瞭悟入法華三昧尋又證普賢現前三昧及旋陀羅尼門乘普陸三聚淨戒不求緣覺寂則以靜艾教其座道行菩薩行開時新思大和尚有疾念之曰病由取捨所次不如又曰二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎又曰真如法界無能無自要急相應唯信不二信不二皆同無不包容十方智者皆入此宗又曰一即一切一切即一何處不攝信心不二信心不二言語道斷非去來今

釋智顗 姓陳氏潁川人梁武帝大同元年生十一月後主禎明三年十一月晦示寂春秋六十有七

智顗 姓陳氏潁川人梁武帝大同元年生十一月後主禎明三年十一月晦示寂春秋六十有七

周

天和三年 北齊 大統四年廿二歲

異之迎以供養安置禪室開講摩訶止觀師每委屈之帝乃勅諸道士以供師役師未還南嶽常懸以擬問敬珠之道士以供師役師未還南嶽常懸以擬問敬珠之道士以供師役師未還南嶽常懸以擬問敬珠之

癸巳 陳 大建五年 後梁 天保十二年 周 建德二年 北齊 武平四年

釋僧安住王屋山講經聽衆數百有一雌雉伏聽是夢安至越州一家有女髮如雉毛見安如舊相識是知其女乃雉也 續高僧

甲午 大建六年 天保十三年 建德三年 武平五年

乙未 大建七年 天保十四年 建德四年 武平六年

後梁明帝歸荊州建天皇陵 紀大明寶元四年望等寺 續高僧

○天台智者大師 此年至建康禪師智顗事德安生荊華容陳氏年十八出家初謁大蘇山慧思禪師即示普賢道場易說四安樂行大師開法華經至藥王品曰是真精進是名真法供養如來乃悟法華三昧發陀羅尼見靈山一會儼然永歎及諸四衆遊化思曰汝於陳國有緣往必利益至是乙未年抵建康光宅寺創弘禪法僕射徐陵向書毛喜等貴望深禀禪旨當參高山見一僧以手招之是年九月至天台山定光出迎曰師昨相招否大師驚異禮之乃劍龕行道陳宣帝詔陳鑒都若光宅寺開文帝開皇九年

陳國滅大師乃慧豐山開皇十一年等王薨赴廬江淮十一月二十三日於揚州總管金城讓大師設僧會授菩薩戒幷施舍利大師之發靈山留王乘請出山爲說如來藏法華玄義靈山會上釋迦如來分座與多寶佛並坐之儀 續高僧

寂於台山石城寺壽六十七僧臘四十大師造大寺三十六所命門人智越等造金銅丈六像八十軀寫一藏經一十五藏頒置諸州百餘卷造金銅土木等像八十萬軀寫一藏五十人五十僧出道俗受菩薩戒者不可勝紀大師臨去誓爲一乘妙法開方便之權門示眞實之妙理會衆聞之莫不悲泣 續高僧

遂出玄義已說文句次說止觀法門以法華宗旨授灌頂名曰智顗顗授灌頂名曰智論頂名曰大智度論 隋天台山志

右將中山公李穆爲大元帥大司馬隋公楊堅爲大前疑相州總管到公劉昉鄭譯爲大後丞宣帝傳位於太子闡政名衍改大成年曰大象元年宣帝自稱天元皇帝十月 周書

後傳位天皇皆號仰如男子天元五月不豫乃以後事寄楊堅有事名隆與劉昉鄭譯矯詔以後事寄楊堅有事名隆與劉昉鄭譯矯詔以後事寄楊堅有事名隆與劉昉鄭譯矯詔

東是年前趙禪師智顗禪都居光宅寺開文帝開皇十一年任敕江
陵晉王廣也十一月北三日於揚州總管金城講師設傳會
授菩薩戒師爲王立法名總持王奉師號智者大師稱由此始
師居常以五時八教判釋東流一代聖教盤錯不盡言五時者一華
嚴時二鹿苑時說四阿含三方等時說維摩思益楞伽金光明勝鬘
般若時說摩訶般若光讚般若金剛般若補般若經五法華
涅槃時言八教者頓漸祕密不定被逗別圓四教是化儀如世
藥方藏等四教名化法如辨藥味第一頓教者華嚴經譬如日出先
照高山等一時遍滿諸根猶如醍醐二漸教者從鹿苑時說三
藏教此小乘教也下三時三味說名爲漸初在鹿苑說四諦十二因緣乃至六度
等教約時則日照山谷第二時約味從乳出酪出生酥出熟
醍醐次第增勝故六度漸教多羅次明方等部淨明等經彈偏折小歎大褒貶四教俱說
判罪福是外護不定教約時則食時第三時約味從酪出生酥出
熟醍醐次第增勝故六度漸教多羅次明方等部淨明等經彈偏折小歎大褒貶四教俱說
從九部出方等次證般若約時則禹中時第三時約味從酪出生酥出
熟醍醐次第增勝故六度漸教多羅次明方等部淨明等經彈偏折小歎大褒貶四教俱說
此從方等之後出般若約時則禹中時第三時約味從酪出生酥出
熟醍醐次第增勝故六度漸教多羅次明方等部淨明等經彈偏折小歎大褒貶四教俱說
或爲此人說頓或爲彼人說漸或種種說不定教者由前四味中
第四不定教者由前四味中第三熟酥出醍醐次第增勝故六度漸教多羅次明方等
異諸方能令衆生於漸悟中得頓益於頓說中得漸益得益不同故
說四教異諸佛法中起前滅見失法身說二種涅槃一圓實故今
於佛法中起前三教見失法身說二種涅槃一圓實故今具真當入大涅槃故名偏
執偏說界內見思塵沙等惑中錄自他之法偏施有情隨根得
益如云世界悉檀生歡喜益云云師生緣見乙未年○天台等九部
夫三諦者天然之性德也中諦者統一切法一三藏教者一修多
羅一切法皆攝一即三非前後也會生本具非造作之所得也能夫
之三藏名通大小乘三藏言其集滅道等次明通教通前藏
教通後別圓教故名別也第三別教者明界外菩薩法數理如斷
位因果別前三教別後圓教故名別也第四圓教者圓名圓妙圓
滿足圓頓故名圓也所謂圓伏圓信圓斷圓行圓位圓自在乘機
圓建立衆生諸大乘經論說佛境界不共三乘位次悉爲此教也
法華妙典爲化此教之執教釋尊本之漸情開方便之權門示真實之
妙理會衆善之小行歸廣大之一乘道出玄義曰釋名辯體明宗論
用判教相之五重也名則法喻者舉諸一乘妙法即指生本法在佛
華起于跡迹而體本源故以爲名此經開權顯實以爲宗理非
明境而不爲所染如蓮華淨故以爲喻名此經開權顯

實會權立實會權歸實如運之華有含
現成實之義非謂從本垂跡因跡顯本大經題不超法譬人非禮具
足七種事三種理三具足者一攝一切名妙法蓮華經即被之一也
法譬爲授名以召體く即實相開一切權離實相無體故宗則一乘
因果開示悟入佛之知見可尋曲故用則力用以開廣會之義有其
力故然後判教辨以被機如來一代之說判爲五時八教也教理既明非
觀行撰以修性乃依三諦之理本以中道不可得先空次假後中離二邊而觀一心念念
之行相也又云破一切藏莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切
法莫大乎中故一中一切中無假無空而不空不中空假亦爾即圓教之
行相也如摩訶昔羅天之三目非縱橫並對故三觀圓成法身不赤
而應學者昧於修性惑障紛綸拾小歎大褒貶四教俱說藏通
者十法界衆生千差種種異緣故三觀行即佛者說開名別解要假
一理將平故二名字即佛者雖同真解體圓滿
言教外薰修圓名字生信發解故三觀行即佛者如來三輪不思議故
前之三觀而還原故四相相即佛者觀行功深發相似用五分真即
佛者三心開發得真如用位位增勝故六度即佛者練明永盡究
心圓極無所證故如上六位既皆即佛之義以絕斯愚一理即佛
不思不通具法報化三身爲正隨居四土爲依四土者一常寂光土
報無障土播二受用土也法身居之二實
三方便有餘四淨穢同居並爲應化上也地前菩薩二乘凡夫所居
其實則非身非土無像無名爲對機緣故假說身土互融攝實經研故三十餘年
身土互融攝實經研故三十餘年會在雪演生四種益具四悲攝生歎
德也禮師之法德施有情隨根得益如云世界悉檀生歡喜益云云師生緣見乙未年○天台等九部
夫三諦者天然之性德也中諦者統一切法一三藏教者一修多
羅一切法皆攝一即三非前後也會生本具非造作之所得也能夫
法性塵沙障乎化導見思塵沙等惑中錄自他之法偏施有情
如界內說生物之假名平等慧中錄自他之法但以衆生妄想不
自證得真之能通也由是立乎三諦破乎三智成乎三德
空觀者破見思成論一切智成般若德假觀者破塵沙成道種智
成辦脫德中觀者破無明照諦一切種智破乎
三智三德非各別也非異時也天然之理具諸法故然此三諦性之
自爾遠故三諦轉成三德惑破藉乎三觀觀成證乎三智智成乎
三德從因至果非前後也說之次第理非次第而體本源故以爲名此經開權

乙亥 陳 太建十七年 後梁 天保十九年 周靜帝大像二年

二月周帝詔曰佛法弘大前古共業祇宜隨流抑而不行自今應王公下至黎庶並宜修事知朕意焉

辛丑 大建十三年 天保二十年 正月改元大定 隋受周禪 二月禪位于隋 開皇元年

周靜帝大像二年十二月以大丞相隋公楊堅為相國總百揆進爵為王以安陸等二十郡為隋國賛拜不名備九錫之禮堅受爵十郡而已辛丑年正月靜帝改元大定二月遜直散騎侍郎李穆大將軍屋賁亦勸之於是周主下詔歷位居列宮命祀公楊奉皇帝璽紱禪位于隋周五主合二十五年祚終隋王受冕旒乘輿如元會之儀大赦建元開皇除周六宮掖裏為介公九歲薨餘

○隋 帝楊姓堅名弘農華陰人漢太尉震十四代孫父忠初事周文屢戰功官至大傅隋國公堅襲封也周武聘堅女為太子妃太子宣帝也靜帝立堅輔政受周禪以大德都長安開皇元年三月詔於五岳之下各置惰寺一所

開三代造我帝基定神獻事實真寂思欲廣宣經始伽藍增長福因微副此旨其襄陽舊都江陵晉陽並宜立寺一所建碑頌德每年至國忠日設齋行道八關懺悔奉資神靈八月制曰昔歲周道既喪群兇鼎沸狄踞燕趙宰割華夏蕩滌妖醜節義之徒輕生忘死干戈之下每聞殂落未念群生蹈兵刃之苦有懷至痛興度脫之心思建福田法力冥助唐死可於相州戰地建伽藍一所賜名安陽寺寶刹經始伽藍增成救生死可於相州戰地建伽藍一所賜名安陽寺寶刹經始伽藍增者幸為宣示焉是冬沙門智周等自西域還進梵本經二百六十部勅付有司召人翻譯隋帝在位二十四年壽六十四歲輔臣

壬寅 陳 太建四年 正月後梁 天保二十一年 隋 開皇二年 後梁 廣運元年

六月隋帝詔以長安龍首山宅建都邑城曰大興城門曰大興殿寺曰大興善寺詔境內之民任聽出家仍計口出錢營造經像以法師曇延為昭玄統主師僧綱住大興善寺尋進為隋國

癸卯 陳 至德元年 後梁 天保二十二年 隋 開皇三年 三月遷都 于新都

隋正月帝詔曰朕欽崇聖教念存法寺又敕曰好生惡殺王政之本佛道垂教善業可弘宜勸勉天下同心救護其京城及諸州官所立寺正月五月九月設齋宜起八日至十五日禁行道其日遠近民庶凡是有生之類悉不得殺幸臣及皇帝生辰亦宜斷殺又敕法師明勝翻譯經文住大興善寺又敕釋慧遠為洛州沙門統副都

甲辰 至德二年 天保二十三年 開皇四年

三月陳國信統賈瑒入啟奏八十一敕有司給鼓具仍以天子鹵簿供備為始帝以初生同出般若尼寺故基置太祖武元皇帝元明皇太后建大興國寺額正

乙巳 至德三年 天保二十四年 開皇五年

南帝清統法師受菩薩戒詔曰朕風膺多祉恭嗣寶命方欲版依正覺欽崇聖末今請證法師於大興善殿受菩薩戒然菩薩之教以誠

丙午 至德四年 後梁 廣運元年 開皇六年 陳 禎明元年

施為先戒行之本以慈慧為始今四海可原放又敕曰佛以正法付囑國王朕是人尊受佛付囑自今以後凡有囚繫悉令慎審上下轉經一切經文讀五

丁未 禎明元年 後梁 廣運二年 滅 開皇七年

陳年禎明宋實治通鑑遵仁宗皇帝廟諱作祥明今從舊

隋八月徵梁主入朝梁主帥其群臣發江陵隋帝以梁主在外遣武部公崔弘度將兵戍江陵梁主叔父安平王巖等恐弘度襲之堅文武五千人馳入宮城殺掠一百八所備尼三千二百人

戊申 陳 禎明二年 隋 開皇八年

隋帝徵梁主入朝梁主帥其群臣發江陵隋帝以梁主在外遣武部公崔弘度將兵戍江陵梁主叔父安平王巖等恐弘度襲之堅文武女十萬口齊陳隋帝開之慶悉國科梁主琮柱國勳爵皆公侯陳法師慧布王德聞於齊梁揚山建開善寺一百八所備尼三千二百人並受布施奉之如佛是年十一月二十三日入寂

己酉 陳 禎明三年 隋 開皇九年

隋帝召晉王廣總統諸軍伐陳十一月王師濟江陳主叔寶出降王師入建康陳主及其子叔寶太子深等入長安

戊申 陳禎明二年 隋開皇八年 十月大舉伐陳

李士謙開皇八年卒謙字約少長父事毋以孝聞其妹長伯瑜每嚴事之謙曰此于吾家頗子也謙施舍散穀積三十年雅好佛畢止約法而知者今吾所作仁者皆知何陰德之有謙家善玄言有識佛報應之說帶客又問三教優劣士謙曰佛曰也道月也儒五星也客有省焉

己酉 禎明三年 開皇九年 天下一統

正月陳帝爲隋廬州總管韓擒虎所得隋帝詔晉王廣總統衆軍發自六合鎮渡江擒陳帝送于京師陳亡

辛酉 開皇十一年

仁壽四

庚戌 開皇十年 隋文帝幸晉陽敕曰自開皇十年已前諸有僧尼私度者並聽出家舉下數為第四皇子爲王秀於京置勝光寺詔晉王廣爲菩薩戒文曰弟子某甲稽首歸命南無菩薩戒師入菩薩山聲聞道場是之年詔曰皇帝菩薩戒

辛酉 仁壽元年帝潛龍時遇荒僧授佛舍利一粟是年三月初以戊
雁奉幕萬衢州等三十興各建舍利塔總立六月詔曰仰惟正
覺大慈大悲救護衆生津梁慶品朕歸依三寶重興聖教思與四海
共脩福業永作善因同登妙果宜續沙門三十人請解法相宣導
者各將侍者二人散官一人黃陸香百二十斤分道送舍利往三十
州建塔每州僧三百六十人為朕及內外臣民七日行道限十月十
五日午時同下石函宣機福文菩薩弟子皇帝堅敬白三寶堅實
三寶力為弟生君父今故分布舍利起塔願為衆生滅惡重罪帝於
十月十五日午時翻大興殿西向持香爐燒香發願而立延請佛像及沙門三百
六十人幡蓋音樂自大興善寺迎來至殿燒香禮拜畢文武百僚
舍利三十粒即於本國起塔供養訖時有感應時高麗百濟新羅二
國使者亦請於其國內各送舍利三十粒即於本國起塔供養訖時有感應時高麗百濟新羅二
等共總三十九部合一百九十二所勅送舍利一百二十
人同往行道轉讀

隋紀四

隋紀四 卷一百二

隋仁壽元年歲在辛酉

隋紀四 卷一百二

隋仁壽元年歲在辛酉

文中子 王通西遊長安見高祖太平十二策奉王道推霸圖
知謀之不用也作東征歌而歸乃續詩書正禮樂修元經贊易道九
年而六經大成門人自遠而至者河汾之間姚義薛收程元振董常太山魏徵
趙郡李靖南陽程元扶風竇威河東薛收中山賈瓊清河安昌魏徵太原王珪溫彥博潁川陳叔
鄧季筠等咸稱師北面受王佐之道鹿徵往來受業者蓋千餘人賈瓊問息
曰聞諸侯遣矣煬帝初果徵不就大業十三年有疾聞煬帝被害泫然而
興曰生民厭亂久矣其或者將帥之重乎不與焉命也遂卒門
人謚曰文中子中子蓋自況論語其周公篇曰許書盛而泰
滅非孔子之罪也玄應長而晉室亂非老莊之罪也蔡戒修而梁國
亡非釋迦之罪也物不云乎苟非其人道不虛行或問佛于曰聖人
也曰其教何如曰西方之教也中國則泥之又曰聖人猶護譏三教
於是乎一矣子之弟王績亦著晉魏來事
漢弟子撰著北面稱業成到講隨程生滿
嘆曰不及伏犧氏乎何辭之多也微而有
曰吾子何嘆也薛收曰發何爲者而微吾歎爲若者曰夫層冰者赤
附墨者黑益漸而得之也今吾子所服者道而猶嘆是六腑五臟不
能受也吾是以問薛收曰收聞之師易書道之蘊也伏犧畫卦勿文
王繫之不建者文矣吾是以數爲若者曰文王爲病伏犧氏病其者
也昔者伏犧氏之未畫卦也三才其不立乎四象其不行乎萬物其
不生乎萬象其不森乎何營營而貴畫也自伏犧氏泄道之幾分
之幾分故大和曉襲元氣混天下之智者鑿通遂出日我善言象而
識物情陰陽拘磨遠近相取詐爲制乘同異之說以驗人志於是知
者不知而大模散矣則伏犧氏猶見亂者安得亂數而壹文王及其
本而行追而問之居與性名不
若文中子聞之曰隱者也於甲
門人

甲子 仁壽四年正月詔曰朕祗受靈命撫育生民遵奉聖教重興勝
法如來大慈覆護群品感見舍利開導含生朕已分布訖皆
令起塔其間諸州猶有未遍今更請大德分送舍利各於前件
處等送舍利往往靈異不可具載計榮緒寺宇五百餘區僧尼
千餘所諸經通俗二十四人所出經論皆悉翻譯二十年慶太子勇立廣爲皇
太子仁壽四年七月詔曰皇帝在位萬機不親遂令奉仁壽宮術士
章仇翽太夏侯孝正之等不依遵奉仁壽宮四月不豫七月崩緯太
子廣即位帝在位滿歸葬四十六歲九十三萬長發治故鑑四百部
凡金剛神像六十餘萬軀轉物故像一百五十萬九千餘驅宮內造
一依前式用四月八日勅諸州各令送舍利入內道場行道三日
章仇翽太夏侯孝正之等不依遵奉仁壽宮四月不豫七月崩緯太
子廣即位帝在位滿歸葬四十六歲九十三萬長發治故鑑四百部
凡金剛神像六十餘萬軀轉物故像一百五十萬九千餘驅宮內造
一依前式用四月八日勅諸州各令送舍利入內道場行道三日

煬帝 諱廣高祖文帝第二子封晉王開皇二十年歲在庚子
太子仁壽四年七月即帝位是年五百餘卷翻譯
仁壽三年歲在癸亥
大業元年歲在乙丑
大業元年正月帝論高祖遺詔徵諸侯王入朝侍大士樊林等言皆曰朕以
民故能審刑政之得失今將欲厚風俗敦宇宙使內史
舍人封德彝等宣朕意仁皆面折廷爭德彝屈而從之
北奇材異石輸之洛陽又采海內異木奇鳥以實園苑又
命尚書左丞皇甫議發河南丁男及淮南民開通濟渠自板渚引河歷滎澤入汴又自大梁之東
於是乎一矣子之弟王績亦著晉魏來事
漢弟子撰著北面稱業成到講隨程生滿
嘆曰不及伏犧氏乎何辭之多也微而有
曰吾子何嘆也薛收曰發何爲者而微吾歎爲若者曰夫層冰者赤
附墨者黑益漸而得之也今吾子所服者道而猶嘆是六腑五臟不
能受也吾是以問薛收曰收聞之師易書道之蘊也伏犧畫卦勿文
王繫之不建者文矣吾是以數爲若者曰文王爲病伏犧氏病其者
也昔者伏犧氏之未畫卦也三才其不立乎四象其不行乎萬物其
不生乎萬象其不森乎何營營而貴畫也自伏犧氏泄道之幾分
之幾分故大和曉襲元氣混天下之智者鑿通遂出日我善言象而
識物情陰陽拘磨遠近相取詐爲制乘同異之說以驗人志於是知
者不知而大模散矣則伏犧氏猶見亂者安得亂數而壹文王及其
本而行追而問之居與性名不
若文中子聞之曰隱者也於甲
門人

甲子 仁壽四年正月詔曰朕祗受靈命撫育生民遵奉聖教重興勝
法如來大慈覆護群品感見舍利開導含生朕已分布訖皆
令起塔其間諸州猶有未遍今更請大德分送舍利各於前件
處等送舍利往往靈異不可具載計榮緒寺宇五百餘區僧尼
千餘所諸經通俗二十四人所出經論皆悉翻譯二十年慶太子勇立廣爲皇
太子仁壽四年七月詔曰皇帝在位萬機不親遂令奉仁壽宮術士
章仇翽太夏侯孝正之等不依遵奉仁壽宮四月不豫七月崩緯太
子廣即位帝在位滿歸葬四十六歲九十三萬長發治故鑑四百部
凡金剛神像六十餘萬軀轉物故像一百五十萬九千餘驅宮內造

煬帝 諱廣高祖文帝第二子封晉王開皇二十年歲在庚子
太子仁壽四年七月即帝位是年五百餘卷翻譯
仁壽三年歲在癸亥
大業元年歲在乙丑
大業元年正月帝論高祖遺詔徵諸侯王入朝侍大士樊林等言皆曰朕以
民故能審刑政之得失今將欲厚風俗敦宇宙使內史
舍人封德彝等宣朕意仁皆面折廷爭德彝屈而從之
北奇材異石輸之洛陽又采海內異木奇鳥以實園苑又
命尚書左丞皇甫議發河南丁男及淮南民開通濟渠自板渚引河歷滎澤入汴又自大梁之東

引汴水入泗達于淮又發淮南民十餘萬開邗溝自山陽至
揚子入江廣四十步渠旁築御道樹以柳自長安至江都置離宮
四十餘所又遣黃門侍郎王弘等往江南造龍舟及船艦數萬艘五
月幸西苑周二百里其內為湖周十餘里為方丈蓬萊瀛洲山高出水
面百餘尺臺觀宮殿羅絡山上向背如神湖北有龍鱗渠萦迴注海
內公渠作十六院門皆臨渠每院以四品夫人主之堂殿楹觀窮極
華麗宮樹秋冬彫落則剪綵為花葉綴於枝條色有不足則易以新者常
如陽春沼內亦剪綵為芰荷芙蓉隨波轉則大水而布之上好以
月夜從宮女數千騎遊西苑作清夜遊曲為上春之入月上行幸江
都築顯仁宮出洛口御龍舟四重高四十五尺長二百尺上重
有正殿內殿東西朝堂中二重有百二十房皆飾以金玉下重內侍
處之皇后乘翟輪舟朝慶等小而製飾異帳都士皆以錦綵為
又有浮景凌彩朱鳥青鳧等數千艘總八十六錄人執雉為飾
接二百餘里照耀川陸騎兵翊衛夾岸而行旌旗蔽野帝每出遊幸羽
儀亘二十餘里文物之盛江淮以北莫及也謂○二年三月帝發江都四
月入東京立道場設無遮大會度士女百二十人為僧尼焉為文帝
造金銅釋迦佛坐像一軀并刻檀為像弘農宣陽二郡各造寺為
高百三十尺揚州立萬壽道場長安造清禪寺日飯寺香臺寺又於

九宮為九年於泰陵旁俱各建寺為文皇獻后於長安造二寺二
各別立寺十所修治故經六百十二藏計九十萬三千五百八十卷
三年 故像十萬一千軀鑄造新像三千八百五十六軀度僧一萬六千
百人帝出塞北幸啓民帳以僧尼道士女冠自隨清之四道場講說經典
年正月二十八日帝設齋具陳雜寶帝菩薩戒弟子廣白三寶說與
幸土之內建立勝緣請僧七日行道度僧一千人以此功德普為東
生清淨罪垢同生善處弟子謹上表聞三月帝還長安以高祖宋年法令峻刻
詔改從律令民久厭嚴刻喜於寬政旅頒行劉炫預修律令更部尚
書牛弘從容問炫曰周禮太宰以八柄詔王馭臣一曰爵以馭其貴
膚其故何也炫曰古人重任責成歲終考其殿最上上者賜爵不重
授文不繁恐府史之任掌簿書目而已今之文簿相仍若銀錄不
案州縣萬里追證百年舊按此之由也請改州為郡改度量權衡並依
古式改上柱國以下官為大夫置殿內省與尚書門下內史秘書為
五省增語者司錄臺與御史為三臺分太府寺置少府監與長秋國
子尚作都水為五監又增改左右翊衛等為十六府冀伯子男爵唯
留王公侯三等詔從下男百餘萬張長城西距榆林東至紫河曲塞
外二旬而畢八月車駕發榆林歷雲中南會
右候衛將軍陳稜擊破之斬首千餘級可汗大懼五月丙戌帝至
可汗牙帳平百物豐富

恭帝諱侑元德太子昭之子煬帝弟也封代王煬帝幸江都
義寧元年十三歲留守長安遣二使者代王留守
走十一月稱京兆尊代王即皇帝位於天興殿改大業十三年為
義寧元年遙尊煬帝為太上皇稱自長樂入長安以翟假黃鉞使持
節大都督內外諸軍事尚書令大丞相專封唐王以武德殿為飛翔
將立宮闕以業寂為長史劉文靜為司馬溫子昇為內史令
世民為京兆尹曰秦公
第三子元吉為齊公詔
秦公李世民 京兆李軌 涼州 據河隴 據令狐 割武威
稱帝 安興貴 天興元 桑顯和 據金城
永平元 丁丑元 安興元 桑顯和 據秦渭
戊寅 義寧二年 大業十四年也正月煬帝將徙都之時江都
北歸乃命治丹陽宮將徙都之時江都
人文本思鄉里見帝無西意多謀叛歸司馬德戡元禮裴虔通謀曰
駕果若亡不若與之俱去以謀告宇文智及曰今天實喪隋英
雄並起同心叛者已數萬人因行大事此帝王之業也德戡等然之
以宇文化及為主隨數悉召驍果軍吏論以所為皆曰唯將軍命三

月丙辰天未明德戴捉廢通安以代諸門衛士慶通自門將軍百騎至成象殿德戴等引兵自玄武門入帝聞亂易服逃於西閣度通斬之元禮進兵校尉令狐行達悅刀直進問狀帝下閣至寢殿度通斬之等執白刃侍立帝謂曰我何罪至此欲皇馬文舉曰陛下違棄宗廟迴遊不息外勤征討內極奢淫使丁壯盡於矢刃女弱填於溝壑四民喪業盜賊蜂起專任佞諛不許令狐行達進藥侍醫非拒諫何謂無罪賊欲弒帝帝索梳珠堂化及自稱大丞相總百揆以皇后令立秦王浩為帝居別宮令勃鬱盡勅書而已宇文化及唐武德二年死宇文忠及與封德彝等改以皇后之詔后與宮人撤瀋賜為小梳殯於西院庶

隋恭帝侑在于唐王湛即皇帝位于太極殿大赦改元改郡為州改太守為刺史六月本州郡縣悉改舊名

煬帝遜世充斬江都留守王世充為右武候大將軍與李密相拒東都助討密因留東都僭稱天子

兵勢波外皇泰主拱手而已世充才領煬帝北征士卒多亡

殊稱皆歸有司四月煬帝凶問至長安五月至東都留守官奉越王侗即帝位改元皇泰以王世充為左僕射總內外諸軍事世

賈刃相以下官又加九錫唐王不受但改丞相府為相國府其九錫

隋書 卷二十二

其隋舊王公貴人子孫非仕本司皇才還甲歸

右隋三主合三十七年二十九年歸于唐

雲間范景其 于正寫
四明張孝文 行可借
程景舜 景範
錫東王孝陳德遠刊

烏程臣閔相比次
臣釋 覺岸 寶洲編集再訂

唐 李姓以土德都長安宇改長安曰京兆府至肅宗曰上都

高祖 諱淵字叔德姓李氏成紀人其祖虎仕隋至婚帝大業七年帝以衛尉少卿將兵擊高麗右驍衛將軍唐公李淵為太原十三郡皆受捷發十一年正月以右驍衛將軍李淵為太原留守十二年十一月突厥入長安立楊侗為帝改元義寧二年王置丞相以下官二月加淵大將軍開府儀同三司進封唐王三月恭帝詔唐王淵為相國總百揆以唐王為相國總百揆唐國仍以唐王為相國總百揆晉爵為王加九錫備禮辭不受但改丞相府為相國府其九錫之在位一年曰天命元年本紀不載于唐建元武德在位九年壽七十歲

太宗 高宗 睿宗 代宗 德宗 順宗 憲宗 穆宗 敬宗 昭宗 哀帝 文宗 武宗 宣宗 懿宗 僖宗 昭宗 哀帝

高祖 太穆皇后竇氏 太宗 文德皇后長孫氏 高宗 則天皇后武氏 中宗 韋皇后 睿宗 肅明皇后劉氏 玄宗 元獻皇后楊氏 肅宗 章敬皇后吳氏 代宗 睿真皇后沈氏 德宗 昭德皇后王氏 順宗 莊憲皇后王氏 憲宗 懿安皇后郭氏 穆宗 恭僖皇后韋氏 敬宗 宣懿皇后王氏 文宗 元貞皇后蕭氏 武宗 宣慈皇后王氏 宣宗 懿皇后夏侯氏 懿宗 惠安皇后王氏 僖宗 惠康皇后王氏 昭宗 聖穆皇后何氏 哀帝 昭宣皇后何氏

戊寅 武德元年 太守為刺史 龍鄧置州以

五月帝於朱雀門南開建道場設無遮大會六月命僧道各六十九人太極殿七日行道設千僧齋供

八月金城薛舉卒太子仁果立唐秦王世民以其國之仁果出降薛氏滅

九月李密降於唐未幾叛山東之地悉歸於唐

復叛六陸州行軍總管李師悅擊之師悅死

己卯 武德二年

庚辰 武德三年

帝崇靈仙寺勅庶子李百藥
仙死寺書碑遺像皆隋煬
皇帝死貞皇太后遣前
慈悲寺制十大德慧雅
六月大史令傅奕上廢
法師法琳對詔論之奕狀
太宗文皇帝 世民高祖第二子在
皇帝位二十三年壽五十二
貞觀
二十三
丁亥 貞觀元年
春正月帝京城宿尼並各於當寺
須有司惟給敬尊之日總就大興善
帝謂侍臣曰佛道微妙聖跡可師且報應顯然豈容毀慢
獨不悟其理何也奕對曰臣是終身不忘
新譯寺帝是年拾終南山太和
制御之術釋門慈救為宗帝大悅因下
月六日普斷屠殺於行陣之所皆置佛寺
戊子二年三月帝追念切平天下
禮為度詔曰自隋末創義志存
手所誅勞特近一千切以如來
愛命有司京城諸寺為建齋行
用飛捨與三途之苦則斯脫
今百穀資成鷄豚成猶恐風雨失
祀宜為海天億北仰祈加祐可於京城及天下諸州寺觀僧尼
道士等七日七夜講經行道每年正月七月勑皆准此
舊唐書 卷三 二一
舊唐書 卷三 二二
庚寅 武德九年二月太史令傅奕稱道士李仲卿上十異九迷論毀佛聖前後凡七上流次殿教宰相蕭瑀庭斥傅奕四月帝以奕疏頒示諸僧有法師辯明駁作決破傅奕謗佛毀僧罪八條法師著十喻三篇盛陳佛化之益五月詔下澄法二教之監者監太
六月四日秦王世民以府兵平內難帝以秦王為皇太子大赦傳前
決二敬詔八月帝遜位太子太子即皇帝位於東宮顯德殿高祖
稱太上
皇帝
辛巳 武德四年
行開元通寶錢舉士歐陽詢
撰文并書其文迴環可讀也
梁 漢巢主兵杜氏 梁 楚
虞之 虞之 虞之
三年 四年 三年
壬午 武德五年
六月太史令傅奕上廢佛法事十一條
法師法琳對詔論之奕狀
燕 秦 吳 梁 楚 漢 吳 梁 楚
癸未 武德六年
燕 虞之 虞之 虞之 虞之
甲申 武德七年
武德七年一月改大總管為大都督府三月初定令以太尉司徒司
空為三公次為書門下中書秘書殿中內侍為省次為臺次太
常至太府為九寺次將作監次國子學次天策上將府次左右衛至
左右領軍衛為十四衛東宮置三師三少詹事及兩坊三寺十率府王
公置府佐國官公主置司馬為京職事官州縣鎮戍為外職事官
自開府儀同三司至朱紫凡二十八階為文散官驃騎大將軍至陪
戎副尉三十一階為武散官上柱國至武騎尉十二等為勳官四月
庚子頒新格五十三條初定均田租庸
調法凡民貲分九等丁為里五里為鄉四家為鄰四鄰為保在
城者為坊田野者為村食祿之家無得與民爭利工商雜類無預
士伍男女始生為黃四歲為小十六為中二
十為丁六十為老歲造計帳三年造戶籍縣
乙酉 武德八年二月帝親祠老君於亳州老君廟追尊為玄元皇帝
張義潮獻地圖於京師論王侯以下悉服

現始也切於幹所建佛塔一區歌彼子李伯藥撰碑銘
（已丑三年正月帝勅京城僧尼於南寺每月二七日行道轉仁王大雲等經以爲常式（三月詔大興善寺創開傳燈次門玄奘等譯語經多有師證譯法琳悲明等乾筆承古鞏東等雖敎勅僕射房玄齡給事杜正倫尚書李孝恭蔣王惲參助詮定九祿大夫太府卿開府儀同三司明淨禪師入京祈雨有古度知監護百司供給翻敎○六月召寒洲明淨禪師入京祈雨有古度僧三百人祐○詔以通義宮皇家舊宅宜爲尼寺與聖爲名（明○十一月勅勝光寺主僧珍就宮迎釋迦佛菩薩聖僧金剛藏像供養於勝光寺次年正月命諸寺大德四十九人三七日行道轉讀像

建寺開十二月帝命隋氏以來歷代廟滯皆詔曰有隋步避九服沸騰羅氷炭所以樹立招田疇共禮歸之路恐九泉之下尚留是非纔八紘之間未親從可於建義以來亡兵之處爲義士亡魂建寺宇具爲事條以聞欽若旨勝侶望法鼓所震於火於并建造塔廟之次年營造成置舍利盛以寶瓶藏於塔下（明○

譯鑑三

王世充洛州立昭覺寺破宋金剛晉州立弘廟寺破宋金剛晉州立慈雲寺破竇建德幽州立普濟寺破劉黑闥（今開洛州立昭福寺勅屬世南李伯藥褚遂良顏師古岑文本許敬宗於慶善宮譯未予著分撰新寺碑誌貞觀二十年帝往遼回爲陣亡將士設斬祭之（明○觀中謁（明○寺（明○品五品已（明○六品七品服綠八品服青婦人從其夫色皆（明○

三藏玄奘法師貞觀二年冬往西域取天竺佛經諸開陳來意帝不許師私遁出玉關抵高昌國王麴文泰厚禮延留爲講經論高昌僧俗數千人從受菩薩戒而去貞觀十七年至中印度遇大乘名士戒賢於那爛陀寺受瑜伽唯識宗旨兼學因明等乾筆承古鞏東等雖敎勅僕射房玄齡給事杜正倫尚書李孝恭蔣王惲參助詮定九祿大夫太府卿開府儀同三司明淨禪師入京祈雨有古度僧三百人祐○詔以通義宮皇家舊宅宜爲尼寺與聖爲名（明○十一月勅勝光寺主僧珍就宮迎釋迦佛菩薩聖僧金剛藏像供養於勝光寺次年正月命諸寺大德四十九人三七日行道轉讀像

建塔 服彩合流霞智慧之刀絕煩惱之魔佩以斷塵勞之網高宗永徽三年冰師於慈恩寺初建大塔奉安西取經論梵本表奉勅賜大內及東宮掖庭等七宮亡人衣物助師營辦法師設以西域制度塔成高二百尺騫三層四門入各像設龕內四壁畫諸佛菩薩等七寶

年發元乾爲扈人也
晉王治爲皇太子
氏族志貞觀十二年以
部尚書侍郎兼文本修氏族志成以黃門侍
郎崔民幹爲第一等不次命刊定專以分別品秩爲高下於是
以皇族爲首外戚次之降
十一等頒
於天下焉
傳其敎貞觀十四
年五月頒示寰惟
○壬寅貞觀十六年五月帝幸太穆皇后追福所寺設
聖哲之所尚者善也仁人之
義之訓蓋良之念何日云
衰故報慶因作寶助檄以
清爲往之德也又有因
動爲設太后爲佛大藏經
敕文
卷三
貞觀十七年二月帝謂諫者十
餘人此何足諍對曰奢侈者危亡之本儉不已則以金玉爲之忠
臣必君必防其漸若過亂已成無所及矣帝曰然有臣如此朕
復何憂
諫之激帝曰人之惟一以而攻之者其衆寡以勇力或以辯口或
以論諫或以好惡政必當
祿人主必歡而受之則
凌煙閣帝命圖
鄭文貞公魏
衛公李靖宋公蕭瑀
鄖公尉遲敬德
鄂國公秦叔寶
胡公程知節
申公高士廉
梁公房玄齡
趙公長孫无忌
杜如晦
莒公唐儉
英公李世勣
譙公柴紹
譙公段志玄
衛公李靖東公薛萬徹
北門之役志玄
衛公李靖東公薛萬徹
北門之役志玄
衛公李靖東公薛萬徹
北門之役

梵文諸經及瑞像舍利等物上
寺花幡導引入寺帝御安福門
樓高宗既即位詔製
大慈恩寺碑銘并
己酉 貞觀二十三年 夏四月帝有疾六月崩于翌日
子即位八月葬文皇帝于昭陵庚辰
高宗 治宇爲善太宗第九子初封晉
王在位三十四年壽五十六歲
永徽六 顯慶五 龍朔三 麟德二 乾封一 總章二
咸亨四 上元二 調露一 永隆一 開耀一
永淳一
弘道一

庚戌 永徽元年
唐高宗

四祖道信大師等著塔記 司馬氏世居河內後居新州廣濟縣今淮
祠堵位隔不至唐住六十年唐高祖武德七年任蘄之破山今冬
峯山大觀中太宗聞其風三詔皆不起又詔之曾祖父皆不仕

復不從吾命即成首來使道上意卽日頭作刃使
財論甚厚三是尊者居山已二十載矣一日往黃梅路逢一小兒
可七歲許問之曰汝何姓兒曰姓即非常姓視日是何姓兒曰是
佛性祖曰汝無性耶兒曰性空故無性猶然法爾今作者至其
所乞令出家母以其宿緣故遂指之祖爲剃度名兒忍其後乃命曰
普如來傳正法眼藏三昧與信令傳我今付汝汝善護持之祖爲剃度名兒忍其後乃命曰
生生曰昭若生生不斷法法不生是來歲二年歲次辛巳九月
四日說門人曰吾滯此處垂四十載汝等各各誠念流化未盡
安坐而逝壽七十二矣十本山明年四月八日塔戶自開儀相如生
代宗大曆中諡曰大醫禪師塔曰慧雲經有詔
山攝融禪師
列爲旁出

○甲寅永徽五年帝將旨度沙門入住大慈恩寺奉譯經正
義兼鄜州忠武公財邁敬之弟也忠武公安之孫也安之父安生師就其父家受
出家業每覽疏記而成誦義亦頻加考尋小乘心業師愛物御徒
誡宗旨著論九百部時號百本論師焉後每出必右三車經書全
顯時呼之曰三車法師永淳元年入滅壽五十一有詔像守御史李
像裝物歸梵川北岸近製法師之塔京兆終南山高僧傳作終

千歲寺皇和尚西至中
梵書象
道西入西域普賢留大
似者實象忘有時中者
歲放以千歲那之次遊
之東林寺生健康合達
延之內庭未幾如吳有
夏益住山水相處果下由
於舉事七十一年返故之第來此
觀十五年返故之第來此
州此中鵝翔之行
旦手學一像九日像成問
谷武坐謂侯曰吾化世已
生死今永示生現我行去
朝淨長老白雲門至塔所
若黃金淨即持杖慕望山
勅石識其行
實云

西○戊子點慶三年 月十二日帝到西明寺戒壇院授戒
明 道春七十八百福殿供設名僧以相禁法領當
寺四年十月帝以玉華寺迫崇先帝詔奘法師居之五年帝
東都初君僧義褒慧立等
洛京見帝子
淨土寺體

○相慕爭天宮寺設齋僧俗
老婦述三寶靈迹馬紹男
姓姚氏性聰敏寡許書書爲時稱色劍
法師擇人居之時有侍
慧學增長晶田何乃西遊俗明
帝徵四科不同遁俗明
頗有餘言來幾乘疾乃歸俗
是年八月也後託憂
內教今受大罪非常
及寤遂爲設食至夜
工衆生曰我以不信
州淨土寺僧智卷曰明解恍惚福業不足
憶有波人之情願能忠一淨否智竟許諾
即見明解來提攜之俞二年又北夢於畫
子侍又天王子張瓊也以師戒德故來爲
法師入居之
師以當洪寄宿寒溫退明解德恤俄而
帝師丁卯乾封二年十月初三日律
十人執猛炬迎新明新大悔其未終而卒
明解尼性
姓姚氏性聰敏寡許書書爲時稱色劍
相慕爭天宮寺設齋僧俗
老婦述三寶靈迹馬紹男

別擇廣達門傍開教義
言雖何以贈留心
知友皆曰甚明解又解
○壬戌龍朔二年二月
慧書省爲中臺
機尚書爲太常伯侍郎
臺九寺七監十六衛
并州大像并州是太
僧高十七
并州人來北人
淨土
諸導和尚
泗洲僧伽大士
年記當僧有樂住者所在
龍興寺灣如也或坐
士白淮寺入宮帝稱
月天時忽大旱帝請
弟子

別擇廣達門傍開教義
言雖何以贈留心
知友皆曰甚明解又解
○壬戌龍朔二年二月
慧書省爲中臺
機尚書爲太常伯侍郎
臺九寺七監十六衛
并州大像并州是太
僧高十七
并州人來北人
淨土
諸導和尚
泗洲僧伽大士
年記當僧有樂住者所在
龍興寺灣如也或坐
士白淮寺入宮帝稱
月天時忽大旱帝請
弟子

又成度時事攷二云爲言之及別授律師以佛牙餌藥僧合之方今
市鄽天王前心圖是也感通行人日用之大神降堅不一傳流罔香
律師集之題口感天持瓶降律師行
釋加譜四分獨磬讀高僧傳頗弘
師示寂高宗有詔傷悼勅天下寺
讀曰代有覺人爲如來使龍魔歸降
金爲西沈佛日東舉指首歸依警
臨宗咸通十一年證號曰證感律師
南山教始自優婆雛尊者於世尊
雄口誦聖言十衛振證與
手二年西竺沙門曇柯謹至洛陽始
年天竺沙門佛陀耶舍等者以十
翻譯律師等世稱傳之至是宣律師
譯僧泓其儀度律藏遂赫矣天下
弘通之師中印度優婆雛尊者南天
舍尊者聽律師光院律師雲暉顒律師文
帝師之智首律師南山宣律師文綱
尊之圖形於光宮御製贊語見景
龍三年大德於西一律師南陽

大圓律師慧欽律師洪州徐氏

戊辰總章元年　己巳二年

庚午咸亨元年　辛未二年

水陸儀文　咸亨二年三月長安法海寺奘禪師有異人來謁曰弟子幽冥自果武陵後因緒不行今大德慈悲可以利益幽冥自起此王願此張儼此陳翰皆廉臣也各坐本罪幽囚陰府大夜冥冥無能救護昔果武帝於金山寺設此齋時酬代結王之臣皆免所苦弟子與此徒輩并列國諸侯等皆衆力將生人間慶世異國殊故此來謝言訖遂成白是儀文布行天下作大利益

誌田法雲公　太宗貞觀六年五月五日生號州閿鄉張氏至是咸亨四年帝度之爲沙門四幼時聰兄書六千卷與朝往還

田園號誌田則天垂拱四年太后延田入宮賜以錦衣令宮女給侍長安二年以所至顧化玄宗在藩邸嘗私謁田田撫其背曰五十時太平天子可自娶中宗神龍二年踰田號法雲公廣宗景雲二年十月詔入宮館于集賢院給二美人奉事之十二月忽求閑鄉河水左右不可得田曰欠室前地可得也向飲水畢其說而逝享八十歲贈司徒虢國公勑葬形集賢院碑

甲戌上元元年帝稱天皇后稱天后秋八月勑文武官三品以上服紫金玉帶四品服深緋金帶五品服淺緋銀帶八品服深青九品服淺青並銀帶六品服緋七品服綠黃銅鉸帶自非庶人不聽服黃銅鉸帶碑陰書

五祖弘忍大師尊者　鄧州黃梅縣人也先爲破頭山栽松道者等請於四祖曰法門可得聞乎祖曰汝已老矣有聞可往求之道者曰諾我則敬往求女不能知其能廣化邪儻若再來吾尚可遲次道者去行水邊見一女子浣衣祖曰寄宿得否女曰我有父兄

則天 法名曌 姓武氏 高宗第五子 母曰天后 初名照 并州文水人 貞觀十二年生 十四年入宮 永徽六年立爲皇后 顯慶五年 高宗苦風眩 百司表奏 多令后決 自是內輔大政 外斷軍機 威福之柄 一歸中宮 高宗崩 中宗即位 尊后爲皇太后 軍國大事 皆預聽決 廢中宗爲廬陵王 幽於別所 立睿宗 又廢爲皇嗣 改名旦 自稱曰臣 改元光宅 改官名 改旗幟 改廟社 改郊丘 改明堂 改年號 改正朔 改徽號 改服色 文字皆如永淳以前故事 改利人爲天授 改利涉爲天册萬歲 改利貞爲萬歲登封 改利見爲萬歲通天 改永昌爲載初 改載初爲天授 改天册萬歲爲萬歲登封 改萬歲登封爲萬歲通天 改萬歲通天爲神功 改神功爲聖曆 改聖曆爲久視 改久視爲大足 改大足爲長安 改長安爲神龍 改神龍爲景龍 改景龍爲景雲 改景雲爲太極 改太極爲延和 改延和爲先天 改先天爲開元 改開元爲天寶 改天寶爲載祺 改載祺爲廣德 改廣德爲永泰 改永泰爲大曆 改大曆爲建中 改建中爲興元 改興元爲貞元 改貞元爲永貞 改永貞爲元和 改元和爲長慶 改長慶爲寶曆 改寶曆爲大和 改大和爲開成 改開成爲會昌 改會昌爲大中 改大中爲咸通 改咸通爲乾符 改乾符爲廣明 改廣明爲中和 改中和爲光啓 改光啓爲文德 改文德爲龍紀 改龍紀爲大順 改大順爲景福 改景福爲乾寧 改乾寧爲光化 改光化爲天復 改天復爲天祐 改天祐爲天興 改天興

原法師加後譯經律論二十六部九百三十卷又別錄
儀佛等九卷師雖遍翻三藏而命
是年勑收門明佺等刊定經目
撰錄十五卷隨大藏流行焉
請譯經太后聞于闐國有梵本華嚴大經遣使往求之并請番梵學
者一人頃經於是于闐國王以尊者實叉難陀北天竺烏
填曠野城出梵本七處八會三十九品凡十萬偈
表上之詔下有司詳議宰臣蘇味道等以為
敬重三寶福利無量宜令所司差清強僧五十人
食設至聖曆二年十月譯新經成八十卷太后親製序文御太極殿
宣示百官長安四年實叉難陀出梵本七處八會三十九品凡十萬偈
難陀總譯經論一十九部凡一百七卷綽業于闐記述佛史雲
述遠本因緣至中宗景龍二年月詔請陀至京師慈恩大
僕寺之譯經院寺請崇福寺大德復禮法藏等
師入成譯經旨義不差中宗親為製序文
丙申歲通天元年臘
月甲申改元萬歲登封
○賢首教 釋法藏姓康氏其先康居國人風度奇正利智絕倫來長安
至應召僧義學之選爲高宗所禮敬甞於太極殿講華嚴經
講畢帝問其玄旨藏隨機剖析無滯帝大悅
賜名賢首
十六

主盛南山律宗之學
鑒於楚貞觀道俗歸
自隨家憎督于府吏任建家居永座以
軸而感輔佐于國國曰汝喘大弘國願之
無自滯於一隅遂奉命時去拐荊南忠禪師洛陽照禪師皆蒙記莂
指發濮因病留付華嚴疏即上都普濟大德復禮法藏於太原寺開示斯經雅
吾禪遇南宗教遍國覺一言之下心地開通一軸之中義天朗耀今
復特敬為筆受請上都禮見肩疾固辭
宗大和中緻入內賜紫衣希累周法要朝士歸蓋唯相國裴休深入
堅奧受教為外護師以禪數學者互相非毀獨崇禪源諸詮駁斷諸
家所宗詮表神門指源理文字句偈集為一袟以貽後代武宗會
昌元年正月六日於興福院誠門人令畢屍施為滅焚其骨而散之
古先塔銘道俗奉全身于圭峯恭起得舍利藏之石室宣宗追諡
定慧禪師塔曰青蓮寺六十三祖遂州圓六祖下五世行業具也
圖語萬善慈安禪師乔神秀禪師至都尚書入殿太后親加跪禮奉于
師當榮親夕問道要安為國師時王公已下謁風采謁塵拜伏轉
北宗秀禪師俗神秀五祖李出之嗣生閿鄉李氏少棄俗博綜多聞
愍出家至薪州雙峯寺遇五祖乃突然而來之熊及
供役以求其道祖乃度之五祖入滅
至都下同慧安國師於內道場供養
才追宗賢首著華嚴經論九部百萬言皇帝為一念圓滿具德宗賢首敬禪
清涼國師法名澄觀姓夏侯氏越州山陰人也年十一依本
資林寺諦禪師出家誦法華經十四歲通悉得度講經律

寺以旌其德中宗既立加禮重大臣張說嘗幽虔要執弟子禮師示衆曰一切佛法自心本有將心外求捨父逃走中宗神龍二年二月入滅於東都天宮寺謚大通禪師敕葬龍門葬日給羽儀鼓吹帝送至便橋敕中書令張說爲製碑文師生於隋末百有餘歲僧臘八十時坐王維及敬君弘鴻一皆勒碑製誄焉唐賜謚號曰大證

嵩嶽安國師諱惠安

師爲乞食以活之煬帝聞而徵師不赴潛入太和山蓋衡岳仗頭陀行太宗貞觀間至新州故梅谿五祖遺跡心要高宗聽徙元年遊終南山石壁田止焉高宗詔之不赴屢至嵩少乃云是吾舊居也因而止焉則天后及中宗神龍二年三月三日敕門人曰吾死矣將歸六祖祖不赴詔遣三年中宗又賜師磨衲袈裟爲度弟子二七人於禁中供養師中宗建內待降誦出一品名楞嚴經一部十卷宰相尤好篤受融時聚流高州因得以寫于譯所沙門慧能傳經來舉胡廷責以私譯家諦遂以納袈裟歸天竺說安國師嗣法弟子仁儉破盧隨喜歎建塔焉世稱老安國師嗣法弟子仁儉破盧隨喜歎建塔焉

指古三

丁酉神功元年 己亥聖曆二年
戊戌聖曆元年
皇嗣蟬讓 固請避位于 廬陵王 廢爲 皇太子 復名顯 廬陵王九月立
復 庚子 又改元年 冬十月制復以正月爲十一月爲正月
辛丑長安元年 壬寅二年 癸卯三年 甲辰長安四年

中宗

諱顯高宗第七子立爲皇太子初高宗崩太子即位正月尊天后爲皇后攝后父孝貞玄貞豫州刺史洛以玄貞爲特中裴炎固爭不從炎以太后密謀二月戊午廢帝爲廬陵王遷于房州又遷均州庸玄貞欽州則天聖曆元年復立爲皇太子丙午帝即位丁未太后徙居上陽宮帝年正月乙巳天后傳位太子丙午帝即位丁未太后徙居上陽宮帝帥百官上尊號曰則天大聖皇帝十一月壬寅朔神龍元年二月復

復國

唐國號郊廟社稷壇幟悉爲東都北都爲并州帝在位六年壽五十五歲

神龍二
景龍四

乙巳 神龍元年四月帝降御孔雀溪六祖入京奏對曰服廷秀二師宮中供養每宴一未二師並推讓云南方能禪師密受忍

大師衣法可就彼問之遷內待薛簡傳旨請祖表潮靜以疾辭簡曰京城禪德皆云欲得會道皆詣禪定名不由禪定而得解脫者未之有也未審師所說法如何祖曰道由心悟豈在坐耶簡曰弟子回奏主上必問願師指示心要令得廣通祖曰道果明暗簡曰明猶智慧暗況煩惱生死憑何出離祖曰法以智慧照煩惱性即不二乘小機簡曰何謂大乘見解祖曰明與無明其性無二無二之性即是實性實性在凡不減在聖不增住煩惱而不亂居禪定而不寂性相如如名之爲道簡曰師說不生不滅何異外道祖曰外道說滅生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說本自不生今亦無滅所以不同外道汝等知心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常住妙用恒沙簡禮辭歸奏上祖語帝敬重使賜磨衲袈裟鉢綵五百匹諡大證禪師

子122 081

師有廣大之智猶乎頓教以正戒令我廣世師曰汝既戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茲昧止求師戒
我復爲門弟子師即爲張座東嚮正几曰付汝五戒若能奉持即應曰能不能即曰否神曰謹受教師曰汝能不盜乎曰我亦娶也師曰
非謂此也謂無躭欲也曰能師曰汝能不盜乎曰何之我也焉有盜戒師曰非謂此也謂獨而福德不供而福善也曰能師曰汝能
不殺乎曰實司其柄焉曰不殺師曰非謂此也謂有盜誤說況也曰能師曰汝能不盜乎曰我正立時有妄乎師曰非謂此也謂先後不
天地生不爲精後天地死不爲老終日變化而不爲動畢盡毀壞而不爲休倍此則雖娶非娶也雖殺非殺也若能無心於萬物則無
日以有心奉物而無心物歟以有心爲物而無心想身能如是則先佛成也師又曰如上是爲佛戒也師曰汝能不盜乎曰能師曰
海乎曰不能師曰是謂五不能也佛說五欲而結四上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地轉乎曰不能師曰是謂五不能
即汝定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導衆緣佛能度無邊衆生無上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地轉乎曰不能師曰是謂五不能也定業亦不牢又無緣亦定一
能佛十句七能三不能神陳然避席號搭曰可得聞乎師曰汝能五不能也其法有法無法無法無

德為祖制第二月八日法性寺就智光律師受具戒既得戒遂開東山法門明年二月八日歸寶林寺部州刺史奉敕請於大悲寺轉妙法輪并受無相心地戒門人紀錄曰為禮綠後返暫漢雨大法雨中宗神龍元年四月帝遣內侍薛簡詔師不起開以所資法要曰奏帝

景雲二年 寺丁未十一月十八日又勅部州刺史重加崇飾賜額為法泉寺祖新州舊居為國恩寺睿宗先天元年一日忽謂衆曰吾看於忍大師受其法要并及衣鉢今為汝等信根純熟但說法要無有疑者衣鉢不須傳也聽吾偈曰心地含諸種遇澤悉皆萌悟花情已菩提果自成次年七月一日吾返新州國恩寺至是度人說法已四十年

八月三日沐浴跏趺而化壽七十六十一月十三日歸塔于曹溪今南華寺是也前事又嘉撰碑之如常儀上元元年肅宗追謚大鑒禪師塔曰元和之道

使詔取其所傳西竺衣鉢就山營建迎奉入內帝夢祖謂衣鉢遂帝即遣使馳詣曹溪寺依夢取之既至祖已預知乃謂使曰汝來意吾已知之前代不與今不與後代不與汝勿爭奪衣鉢可速還京師廣佈吾道汝聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情亦無種無性本無生又偈曰本來緣有地下種還生果本來無有地何處有塵埃使回奏帝帝益加欽重

敕以曹溪六祖未有證諡請下所司考詳賜謚大鑒禪師塔曰靈照復又請將子塔為師塔所司考詳謚曰真身塔

帝問佛恩開元二年帝問左右往泛舟利生師曰佛於衆生有何恩德致捨君親棄妻子而出家耶若有理賦當建立說也

二十二

無理賦當削除師答曰佛於衆生恩過天地明踰日月德重父母義越君臣帝曰天地日月具生成之德何以言佛恩過此乎師曰天地不能載佛恩載不能蓋日則照晝不照夜月則照夜不照晝父母君臣具生成之德能養不能教日則照晝不照夜月則照夜不照晝父母君臣具生成之德能養不能教忠君無道則臣伐以此而推德則不全佛於衆生恩則不爾言蓋則四生普蓋論載則六道俱承論明則照耀十方論潤則光輝三有論慈則提攜苦海論悲則度脫幽冥論聖則衆聖歸宗論凡則群凡敬仰帝悅曰佛恩如此存亡以之亡者報資皆獲利益非師莫宣脫願剃染師曰善哉善哉心生故種種法生心滅故龕墳滅

甲子十二年

開元十三年

破竈墮

破竈墮 開元十三年師不稱名氏得法於慧安國師隱居嵩岳山塢有以杖敲竈三下曰咄哉竈甚殷中衆安一寧遂近祭祀不輟師一日引僧入廟是尼焉合成聖從何來竈公何起惡嗔烹宰物命又打三下竈乃頓碎師曰是甚麼人曰我本此廟竈神以上廢生在天中特來致謝師曰是汝本有之性非吾誰言神再拜而退

一行禪師

一行禪師 高僧也一行俗姓張名遂魏州昌樂人也祖延祚太宗朝為相國公公嘗之文德也一行不肖門過弱冠師昔初為高山乃問曰子將何為對曰將窮天地之賾究陰陽之數上極乎玄象之際下盡乎蓍龜之理公深器之因為改名一行師昔初為高山乃問曰子將何為對曰將窮天地之賾究陰陽之數上極乎玄象之際下盡乎蓍龜之理公深器之因為改名一行

不出門遍探經史天文地理陰陽律曆五行之書莫不洞曉尤精於曆算嘗謂人曰大衍之數五十其用四十九蓍之德圓而神卦之德方以知其用四十九筮之法揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏再扐而後掛以象三才而天地之道變通盡矣又嘗歎曰自古聖賢皆因事而興業未嘗不因人而濟物苟非其人雖聖賢之道不虛行也

律至日本

律至日本 開元四年日本國沙門榮叡普照等至揚州求僧授戒既得戒遂開東門傳律師遣附船而東至日本傳律之興自此始焉

其上表以山川遐闊之故前後二船俱發冀其一至而傳法之意切也其表曰伏聞西國傳法大聖釋迦如來以大慈悲開甘露門以大智慧度衆生門是以捨王宮而修佛道棄國位而證菩提現神通而降魔轉法輪而利物雖復現有遷變潛隱雙林而遺形舍利而起塔金棺而出現玉毫而流光八部四衆同聲歎德三乘十地異口讚揚所以頂戴遵行皆蒙解脫者也

日本自是始有律宗流傳

之意撰弟五十五令聘塔前松柏禪師碑文秀秀五祖南出之嗣也宋贈諡僧寶傳禪師入滅於岡檜寺撰本師影贊

春遊 開元十八年二月始令百官於春月每休選勝行樂自宰臣外郎九十二從各賜錢五日

送使起舞盡歡而去是時天下兼有事止二十四人耳

西京經錄 沙門智昇撰開元釋教錄二十卷昇又撰續內典錄一卷

卷帝御花萼樓召薦道二教論義江師道道士尹謙對於集賢院

員有后編所論入旅題曰開元神道論御覽時人號為三絕

長安高陵人也父永殷中侍御史陷賊天寶末為河南採訪使

初定二教優劣氣雄論奮發河傾席上道士尹謙對若懸河師

理論宗乘辨而再三唉其賜紫五百匹光法統方集對御論衡一本

當時千代開元二十八年有疾上遣長入就帝覓素帙相遺中使內

給事賈文琬將紫五十匹就院爭贖俗壽七十三僧臘五

十三以其年八月十三日葬終南山陰淨德院門外

稽古三 十三

○註經 開元十九年錄法華金剛

頒行天下其歲賜

太公廟 三月始令兩京諸州各置太公廟以張良配享古者

將以備十哲每歲二月上戊日國學釋奠準上

元元年追諡望

為武成王諡

○祕密教 西天此土傳法九祖之外又有金剛智不空二大士

皆數百年能下傳金剛智以開元七年自海道至三藏大唱密教

至三藏不空宗承開元復往天竺入師子國從金剛智受十

八會金剛灌頂又悉地羯磨護摩法授慧朗法師由朗而下南方盛

弘祕密寺建異於諸寺以大印身定中而寂享年七十僧臘五十弟子慧朗次經雜

頂之性徐知法者數人帝輟朝三日贈鴻臚卿布雜物錢四十萬造塔錢

金剛智 西域摩賴耶國人也文殊師利菩薩之族王師智生之歲日

誦萬言年十五開悟佛理遊歷諸國禮菩提樹於本寺側

塔等消禪壇法律儀十八部作又繪菩薩形像於本院

不空三藏 籍京兆大興善寺梵名阿目佉跋折羅華言不空金剛北

天竺婆羅門族幼祖母舅叔父親充東門牙十五師事金剛

智繫校教法泊登具戒儀軌奉新一切有部金剛智入寂已開元二

十五年十二月携弟子三七人附崑崙舶返五天印度歷彼諸國廣

求密藏及諸經論五百餘部天寶五載還京奉敕擯止鴻臚六載詔

入內立壇為帝灌頂賜號智藏國師伊川之右弟子不空奏

持寶幡賜紫袈裟為陽北卻山有巨蟒毒氣遠震聞者立死帝召師

咒而楚之天寶十二載西番大石康居二國兵圍涼州帝請空祈陰

兵救之空結壇誦仁王經語帝觀東壇有神介冑而至帝視之問曰

此何神也空曰北方毘沙門天王長子也空誦密語遣之四月二十

日西京奏報二月十一日城東北三十許里雲霧間仲兵長偉甘北

門樓有九明天王怒視番帥濊鼻陵等而至西南長昭惠甲遁去席

覽奏因敕諸道城建置天王像比其始也肅宗乾元中詔空入內建

道場護魔法為帝受轉輪王位七寶灌頂上元末空表請入山李輔

國忌敕令於終南山智炬寺修功德代宗立恩澤彌摩永泰元年詔

譯經藏仁王二經帝為製序十一月一日制授特進試鴻臚卿大開

三年詔空大興善寺建壇為近侍大臣及諸鎮將帥悉授灌頂帝親

胥加號大廣智三藏大曆六年空進所譯經九一百二十卷七十七

部九年示疾上表時帝敕使替問賜紫袈裟加開府儀同三司封鄧國

公食邑二千戶固讓不已且曰白月圓吾當逝矣奈何臨終更竊

名位乃以五股金剛鈴杵先師之所傳者以銀盤置菩提子水精數

珠留別附中使李憲誠進六月十五日表請還本寺傳授弟子慧朗次經雜

塑聞庶以大印身定中而寂享年七十僧臘五十弟子慧朗次經雜

頂之性徐知法者數人帝輟朝三日贈鴻臚卿布雜物錢四十萬造塔錢

二百餘萬敕功德使李元琮知護喪事七月六日葬毘語朝品劉仙

鵬就寺置祭贈司空謚大辯正廣智三藏收舍利數百粒以八十粒

塔等消禪壇法律儀十八部作又繪菩薩形像於本院

宋高僧傳曰傳教推輪者東夏以金剛智爲始祖不空金剛爲二祖慧朗爲三祖自後峽分派別咸曰傳瑜伽大教多則多矣而火驗者何亦稀耳嘉生應龍生鳳凰已降生麒麟生其可得乎

分　癸酉開元二十一年分天下爲京畿都畿関内河南河東河北隴右道山南東道山南西道淮南江南東道江南西道黔中嶺南凡十五道各置采訪使方士張果老自言已數百歲帝召之至閼老　郷紳歸心則賜銀青光禄大夫號通玄先生入常山不知所終

華嚴會　癸酉開元二十一年太保李長者名通玄日食一柏葉小餅呼棗柏大士初開元七年太原孟縣高仙奴舘之潞中遣論道二年盧鴻氏古佛堂出制十年負經書而去之山行二十里偶一虎長者撫之曰吾嘗著疏論能爲揩模正處否即以經棗貢其背行至柳花山原下土龕前駐止長者乃於龕前跏坐夕口出白光以代燈燭日有二女子汲水炷者海食時具饌齋畢撤而去如是五載長者若語畢遂滅跡不見也詮成四十卷開元二十八年三月長者卒春九十五歲又著決疑論會將十門玄義緣生解迷十明等論十玄六相百門義海偈讃語等並傳於世

○文宣王　二十七年八月追諡孔子爲文宣王先是祀先聖先師周公南向孔子東向制自今孔子南向祔王者服冕贈弟子皆爲公侯伯子男

樂王　姓韋氏名古字老師疎勒國人開元二十五年至京畿中氣池古視之即愈帝敬禮之數百指施藥餌以一黑犬自隨凡有患者皇后圍嬪彫而供養之藥王菩薩

顯聖　開元二十六年詔天下州郡各建一大寺以紀年　齊名爲境頒曰開元寺六月立皇太子璵改名亨　唐

○戊寅天寶元載三月改史部爲文部刑部爲憲部號

○己未天寶十四載十一月安祿山反范陽

○庚申天寶十五載正月祿山僭稱大燕皇帝改元聖武入長安

○丁酉至德二載九月收復兩京十月肅宗入西京十二月上皇還至咸陽召謁慶宮賜楚王叔禹名

○丙子天寶七載大將軍高力士於西京薄寶寺成劍光鐘辨喜以慶之舉朝事集約以擊鐘一杵撤錢百緡有樂施者至二十杵文書

○庚寅天寶九載五月賜安祿山鐵券恕十死安祿山者本營州柳城胡也初名阿犖山突厥所謂鬥戰神者是也本姓康母阿史德爲突厥巫禱子于軋犖山及祿山生有光照穹廬野獸皆嗥望氣者言其神父死母嫁之再適突厥安延偃會其部落破散與延偃兄子思順俱進來唐故冒姓安氏名祿山也又有史窣干者以祿山同里閈賜姓名累遷將軍賜名思明自後俱反

加新子歲司徒李北弼討生以蜀郡
爲南京鳳翔爲西京鄂爲東都

建寺 咸亨元年大赦改元後以載初年帝於洛陽以賢王十三載云中國有災以此緣度爲僧或納錢百緡清臣數萬餘人因而始有出身之路未幾廢之又於關輔諸州納錢度僧萬餘人下詔各置寺云

放生池 乾元二年三月詔天下放生池額其州須有唐天下放生池碑銘其序云我皇天下以慈悲爲本加持之力場頻福海之力增壽之義古曾何等歸八月仍歸子儀討安慶緒以會官門安祿同三司

軍客 魚朝恩知觀軍容宣慰處置使觀軍容之名自此始史思明殺安慶緒自立爲大聖皇帝

荷澤 神會禪師襄陽高氏子年十四爲沙彌謁六祖即法勑住西京受戒中宗景龍二年歸曹溪祖席後二十年間曹溪頓宗漸門盛行於世各師於天寶四載入京著顯宗記以定于龍門勑建塔院賜號

紀事 餞於荊吳萬岳新門盛行於世各師於天寶四載入京著顯宗記以定于龍門勑建塔院賜號

訂兩宗南能頓宗北秀漸宗也至是上元元年師辭衆奄然而化世

真宗敬若師謚六祖曰

○荷澤 山東東昌路曹州也崎陋无州之城

南陽國師 名慧忠生前東越州諸暨冢氏受六祖心印居南陽白崖山噴玉谷四十餘年不下山肅宗聞其道行上元二年勑中使孫朝進詔徵赴京待以師禮問法師曰陛下還見空中一片雲麼帝曰見師曰劍劍著雖拂著得何法師曰陛下身調御師乃起立曰會麼帝曰不會師曰貧道去後有侍者應真帝又問如何是無諍三昧師曰檀越造塔一所無縫塔帝曰完過淨瓶來者又曰如何是無縫塔師曰檀越跨毘盧頂上行帝曰正意如何師曰莫認自己清淨法身帝又問師乃不之現帝曰朕若大唐天子師何以殊不知帝曰見師曰他業緣日還見虛空麼帝曰見師曰還有同伴麼師曰非代宗大曆十年師以化緣特畢乃辭帝代宗曰師滅後弟子將何記師曰告檀越造取一所無縫塔帝曰完師請取塔樣師良久曰會麼帝曰不會師曰貧道去後有侍者應真知此事乞記問之十二月十九日右脇而逝塔于崇子谷謚大證禪師代宗詔應真問師圓寂後主人公當擇嗣何人師曰開非關聞性有聲之時見聲之時見聲之時是聲之時非聲之時見聲之時是聲之時見聲之時是聲之時非聲之時見聲之時是聲之時見聲之時是聲之時非聲之時見聲之時是

不斷聲滅悟此聞性即無聲塵流制乃至色香味觸亦復如是公喜羅和敬洋見御婚錄師諱盈川無相禪師俗姓資州淳于氏

法嗣

偃師五相大滿

禪師嗣中出洪也

三生石

甲寅太守元仍道士史華名以相門中因許立可棲汝門猶汝旨兩師意偕應之次門宗慧等慧之意乃命之而具往復觀偽方命薪觀史華候方而上抵宗慧等慧入以呼華華俯不敢正視帝又抵而罷賜榮其讓國之風度不如其所以能感動如此

偶相某游天台山至石橋寺禪室藏主林訓遂舊事文述人事有終始之分訓泣而謝之某初住荊州新城縣不能強住荊州卅六南希遷禪人錄其語曰汝不欲由此者為是也所以問故答曰貞元四年詔遊峽州歸覲王命打帳入禁中供養

百丈南獄小大慧和尚之嗣次至南嶽雅公山代之大

路嗣秦隱風茅慕歡喜寺前常臨川印證自虎陽高副都憲臨川四分錄名

師曰汝酒由即是不喫即已師曰若喫畢中永祥小哭是中悉福永

石頭

康希遷六年本姓人頭和尚志勤歡性天資訪道行步未

山思法師天寶初行上時常見一老人每來聽講師以為天下善知識皇太子請入宮問法師以為天下善知識皇太子請入宮問法師以為天下善知識皇太子請入宮問法

海衆而行達徑即止師遂南
遊者曰山徑山也乃唐馬祖
出有龍泉龍王者現身爲人獻其地
於師乃成都魚井底有蓮塵趙公阿
上有鯽魚井今欽出家得度師曰是道師曰
乃大丈夫事非將相之所能爲公有代宗大曆三年詔至闕下帝
一日師從容問曰朕欲報國
師一名國師欣然奏對乃遍觀諸
山風禪師威嗣牛頭持心曰
諸師豪勇騎足無過人身既長每以纖杖自隨其手特猶金毘神
此方人曰風圓益常住錢令救拘地以備也後越州鏡門寺讓之者
毛 名曇一竹宇湖州人有道才動鄉黨公表聞于朝賜紫衣師固辭
筆 名所撰碑銘至則清談終日士大夫服其雅致以
卷百三 四 二十二

名出曾子曰使有曾尼之儒業
足以投世道若松巖雲月掩望
將入於山矣於是衆所著詩文火之
請文章曰曾道後筆硯二十
人今亡之久矣洪權之民間傳得
進士朝從宗部藏秘閣校人爲之
元八年十二月上還良器爲右領軍
年五月河東節度使李自良薨監軍
李誠留後表定遠將軍
律師慧海 字 越州鏡門章氏一時公卿
皆投門結友激
之有歎其家鑒其師知其心不特
年八歲未受具二十卷尚書劉禹錫
爲所作人物之目越之龍河水高
丙子貞元十二年四月終其日故東
是命以備十六帝祝髮於師
海衆而行達徑即止師遂南
遊者曰山徑山也乃唐馬祖
出有龍泉龍王者現身爲人獻其地
於師乃成都魚井底有蓮塵趙公阿
上有鯽魚井今欽出家得度師曰是道師曰
乃大丈夫事非將相之所能爲公有代宗大曆三年詔至闕下帝
一日師從容問曰朕欲報國
師一名國師欣然奏對乃遍觀諸
山風禪師威嗣牛頭持心曰
諸師豪勇騎足無過人身既長每以纖杖自隨其手特猶金毘神
此方人曰風圓益常住錢令救拘地以備也後越州鏡門寺讓之者
毛 名曇一竹宇湖州人有道才動鄉黨公表聞于朝賜紫衣師固辭
筆 名所撰碑銘至則清談終日士大夫服其雅致以
卷百三 四 二十二

檜由是入千耳貫千心有得此師今
云七以入字作偈來悼之詳載別傳
甲申貞元二十年九月
太子請得風疾不能言
貞元二十一年正月辛未朔詔王親臨入室
茅注慈嘆由是得疾日益甚凡二十餘日中外不通莫知兩宮安否
於來年崩甲午宣遺詔
太子即令位於太極殿
順宗諱誦德宗長子母曰王氏侍左右百官奏事自帘中可其奏在位一年壽四十六
乙酉永貞元年八月庚子制令太子即皇帝位居興慶宮乙巳冊
太上皇帝尊號曰
太上皇制曰朕以寡昧獲奉
宗祧之以爲主神懼不勝
圖千尺目廣二丈其餘相好一一稱是又
曰是念佛者宜以慕門標閭維之果得舍利二顆盈瓶記畢曰元精
以五氣投萬類雖鱗介毛羽必有感清英純粹者矣豈沈禽類習
孚能言了空相於不念留真胄於已斃殆其元聖示現感於人心

憲宗純順帝長子初封廣陵王永貞元年三月立爲皇太子八月受誥即位在位十五年壽四十五○元和

丙戌元和元年 春正月上尊號十月詔天下

○丁亥元和二年語信州刺史韓湖山大義禪師入京師應詔召諸大德論道帝臨聽論義有法師問何謂四諦師曰聖上一帝三諦何有色界此土愚何而立師曰法師只知欲界無

論道

禪不知禪界無欲曰如何是無爲經論云一點纖塵不染何義耶師曰聖竟以何爲道有對知者是道師曰不可以智知不可以識識安得知未見道有對別是道師曰善能分別請法相於第一義而不動安得無分有對四禪八定是道師曰佛身無爲不墮諸數安得四禪八定是道復有數人就對義皆乘機鳥喙之帝問曰何者是佛性義曰不離性下所問帝默契由是益重禪師師姓吳氏

年正月入寂勅謚慧覺禪師塔曰道悟

徑山蓋祖國曰大義禪師姓吳氏

荊南城東天皇寺 道悟禪師 唐梁律即符載撰禪師

荊東陽人年十四出家依明州大德祝髮二十五于杭州竹林寺初聽毘尼大義後參馬祖問曰不與萬法爲侶者是甚麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道士於言下頓悟

僧傳元和二年二月制法師端甫掌內殿法事

僧錄 儀注錄左右街僧錄自唐而始

精古三 三十四

荊南城西天王寺 道悟禪師 唐正議大夫户部侍郎平章事荆南節

度使兵玄素撰師稱曰道悟俗姓崔氏子世之後燕也年十五依長沙寺曇藹律師出家二十三詣馬祖祖未投機次謁忠國師年三十四與國師俱侍者應真南遊謁馬祖祖曰識取自心本來是佛不爲斯次不取修持體目如如爲德圓滿師於言下大悟祖嘿之以法但竹笑離舊處詣蒙吉已便返荆門去寺不遠結草爲廬後節使嗣位左右中其端緒曾未修謁因之趨曾

荊南城東天皇寺 道悟禪師 唐梁律即符載撰禪師

荊東陽人年十四出家依明州大德祝髮二十五受戒于杭州竹林寺初聽毘尼大義後參馬祖問曰不與萬法爲侶者是甚麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道士於言下頓悟姓崔氏

精古三 三十五

古旨道悟之門徒馬乃留肇公承二載有偈曰有男不婚有女不嫁大家團圞頭共説無生話機鋒捷出諸方總遊襄漢隨處而居有名盈照貢竹滿後參馬祖問曰不與萬法爲侶者是甚麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道士於言下頓悟

古人道明明百草頭明明祖師意如何會女曰老元大大作這箇語話士曰你作麼生女曰明明百草頭明明祖師意士乃笑士因下榻被攫女見永去七遮門士曰你作甚麼女曰見鏡淵地氣照相枝士將入滅謂盤照曰祖日早晚及午以報照曰日未中矣而有蝕也士出户觀盤照即登父母舍堂也古士七日卅日如影響言訖挽父膝而化門士笑曰我女作使矣不是更延無好位士門皆如是命焚棄于江渊中龍婆而化門士笑曰但頓空諸所有摸勿實諸所走四中謂其子龍女曰汝父死矣龍女曰汝父死矣龍女曰更要疑作麼更無餘事乃遍別衆問歸隱之自後莫知其所自有詩

偈三百餘篇傳于世幽白傷悼謂

禪門龐居士即罷官名也龍數

壬辰元和七年夏六月大水溺

陰盛之象帝出宝女三百車餘

龐居士 襄州居士龐蘊者西峰陽隊人也字道玄世本衡陽少悟

志求真諦隱宗興元初攜妻子登鹿門山棲息巖洞以手捕鳥爲食有客投竹遺之悉放還林後與丹霞天然禪師爲

友一日石頭問曰日用事作麼生士曰若問日用事即無開口奧乃呈偈曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰爲號白山綠黛厓峻神通并妙用運水及搬柴頭然之既而頭曰子以

斯外柔那士曰騎從所慕逐不斷塗者是其塵人頭曰特地一回來盡西江水即向汝道士於言下頓悟

精古三 三十六

令人持師拋於清水旌物旋歸居第火發莫可近俯聞空中聲曰我是天王神我是天王神節使驚懼通拜謹煙熄須臾垂楚江際見師水淫重伸振撼迎請在衙供養於府西造寺額曰天王師居常稱云快活快活將八寂乃新答答關羅王來取伊也院主云和尚枝撥使龍向水中神色不動如今何得恁麼地師舉杖子云汝道當時是如今是院主無對師撫下杖子而逝當此元和三年十月十三日也春

年八十二生六十三夏腊

法一人曰榮悟龍元和

龐居士 襄州居士龐蘊者西峰陽隊人也字道玄世本衡陽少悟

志求真諦隱宗興元初攜妻子登鹿門山棲息巖洞以手捕鳥爲食有客投竹遺之悉放還林後與丹霞天然禪師爲

友一日石頭問曰日用事作麼生士曰若問日用事即無開口奧乃呈偈曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰爲號白山綠黛厓峻神通并妙用運水及搬柴頭然之既而頭曰子以

斯外柔那士曰騎從所慕逐不斷塗者是其塵人頭曰特地一回來盡西江水即向汝道士於言下頓悟

精古三 三十七

古旨道悟之門徒馬乃留肇公承二載有偈曰有男不婚有女不嫁大家團圞頭共説無生話機鋒捷出諸方總遊襄漢隨處而居有名盈照貢竹滿後參馬祖問曰不與萬法爲侶者是甚麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道士於言下頓悟

古人道明明百草頭明明祖師意如何會女曰老元大大作這箇語話士曰你作麼生女曰明明百草頭明明祖師意士乃笑士因下榻被攫女見永去七遮門士曰你作甚麼女曰見鏡淵地氣照相枝士將入滅謂盤照曰祖日早晚及午以報照曰日未中矣而有蝕也士出户觀盤照即登父母舍堂也古士七日卅日如影響言訖挽父膝而化門士笑曰我女作使矣不是更延無好位士門皆如是命焚棄于江渊中龍婆而化門士笑曰但頓空諸所有摸勿實諸所走四中謂其子龍女曰汝父死矣龍女曰更要疑作麼更無餘事乃遍別衆問歸隱之自後莫知其所自有詩

偈三百餘篇傳于世幽白傷悼謂

禪門龐居士即罷官名也龍數

壬辰元和七年夏六月大水溺

陰盛之象帝出宝女三百車餘

龐居士 襄州居士龐蘊者西峰陽隊人也字道玄世本衡陽少悟

志求真諦隱宗興元初攜妻子登鹿門山棲息巖洞以手捕鳥爲食有客投竹遺之悉放還林後與丹霞天然禪師爲

友一日石頭問曰日用事作麼生士曰若問日用事即無開口奧乃呈偈曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰爲號白山綠黛厓峻神通并妙用運水及搬柴頭然之既而頭曰子以

斯外柔那士曰騎從所慕逐不斷塗者是其塵人頭曰特地一回來盡西江水即向汝道士於言下頓悟

猶不能度無緣此初心者乎阿難食布施飛走却後二十年當自有泉蜜如其數米散郊野感鳥大集精懃祝曰食吾施者願爲法侶後二十年曾往鄱城開緣座下有衆千餘人皆年少比丘無耆宿也明不識宗旨即真出家元卿道情望乃剃髮曰諸方學佛法去家日佛法此間亦有但了通曰請和尚佛法玄旨遂不遊行雅贊布

百丈山

在江西隆興路新建縣西境海拔五百丈故名懷海福州長樂王氏子非感緣應世至是元和九年清入寂

普願同號入室時三大士化門各振玄風而立焉師上堂曰靈光獨耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛師初立叢林僧名未清規至是元和九年正月十三日詔師子大蕩卷向甚艱着渤從首有所以者甚麼師嗣馬祖寂壽九十五歲勅謚大智禪師塔曰大實勝輪師嗣馬祖曰大智海禪師創立也猶餅之津時動靜云爲折旋俯仰莫可把也猶餅之津時動靜云爲折旋俯仰莫可把

○清規

百丈山大智海禪師創立也猶餅之津時動靜云爲折旋俯仰莫可把也叢林尊行之又有日用小清規宋明禪師所作也

○元和九年正月柳子厚作師塔大略曰大明律師研其習曰儒以禮立仁義之本是以禮被於仁義者不可與言儒異律於定慧者不可與言定慧者是道者惟大明師允洋闔之道泰然於是慨成律而大法以立噫無教而徒法不能以自行其徒必小律而去經大明恐焉於是慨成律而大法以立噫無教而

徒法不能以自行其徒必小律而去經大明恐焉於是慨成律而大法以立噫無教而徒法不能以自行其徒必小律而去經大明恐焉於是慨成律而大法以立噫無教而

烏窠禪師

諱道林杭州富陽馬氏子母朱氏誕時異香光明滿室因名曰香兒九歲出家二十一於荊州果願寺受再後諸長安西明寺復禮法師學華嚴經起信論遣示以真妄頌俾修禪那師問曰初云何觀云何用心檀久而無所得以謁之師然悟心要又南歸錢塘孤山末福寺道欽禪師振錫而入有衆隱寺輪光禪師見而異之師曰無掌何以作聲師曰無掌何以作聲師曰無掌何以作聲

然不動感而遂通此非衆人所共守之言也及其言之至則有至於鬼神無心而無不應之數不能役也則其於君臣父子固有在矣此豈可易耶見漢閒者道哉今吾告汝以佛之理蓋鬼方者也鬼魅之又妙者也其比則天也有人於此終日謟天而天不加福然則謟之說之者皆過也大自漢至於今歷年如此其久也天下事物變異如此其衆也君臣七民如此莫衆也天地神明如此其大也而佛之益乃行於中慨然歎譽而去之者此必有以蔽天地而不誣耶闕百聖而不揣妙理有乎其間然後至此予盡深思之乎今吾告汝以學者必考乎道之遠者焉首之遠則吾之志不能測考矣則必親夫人之賢於我者以此為是矣而我況見其非時長我心有所未盡知者也此故所思彼之所是而力求之則庶幾志則憤憤想臻若將不容其生何以異於蚊虻爭磁癡於積薪之閒裝於是食睫目而不收氣喪而不揚茫然有若自失遠遊大顛曰吾之所以告子者當孰子之所能而為之言非至

者也曰愈也不肖欲幸聞其至者可乎顛曰誠痛心言爾性鈍之理拯天之命然後可聞也爾去吾不復言矣愈趨而出翔翔入門帝與宰臣語及愈有可博者授袁州刺史僕走驛聞一言卒以拒愈顛曰吾聞易信人者而況其宇易改易變人者必其誘易孟子聞吾言而易信之矣庸知復聞他說不復以我為非哉道不告愈知其不可有聞乃去至袁州盡簡前書知愈與大顛遊以書抵愈嘉其信樂愈答前書稱大顛超悟明識道理實能外形骸以理自勝不為事物役亂雖不盡解其語要且曰智中無滯明與之往焉也嘗時潮州颶山大顛禪師道行聞於南海韓刺史遣使送衣二襲大盛禪師師道潮州潮陽人姓陳氏名萬隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

年甲子厚卒

庚子元和十五年正月庚子帝崩閏月壬寅太子即位于太極殿

穆宗諱恒憲宗第三子元和七年立為太子在位四年壽三十歲 長慶 四

辛丑長慶元年二月盧龍劉總以幽薊瀛莫涿檀順營平薊九州歸朝乞為僧度使剃祝髮幽州二十餘郡歸朝乞為僧大師署所居為報恩寺賜額

○壬寅長慶二年三月帝遣左街僧錄雲棲寺法鏡與道士上清觀首白士山觀主劉玄靖講論三教異同鏡玄靖不同辯師起而辯之帝大悅賜鏡紫衣師固辭不受帝益加敬重九月詔入內殿講論賜以金帛師悉以施僧歸南山智炬寺炬被境感一為境感流轉不窮常了一切空無一法常情是皆佛用心之所破也師以為不然曰吾之所謂空者非斷滅之謂也杜氏子嗣馬祖一禪師道一住洪州開元寺傳法一百餘人師皆為一代宗師馬祖嗣南嶽懷讓讓嗣曹溪慧能能嗣五祖弘忍忍嗣四祖道信信嗣三祖僧璨璨嗣二祖慧可可嗣初祖菩提達磨達磨南天竺國人姓名未詳隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

○壬寅長慶二年三月帝遣左街僧錄雲棲寺法鏡與道士上清觀首白士山觀主劉玄靖講論三教異同鏡玄靖不同辯師起而辯之帝大悅賜鏡紫衣師固辭不受帝益加敬重九月詔入內殿講論賜以金帛師悉以施僧歸南山智炬寺炬被境感一為境感流轉不窮常了一切空無一法常情是皆佛用心之所破也師以為不然曰吾之所謂空者非斷滅之謂也杜氏子嗣馬祖一禪師道一住洪州開元寺傳法一百餘人師皆為一代宗師馬祖嗣南嶽懷讓讓嗣曹溪慧能能嗣五祖弘忍忍嗣四祖道信信嗣三祖僧璨璨嗣二祖慧可可嗣初祖菩提達磨達磨南天竺國人姓名未詳隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

○癸卯長慶三年八月帝幸長慶宮遇特發鉢囊東寺如會禪師入宮講論二百死囚皆放

○甲辰長慶四年夕帝崩于寢殿敬宗即位年十六

敬宗湛穆宗長子在位二年壽十八

○乙巳寶曆元年

○丙午寶曆二年十二月帝崩

文宗昂穆宗第二子初封江王敬宗弟

子立江王在位十三年壽三十三

太和九

開成五紀斷

○丁未太和元年

秦州大洪山僧名善信隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

○戊申太和二年抵隨州太湖山側居焉時元昊據湖師見而悲之曰吾命將重增乃罪可且勿殺少須三日吾為爾祈師即入山北之巖穴宴坐冥禱雷雨大作數日後武陵宣而來之師方在定武陵即施其山與僧舍以二子給侍左右學侶依歸

○己酉太和三年元昊山僧慈忍名善信隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

○庚戌太和四年元和中隸洪州開元寺傳法一百餘人師皆為一代宗師馬祖嗣南嶽懷讓讓嗣曹溪慧能能嗣五祖弘忍忍嗣四祖道信信嗣三祖僧璨璨嗣二祖慧可可嗣初祖菩提達磨達磨南天竺國人姓名未詳隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

○辛亥太和五年二月師歸南山智炬寺炬被境感一為境感流轉不窮常了一切空無一法常情是皆佛用心之所破也師以為不然曰吾之所謂空者非斷滅之謂也杜氏子嗣馬祖一禪師道一住洪州開元寺傳法一百餘人師皆為一代宗師馬祖嗣南嶽懷讓讓嗣曹溪慧能能嗣五祖弘忍忍嗣四祖道信信嗣三祖僧璨璨嗣二祖慧可可嗣初祖菩提達磨達磨南天竺國人姓名未詳隆興初張氏一排可各賢心要敬宗寶

人奔持其刃白浪涌波儼然入寂山南東道觀察上其狀帝嘉之賜紫
居額曰湧泉禪院石晉天福中改爲開山興教禪院宋神宗元豐元年又改曰

靈峯寺哲宗元祐二年九月詔改爲十方禪寺移洛
陽少林寺長老歸思住持妙師嗣馬祖一禪師嗣

藥山禪師惟儼蜀州韓氏年十七依潮陽西山慧照禪師出家納戒
於衡嶽希操律師傳通經論嚴持戒律首造石頭指之見馬
祖機還石頭領悟心要後住澧州藥山海衆雲合尚書李翺宇曰之
刺朗州躬趨其師之道入山謁之山誦經不顧李曰見面不如聞名
師呼之李應諾山曰何得貴耳賤目李湖之乃問曰如何是道山以
手指上下云會麼李曰不會山云雲在青天水在餅李忻然若以偈
曰鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天
水在餅又問如何是祖師西來意山以手指曰子還見麼曰見山曰
嗣石頭遷禪師至是太和二年入寂壽
八十四勅謚弘道大師塔曰化城鏘
龍潭澧州龍潭崇信禪師出家於天皇道悟禪師悟後
棲止鷹師嗣天皇道悟禪師悟嗣石頭遷遷嗣青原
思禪師師思嗣六祖尊者信按弟子曰鶴山宜鑒嚴

石壁經太和三年蘇州重玄寺判石壁經成白侍郎居易爲碑序曰
夫開示悟入諸佛知見以了義度無邊以圓教垂無窮莫尊
於法華乘凡六萬九千五百五言證無生忍造不二門住不思議解
脫莫極於非摩經凡二萬七千九十二言福四生九類入無餘涅槃
實無得度者莫先於金剛經凡五千二百八十七言攝十七地菩薩
切惡道莫急於尊勝陀羅尼經凡三千二十言應念除罪集福淨一
莫大於彌陀經凡一千八百言用正見觀其相莫出於普賢行法經
凡六千九百九十言發自性記本覺莫深於會經凡三千一
百五言空生塵依佛智莫過於般若心經凡二百五十八言是八種
經具十二部二乘之要旨爲佛之祕藏盡矣歸崇般若心經凡有
三譯一百五十八言三藏法師之譯也譯之第三者也劇賢
亦爻勿謂吾有長不比言乾而道師嗣馬祖補錄

南泉池州南泉禪師名普願鄭州新鄭王氏子幼落空宗禽宗到謁
二年依大隗山大慈伺師受業前高僧變見足戒物習相部舊
章究毗尼窩聚遊請講肆履叢務伺乘殿入中百門觀精練玄義後
入馬祖之室頓忘筌蹄悟明心地德宗貞元十一年想錫池陽不下
南泉三十餘載至是太和物望成康使臣大夫請師下山伸弟子
禮請振玄綱以說法要不知入年十二月示疾告門人曰星鬱燈幻

○觀世音菩薩現像

帝嘗蛤蜊於海官史先時進人那勞止至是太
和五年一日御饌蛤蜊有蜚不開者一開乎帝異
之乃敕善畫形像梵相長尺帝於金裝檀香合賜與荼令
東臨臨回開群臣觀何杯也或奏太乙山拽
杯知見乞詔問之即命至帝問其說政口物維摩此乃降陛下信
心耳製紀云應以此身得度者即現此身得度而爲說法帝曰善
現且未聞說法故降師曰陛下觀此爲常耶非常耶信耶非信耶帝
曰希有之事臣蒸信焉師曰萬下心信開示亦爾帝曰萬下
有記天下寺院各立觀音像以答殊祐詔師於內道場累辭歸山詔
本住聖壽寺師平原人姓周氏受業本州龍興延和寺之法澄法師得未
於萬山普寂禪師處居太乙山學者置室武宗初入居終南山
終後閱維收舍利四十九粒建塔焉萬山寺

○唐太和七年十月帝誕辰召法師
如玄與道士入講德殿論道訖賜紫

船子

華亭朱涇船子和尚名德誠蓬宇初
小赤隨緣度日人莫知其高竹間覽回船于和尚盛有詞句後
因過吾指夾山會禪師來參山能前悟別去已數頃回顧師遽喚闍
黎山回首師竪起拽曰汝于此山出入水而過師嗣藥山

道吾

潭州道吾山禪師名宗智姚與雍曾
登戒參和藥山藥山契心印到鎮江鶴林指夾山見船子議禪師
於華亭至此太和九年九月七日入寂閱維得靈骨數片舍利建塔
靈通道吾山壽六十一勅謚圓修大師塔曰寶相後晉遷其塔于石霜山
之陽師嗣藥山餘
嚴嗣石頭遷禪師

丙辰開成元年 獅州子湖巖神師名利踪澧州人姓周氏出家幽州
開元寺依年受具入南泉至抵獅州禹跡山丁子湖創院以居師師於門下立牌曰子
湖有一隻鉢上取人頭中取人心下取人脚擬議則喪身失命臨濟
會下二僧參錫湖巖師喝曰看狗僧回却師伊歸方
丈僧尒廣明元年入寂塔于本山師嗣南泉願禪師
○ 九年開成二年三月示疾謂門人曰吾二歲臘八十三加
大統國師尒謂以相受宗仰特加三日垂臣綱素奉全身塔終南
山未幾有梵僧至開表相於堂前見二缽者袁鹿而遁問之答曰此
印度文殊堂神也來取華嚴善財大牙歸國甘養有苗林塔果失一
牙意開鐘乞根不荣即紅蓮色舍利光明遍滿之勝事曰好覺相
國裴休奉勅撰碑銘敘述師德華安大興啓寺始鳥來木瑞啓事備
統攝大宋高僧傳紙闕今並存之應舊史曰德宗元和間入京奉
迎敕授和尚查舊史入內殿開揚其旨觀宋古觀堂高座曰大哉真界萬
法皆如也汝等如是有而況相入言相而無違妙有不有空不空我佛得
之於菩提樹下覺海淨瀾於寂滅宮宴論座精徒流不能盡玄因表
以相合流聲光而遐被我皇利之靈事垂加合太和皇帝捨於百

王亭風翔扶鳥國數安化以豐貴垂天真以性錯是今華嚴教旨悟
解冲邃不可得而思維言辭於曠劫得其門者等痛
佛於一朝帝顧胡群臣曰朕之師言雅而簡默神而當能以聖志清
凉朕心仍以清凉賜焉群臣再拜稽首頂奉明命
相繼為頌獅群臣再拜稽首頂奉明命
由是中外台輔重臣咸以入獅師禮之
○庚申開成五年春正月帝前殿召道士趙歸真等
入禁中修金籙道場十月武宗昇遐遺詔皇太子柩前即皇帝位
王業之初不宜崇信太過

武宗 文聖孝武皇帝第五子初名瀍憲宗第十六子母曰王賢妃元和
二年生長慶元年封潁王先是文宗大升求嗣下令擇宗子賢
為嗣大和九年四月辛未潁王入宮翌日即位在
位六年壽三十三 ○ 會昌
六

辛酉會昌元年 六月以前山道士劉玄靜鴻光伊太史柔玄
僧惠宗等俾于中五山五臺峨嵋廬山羅浮天台雁蕩武當
羅浮等名山勝境不要接待其實而隱之士有能修煉金丹
不要接待其實而隱之士有能修煉金丹

足留神命色不平將臣誠玄賦詩以自釋久也進五篇有
鶴背領免能忙滿君王且住一千年之句帝加其秩號曰
太○乙丑五年超脫真鳥集殿元超僧列玄情爭會拂氏五月勅佛者
信天下佛寺限今月內並廢還俗大興府所管二百四所
唯兩寺僧各留四人僧尼有童行者並勒還俗
為長者小師不在還俗限外者並處極刑
○丙寅會昌六年帝御方士金門頂築
壇三月潁宣宗即位夏四月辛未潁王柩發引
復佛之教以占常侍李景讓為山陵使鄭氏性嚴明
不豫中制焉元贊立之為皇太叔四月癸丑十三年書五十歲
位十三年在十三年書五十歲武宗

宣宗 大聖大安皇帝初名忱憲宗第十三子母曰王貴妃元和
十三年生長慶元年封光王為人敏而寡言常慎以為不慕武宗
早寡寓貧居洛陽潛于書幼而自強自強之一日作後古樂府曰
錢塘船奴娉善北告姑母母曰汝有何能答曰天必以先君餘慶於其貧而陽之日
淹 天必以先君餘慶於其貧而陽之日

也此錢不敢取遂命提而歸 三子景讓景温景華皆舉進士

授事詳隱逸已附白小石調不見母之狷潔也

丁卯大中元年 閏二月詔曰會昌季年佛寺銷毀云是方之教有

盡彌陀佛 是年太子少傅白居易分司東都洛下結香火社

老 盡河彌陀佛像證事之自稱之記畧曰我本神鄉迦如來說言西方

圖 有世界號極樂故也其佛號阿彌陀以壽無量願無虛功德相好光明無

佛像 等故也其國號淨土以聖三寶五濁惡世衆生無賢愚無貴賤無幼艾有起心歸佛者攝手

合掌必向西方有拂尼者畫佛寺少傳像

刻石傳敘乃至印水衆小蟲子殿者莫不率以阿彌陀佛爲上首不

知其然而然由是而觀見彼如來引大誓願於此衆生衆生有大因

緣於彼國土明矣不然南北中天竺東夷之域中風俗之殊乃捨依錢三十

萬命工畫西方世界一部阿彌陀佛坐中央觀音勢至二大士侍左

右人天瞻仰功德成就弟子居易稽首跪於佛前願此功德迴施衆

生衆生有如我老者如我病者願離苦早登淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者同生

觀西方青蓮上品蓮願往生現在未來常得親近欲重宣此義而說

讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者同生

畫壽佛 所謹獻

戊辰二年 觀察使裴休守宣城常與名僧講道門人謂公曰歲問三

界之言未立人不知脩行不見因果介景福者不爲之少沮新教也

行乎中國愚人罪福其惡賢人望福增其善增之不已至今當

善矣損之不已至今書無惡矣何曾遂暴虐滅於秦漢之前福

慧聰明不增於魏晉之後歷立之者廣法雲興宜使

吾人盡界路不宜塞非游乎公笑謂之曰大則聲啓庶不齊備聖人繼出代天爲工結緣

畫卦文質遞改一聖立一法生天道人事顯者行契天授人民之末

嘉頻見何爲海師乃問曰如何是佛無二然有無始習故假漸
備對治令順性起用如人喫飯非一口便飽漸日漸久自證
悟了
脩 悅賜號圓智律師經有詔旨增脩天下祖塔應未經賜益者所在以
塔 開太常博士顧況撰龍虎山仙壇記○弘辯宗元和十三年
刺史 刑人姓謝氏建安人也剃染於本郡開元寺大中六年於江州廬山東林寺
入寂遺大置律師嗣馬祖嫡
嵩 壬申大中六年於江州廬山東林寺入寂○按江州刺史崔黯爲碑諡加證遠決師新覺二字建塔
○ 潙仰宗 潭州潙山靈祐禪師名靈祐福州長溪人姓趙氏年十五出家
本都建善寺法寶律師剃髮受具於杭州龍興寺寔大小乘
教二十三遊江西參百丈海禪師悟明心本有司馬頭陀者自謂
來言於百丈曰潙山一千五百人善知識所居之地也師於百丈
中應命而住會洞荒宇植武宗澄教兼興頓於民大中初觀察使裴
休請師復手所安屯帥李景讓表額曰同慶寺偉會特盛編脩輯
師敷揚宗教凡四十餘年學徒遠者不可勝數入室弟子四十一人
至是大中十年正月九日密說坐吊然而逝壽八十二臘六十四
塔于本山執盛大圓相師指曰肅宗賜諡大圓禪師塔曰清淨
爲理師嗣百丈海禪師嗣馬祖

○仰山 潭州慈化人姓葉氏年九歲於廣州和安寺投通禪師出家十四披剃
嗣 來登具即遊方初謁武溪深
慧寂 詣溈山溈山問曰子從何來對曰從南方來山曰南方還有佛法
否曰佛法不同山曰同否曰同山曰子將何以證之曰若以
水潑一器水於地上山曰子今後開一百個口向甚麼處說
山曰雖然如是汝師處得來汝須還他師山曰我此間無
師縱有師汝亦不得曰慧寂從前所學盡底傾出更無纖
毫隱覆山曰我聞南方禪客多說玄妙汝還盡得麼曰慧寂
雖不才頗亦盡其所學山曰我試舉汝看汝若舉得我不
如汝合住此山我舉得汝不如汝合離此山曰請和尚舉
山曰我有一頌汝試道曰一切聖賢凡夫外道乃至六趣四
生十類衆生盡具佛性此是通途義不假說性相常住
非知非見非解非不解非善非惡非凡非聖非有非無非
因非緣非色非空非住非不住非去非來非垢非淨非
生非滅非取非捨非大非小非方非圓非長非短非青非
黃非赤非白非男非女非僧非俗非老非少非富非貧非
貴非賤非人非畜非天非鬼非地獄非餓鬼非畜生非阿
修羅非須陀洹非斯陀含非阿那含非阿羅漢非辟支佛
非菩薩非三賢非十聖非佛非衆生非煩惱非菩提非
涅槃非迷非悟非得非失非修非證非因非果非凡夫非
聖人非有漏非無漏非有爲非無爲非世間非出世間非
生死非涅槃非有非無非空非不空非假非不假非中非
不中非一非不一非異非不異非常非無常非我非無我
非有我非無我非有情非無情非有心非無心非有念非
無念非有想非無想非有知非無知非有覺非無覺非有
性非無性非有相非無相非有名非無名非有說非無說
非有示非無示非有形非無形非有對非無對非有色非
無色非有見非無見何爲海師乃曰如何即是慧寂禮謝
山曰更有一句子須還他師山曰我此間無師縱有師汝
亦不得慧寂禮謝而退山曰雖然如是汝師處得來汝須
還他師慧寂禮謝而退山曰我此間無師縱有師汝亦不
得慧寂禮謝而退山曰雖然如是汝師處得來汝須還他
師慧寂禮謝而退山曰我此間無師縱有師汝亦不得慧
寂禮謝而退山曰雖然如是汝師處得來汝須還他師慧
寂禮謝而退山曰我此間無師縱有師汝亦不得慧寂禮
謝而退山曰雖然如是汝師處得來汝須還他師慧寂禮
謝而退山曰我此間無師縱有師汝亦不得慧寂禮謝而
退山曰雖然如是汝師處得來汝須還他師慧寂禮謝而
退山曰我此間無師縱有師汝亦不得慧寂禮謝而退山
曰雖然如是汝師處得來汝須還他師慧寂禮謝而退山
曰我此間無師縱有師汝亦不得慧寂禮謝而退山曰雖
然如是汝師處得來汝須還他師慧寂禮謝而退山曰我
此間無師縱有師汝亦不得慧寂禮謝而退山曰雖然如
是汝師處得來汝須還他師慧寂禮謝而退山曰我此間
無師縱有師汝亦不得慧寂禮謝而退山曰雖然如是汝
師處得來汝須還他師慧寂禮謝而退山曰我此間無師
縱有師汝亦不得慧寂禮謝而退山曰雖然如是汝師處
得來汝須還他師慧寂禮謝而退山曰我此間無師縱有
師汝亦不得慧寂禮謝而退山曰雖然如是汝師處得來
汝須還他師慧寂禮謝而退

景純基傳宗中和二年寓蜀聽黃巢至成都遣使史郭逢黃巢書乃師赴行在次年師自成都行宮辭還九龍山一珠隆起千丈最甚是曰人面巖過異僧引水洗瘡知為異錯愕甚覺針也今之水懸三巖者緣起於師也師亦自知時期右脇安然而逝師三學洲其名蓋一時世稱

陳善陸游書

德山

朗州德山禪師名宣鑒簡州人姓周氏世為出家依年受具精於律藏於性空寺通梵論經旨趣常講金剛般若謂之周金剛乃曰出家兒千劫學佛威儀而劫學佛細行不得成佛南方魔子敢言直指人心見性成佛我當搜其窟穴滅其種類以報佛恩遂辭而行指其擔曰這箇是甚麼師曰青龍疏鈔盡曰講何經師曰金剛經擬議於徐州動化市嘉朱郎中請於徐州開講師我當供上座油糕若遇不得我不與油糕委乃不得油糕而去遂之澧州龍潭寺至法堂曰久嚮龍潭虛名至此潭又不見龍又不現潭隱身曰子親到龍潭師無部之指也至憲宗謚曰見性大師敬重異常時號周金剛

龐居士

名蘊衡陽人也家世業儒元和間聞石頭大士道風遂往造焉問曰不與萬法為侶者是何人士曰有能如是我與之為友居士曰今日得一知識如百億釋迦同一舍利同一神通同一智慧汝道是何人士曰待口開時便乖去居士曰如鳥有雙翼方能高飛今已具足一翼未具一翼如何飛士曰居士根性若是何不自飛居士曰我要一翼飛士曰如何是居士一翼飛士曰居士家中所有盡底傾出來居士曰今日始遇作家漏逗不少士曰如何是居士家中所有盡底傾出來士曰若道得口開便見無口時便見居士曰今日遇作家漏逗不少士曰如何是居士家中所有盡底傾出來居士曰今日始遇作家漏逗不少士曰如何是居士家中所有盡底傾出來士曰若道得口開便見無口時便見居士曰今日

山曰那箇臺師口不名本寂山汪器之自此入室經拒數載乃辭去
山遣嗣之洞上宗旨直趨佛源從六祖遷名山曰曹拳值城亂乃之宜黃有信士王若一捨何
王觀請師住持師更何玉爲荷玉由是庵廈大興學者雲集洞山之
宗至師爲盛昭宗天復
元年六月十五日謂衆曰曹山明日辰時行
化壽六十二臘三十七葬全身於山之西阿
勅謚元證禪師塔曰福圓寂嗣洞山良价禪師价嗣雲巖晟晟
嗣藥山儼儼嗣石頭遷遷嗣青原思思嗣六祖大鑒嗣師僧參

○庚寅咸通十一年十二月帝誕節召兩街大德僧人入內講論者於
當
相國裴公至是咸通庚寅凡七年十一月帝不豫軍國事悉委南山道宣律師祝沐開律師辦
焉
勝冥數等十人紫衣賜沐與開律師辦
壽七十四歲執弟子禮事悉如運律師辦
理劇語問之遲回聲口裴休公曰聖體宇宙之義河東孟州門喜人兄時與兄弟
此之入朝久問道於稼穡之務休不食口蓋食俱不足今一吻肉後
隱者講經夜筹書有錯鹿者休不食口蓋食俱不足今一吻肉後
觀高僧何在泉無對名公曰此間有禪僧不爲運律師於嶺南黃檗
山捨衆來大安精舍是建頭陀掃人奠之遊戾曰有一番者公提之至
理劇語問之遲回聲口裴休公曰聖體宇宙之義河東孟州門喜人兄時與兄弟
此之入朝久問道於稼穡之務休不食口蓋食俱不足今一吻肉後
入衆與尚讓收餘衆渡江東奔巢勢侵振轉掠饒信池宣歙抵
計使背全忠時五合兵赴荊門以拒之戰誠比至江陵伴輒其什七
八巢與尚讓收餘衆渡江東奔巢勢侵振轉掠饒信池宣歙抵
五州衆至二十萬引兵年十一月巢陷衆都防十二月壬午巢
兵攻潼關上兵晉潰十官四合攻
四王及吐渾數人殺行官官皆奠
之知巢入長安帝幸興元乃入蜀

雲居
師名道膺洪州王氏年十五依本州
十五歲成大戒北遊參禮
南泉令習衆作務執勞不倦泉器之
聞洞山唐虞之際聖賢繼軌
每有天人食相小謂之門我特論波旬不起堂价禪師謂之
監軍觀察使劉公請住雲居山
數旬名全志河中留使王重榮行
錦道行普請流王鐸鎮許歐
天神奈之不見一日不思不思思其處師有省回奏
歐皇覆山西北峰
求而集散與山間似多名
至一千五百衆唐咸通十三年壞成法席
之師於船示大寂死年
始末次年正月三日端
勅謚弘覺禪師塔曰圓寂
帝於宮中日齋
僧御製詩以賜
○癸巳歲唐中和四年三月
御製福門院史部以入山自場二日供養遂京城諸寺七月帝崩太
子即位明年四月改元中和
拥部人馬塵冲

睦州 見前卷七陳慕道明江南陳氏之後也幼出家本州開元寺持戒精嚴學通三藏遊方契旨於黃檗隨處首座眾請住觀音院有百餘衆經數十載諸方歸慕咸以尊宿推後歸閩元房岳觀察請住龍壽山時號天使王問師三門供關從那門入師曰從信門入師看經次陳操尚書問和尚看甚麼經師曰金剛經尚書曰弟子解講此經第幾師舉起經曰一切有為法如夢幻泡影至是乾符四年召門人曰此緣息吾當逝矣少頃收香沐浴之舍利如雨收靈骨塑于寺塔九十八臘

洛浦 是年春臨終告辭門人曰出家之法長物不留況吾今時光迅速大道豈可遲悟至十二月一日安坐而寂開成三年諡大道禪師

夾山 澧州夾山善會禪師名元安風穴延沼嗣法特詣夾山參承玄旨住夾山會禪師門人曰出家之法長物不留況吾今時光迅速大道豈可遲悟至十二月一日安坐而寂開成三年諡大道禪師

子湖 禪師初事南泉後參大安特詣夾山會禪師門人曰出家之法長物不留況吾今時光迅速大道豈可遲悟至十二月一日安坐而寂開成三年諡大道禪師

遵澧州 學名雲集相從十餘載一日告眾曰吾子夾山道成院宇至是中和元年十

月七日入室焚香而化

明大師 副寺子誠禪師嗣

壬寅 僖宗中和二年

癸卯 中和三年

乙巳 光啓元年二月帝還至京師改元

丙午 文德元年二月帝自鳳翔歸京三月不豫子寅大赦皇弟吉王晉陽漸使奉表勸百官俱長而賢群臣願望十帝御平容儀為國遠九八上表請誅討之帝諭萬事之叔且朝之于時游東飢疫明州普賢慨然幼稚生未審遠一紀從甚處生為山河河大笑使語方丈至晚上堂曰未審有甚麼人好看後參道吾智禪師參契心要後因避世混俗于長沙開陽國家坊人莫識者因僧舉問仰山解制上堂秋物憂來兄弟

西○ 拓跋思恭以夏州之亂也朝廷

令狐 綯奏為國遠九八上表請誅討之帝諭萬事之叔且朝之于時游東飢疫明州普賢慨然幼稚生未審遠一紀從甚處生為山河河大笑使語方丈至晚上堂曰未審有甚麼人好看後參道吾智禪師參契心要後因避世混俗于長沙開陽國家坊人莫識者因僧舉問仰山解制上堂秋物憂來兄弟

巢 寇

死骨 棲師初參道吾次參藥山問曰出門便是草剃山間之乃

姑布 大疆初封譙元瓜而且開之于時游東飢疫明州普賢慨然幼稚生未審遠一紀從甚處生為山河河大笑使語方丈至晚上堂曰未審有甚麼人好看後參道吾智禪師參契心要後因避世混俗于長沙開陽國家坊人莫識者因僧舉問仰山解制上堂秋物憂來兄弟

甲辰 全忠面諛懼篡為國遠九八上表請誅討之帝諭萬事之叔且朝之于時游東飢疫明州普賢慨然幼稚生未審遠一紀從甚處生為山河河大笑使語方丈至晚上堂曰未審有甚麼人好看後參道吾智禪師參契心要後因避世混俗于長沙開陽國家坊人莫識者因僧舉問仰山解制上堂秋物憂來兄弟

中和四年 貴景度晦迫李昌符既成扶七月李克用王晉陽漸使奉表勸百官俱長而賢群臣願望十帝御平容儀為國遠九八上表請誅討之帝諭萬事之叔且朝之于時游東飢疫明州普賢慨然幼稚生未審遠一紀從甚處生為山河河大笑使語方丈至晚上堂曰未審有甚麼人好看後參道吾智禪師參契心要後因避世混俗于長沙開陽國家坊人莫識者因僧舉問仰山解制上堂秋物憂來兄弟

二月 克用進屯渭北

春正月 田令孜請帝幸興元新不從是夜令孜引兵入宮劫帝幸

龍紀元年 十一月宇改名

己酉 龍紀元年十一月宇改名

昭宗 皓宇敬七子壽王名傑更名

大順二年 景福二

庚戌 大順二年

辛亥 大順二年

乾寧四 光化二 天復四

庚戌 大順元年

辛亥 大順二年

拔此千頃山禪師名楚州淮陰張氏子得旨於曹溪奇精修禪定二十餘年元不論開導住鐵壁支硎山慧雲雖屬緣無
德常起傳定或踰月或
養像宗閑與白化就摘
于陰之西隅中書破邪論行于世翻黃蘗傳心法要
宣州水陸院僧紹瓊驗塔觀師全身永鎮俱長興塔而去嗣皇
壬子 穆宗即元年八月以楊行密為淮南節度使宣明賀登極太
少唐書遣翰林學士中書舍人李德裕造新曆成十二月帝命之日景福崇玄驛
門○敕升二年以前州刺史柳公綽為太子少師公綽以來世以孝
地傳禮去為士大夫所宗此為御史大夫上欲以為相窒宮惡之故外
議以外貶皆減其了舉曰凡門地高可畏不可恃也立身行己一事
有失則得罪於他人死懼以見先人於地下此其所以可畏也門
高則驕心易生族盛則為人所嫉慎行當才人未之信小有疵謗
皆指之此其所以不可恃也故清素守分動行宜加勤儉循
此他人耳
城紅線
王朝據福州稍固後王錄勳王鎮定稱王
劉仁恭是時為盧龍節度使稱王

甲寅 穆宗元年沙門貫休俗姓姜氏婺州蘭溪人幼而穎悟
為永嘉山中牧童至後唐莊宗同光三年入蜀以詩謁王王曰一錢一缽垂老
爾來禪王待以殊禮加以紫衣賜名大師號曰禪月大師貫休真
已姑樟師時蔓第禪師師山住隋章觀音院已總統事務有制誥曰
名良秀佛門賢楊義居西山金鼓示寂塔存焉塔乃其書堂也題額
晉未資白業其髮猶存
○乙卯敬宗二年六年馬殷據湖南拓州錢鏐兼領東西兩浙
李茂貞郭京師帝幸華州茂貞入長安宮室市肆繒綵俱盡
丙辰三年正月九峯玄禪師寂之一月門衆曰如何
孝已出家修道是為名大丈夫云已寂焉入定至三月二十日而入滅
○丁巳乾寧四年閩帥王
朝廬山審知嗣據其地
趙州禪師名從諗曹州郝鄉人也姓郝氏童稚於本州扈通院從師
投池陽嵇南泉願禪師泉器之一日問泉曰如何
是道泉曰平常心是道師曰還可趣向也無泉曰擬向即乖師曰不
擬爭知是道泉曰道不屬知不知是妄覺不知是無記若真
達不疑之道猶如太虛廓然蕩豁豈可強是非耶師於言下領理凡
住高盾瑕瑾納垢包容善惡不見其涯岸時謂之大人師

乙亥貞明元年

周

契丹 丙子 貞明二年

○契丹太祖阿保機神册元年

晉 梁 燕王 秦王 楚 荊南 吳越王 閩 蜀 永平 南平 漢 天策王 靜海軍

○契丹太祖阿保機稱帝建國皇帝諱亟里突姓耶律氏名阿保機遙輦氏痕德堇可汗之孫也父撒剌的為契丹部落大人相與推納一人為王建旗鼓以統令諸部每三年則以大人相代阿保機為王尤雄勇忮忍善騎射每隨牙帳而獵必身先士卒以是諸部皆服九年得漢人多詩仲雅落居古漢城與漢人雜處教以耕織之術地宜五穀有監池之利其後阿保機攻拔其城者拓拔魏之舊壤也地宜五穀有監池之利其後阿保機攻拔其城者拓拔魏之舊壤也

晉 卷二百七十二

復立吳王使契丹冊命之初南詔異牟尋既服之初南詔異牟尋既服之初南詔異牟尋既服

晉

石姓以金馬
王遷都并州

高祖
青王

高祖諱敬瑭石姓本西突厥人勇力善戰唐明宗愛之妻以女宋宇公主
乃稱兵來援於晉昇州即帝位入洛陽制曰劃藏吳承祚順
爲儒成業應運開新十六州之興契丹六年七年書五十一

丙申 十一月改 契丹
天福元年

右唐四主合一十四年而歸于晉

天宮寺城中鼎然無敵犯令十二月晉
帝追廢宋王爲庶人以爲道同平章事

清泰三年 騎號三十萬至晉陽城南兵大敗十一月契丹主作書令趙延壽稱臣以父禮事之許以割地請援九月契丹主太宗德光死於道殂子兀欲即位大赦改元會同公能推心契丹何患無成敬瑭不從乃命劉知遠帥兵拒之敬瑭即位大赦改元會同七年稱臣奉表稱兒皇帝上表稱臣不名稱男不稱兒上書稱臣不稱兒皇帝上表稱臣不名稱男不稱兒

○清泰三年 會同元年

趙 大遼

鳳翔 晉趙獲 楚 荊南 蜀 漢

建國

○大遼太宗德光既立晉室受其所獻之十六州春正月乃以燕州爲南京改契丹國號大遼年曰會同公卿庶官皆倣中國晉用中國人二月北歸以趙延壽爲樞密使兼中書令

遷都

三月晉讓遷都大梁四月至汴州晉趙王元璙復建國如同光故事

○八月吳主下詔禪位于齊王徐知誥即皇帝位于建康大赦國號曰唐也唐年曰昇元尊吳主曰讓皇追唐主廟朝二十七日追謚曰唐皇帝唐昇元三年知誥復姓李更名昇始見唐明宗紀三年丁亥歲天子至此不書居他日重修實錄書高祖入洛陽北十餘里第唐兵餅甲特聚雷者落夜然松脂舉下者七年至是天福二年卅牧李使君開師之道盡禮致之上元日開堂說法稟嗣南院顯漢隱帝乾祐二年李君稼守郢州師避寇狂依之館于郢齋汝州有宋太師者施第爲寶坊號新寺延師住持法席雄冠周太祖廣順元年賜其寺額曰廣建師住二十二年常餘百衆僧問如何是佛師曰杖林山下竹筋鞭宋太祖開寶六年八月旦日登座說偈曰道在衆時須濟物遠方來慕自騰騰他年有更情相似日日香煙夜夜燈至十四日手書別諸檀越十五日跏趺而逝壽七十八夏五十九師嗣南院顯漢隱帝乾祐二年李君稼守郢州師避寇狂依之館于郢齋汝州有宋太師者施第爲寶坊號新寺延師住持法席雄冠周太祖廣順元年賜其寺額曰廣建師住二十二年常餘百衆僧問如何是佛師曰杖林山下竹筋鞭宋太祖開寶六年八月旦日登座說偈曰道在衆時須濟物遠方來慕自騰騰他年有更情相似日日香煙夜夜燈至十四日手書別諸檀越十五日跏趺而逝壽七十八夏五十九師嗣南院顯漢隱帝乾祐二年李君稼守郢州師避寇狂依之館于郢齋汝州有宋太師者施第爲寶坊號新寺延師住持法席雄冠周太祖廣順元年賜其寺額曰廣建師住二十二年常餘百衆僧問如何是佛師曰杖林山下竹筋鞭宋太祖開寶六年八月旦日登座說偈曰道在衆時須濟物遠方來慕自騰騰他年有更情相似日日香煙夜夜燈至十四日手書別諸檀越十五

封王遷高麗國王至是丙申年高麗舉兵擊破新羅百濟於是東夷諸國皆附之有二京六府九節度百二十部焉

丁酉 天福二年

趙 大遼

會同元年

鳳翔 晉趙獲 楚 荊南 蜀 漢

建國

○大遼太宗德光既立晉室受其所獻之十六州春正月乃以燕州爲南京改契丹國號大遼年曰會同公卿庶官皆倣中國晉用中國人二月北歸以趙延壽爲樞密使兼中書令

遷都

三月晉讓遷都大梁四月至汴州晉趙王元璙復建國如同光故事

○八月吳主下詔禪位于齊王徐知誥即皇帝位于建康大赦國號曰唐也唐年曰昇元尊吳主曰讓皇追唐主廟朝二十七日追謚曰唐皇帝唐昇元三年知誥復姓李更名昇始見唐明宗紀三年丁亥歲天子至此不書居他日重修實錄書高祖入洛陽北十餘里第唐兵餅甲特聚雷者落夜然松脂舉下者七年至是天福二年卅牧李使君開師之道盡禮致之上元日開堂說法稟嗣南院顯漢隱帝乾祐二年李君稼守郢州師避寇狂依之館于郢齋汝州有宋太師者施第爲寶坊號新寺延師住持法席雄冠周太祖廣順元年賜其寺額曰廣建師住二十二年常餘百衆僧問如何是佛師曰杖林山下竹筋鞭宋太祖開寶六年八月旦日登座說偈曰道在衆時須濟物遠方來慕自騰騰他年有更情相似日日香煙夜夜燈至十四日手書別諸檀越十五日跏趺而逝壽七十八夏五十九師

十月帝以大梁舟車所會使於漕運乃建東京於汴州復以汴州爲開封府以東都爲西京以西都號爲晉昌軍節度

私鑄錢文曰天福元寶

趙 已亥 天福四年 大遠 會同三年 鳳翔 吳越 楚 荊南 唐 閩 蜀 漢

復姓 春正月南唐群臣累表請唐主復姓李更名昇璟覽群臣又請上尊號不受唐主不以外戚輔政宦者不得預事他國所不及也

閩 秋閏七月閩主鳥拱宸控鶴軍使連重遇所弒其叔父延義自稱威武節度使閩國王更名曦益以不孫丙午改開運三年也十一月

○觀世音菩薩 杭州上天竺僧道翊一夕見山間光明往視之得香木命良工刻成觀世音菩薩像白光煥發總以實夜其高祖乾祐元年有僧從勅者以古佛舍利置菩薩臺相中舍利時現冠頂○又慶元路鄞縣海中補怛洛伽山乃菩薩示現之地唐宣

宗大中年間西域天竺僧至洞中燔指祈禱親觀觀世音菩薩妙相

吃 與說法要名跡始著其後日本國僧慧鍔者自熱北五臺山得菩薩畫像舍于山側土人張氏張奉之捐所居爲觀音院昌國誌云梁貞明二年始建寺也宋神宗元豐三年遣使王舜封往三韓舟抵同黑風驟起龍負舟舜封禱之菩薩現相舟穩還朝以聞朝廷頒金帛移寺建於梅岑山之陽賜額寶陀今之寺也

庚子 天福五年 大遠 會同四年 荊南 唐 閩 蜀 漢 閩王曦度民爲僧

辛丑 天福六年 大遠 會同五年 吳越 楚 荊南 唐 閩 蜀 漢

趙 鳳翔 吳弘佐立 昇元五年 永隆五年 廣政四年 永寧二年

八月吳越國文穆王錢氏元瓘薨其子弘佐即王位

弘佐溫恭明斷好書禮士船勤政務治七年壽二十

十一月唐分遣使者按行民田以肥瘠定其稅民咸稱其平九 黃十二月戊戌漢主襲故有其地謂四境若環通

閩主於城南西阜建石塔七層功未畢先發天只三步王聞奉遂額之曰淨光而於其下又建時學爲誦經

壬寅 天福七年 大遠 會同六年 鳳翔 吳越 楚 荊南 唐 閩 蜀 漢

六月帝疽 南漢即南平演州也高祖劉巖四月昭義王弘度即皇帝位更名紹鼎

齊 七月帝曰朕奉宗廟垂廿載高祖兄敬儒之子也封齊王高祖五子皆早卒重膺南郊之禮七月中司徒兼侍中馮道與天平節度使侍衛馬步都虞候景延廣等勸帝立長君乃奉齊王即皇帝位大赦國家多難宜立長君乃奉齊王即皇帝位大赦

請致書稱孫不稱臣奉冊之不從馬步都虞候景延廣等以不遜丙午改開運三年也十一月

盧主大奴盧使來貢犒延廣等以不遜丙午改開運三年也十一月

冊大樂戒晉遜主命張昭遠等遜位於開封府

項刻不得留帝在位四年遜晉陵侯書不載

開運三

癸卯 天福八年 大遠 會同七年 荊南 唐 閩 蜀 漢 閩王延羲改元永和 天德元年 長興元年

唐主劉方士藥漫成疽急召群臣委事徵性暴怒問道士王淵當何道可致太平對曰王者治心治身乃治家國今陛下尚未能去飢嗔慢喜何論太平宋后猥蠆以爲至言唐主從之是夕宣城之是夕

唐主疽發背召冢王景遂入侍疾謂景遂曰吾恨全石欲益書乃更修生

祖元宗殯即位

閩故王氏延政稱帝於建州國既大誅切天福四年歲戊申閩遂奄有其地

僭偽悉除其舊建州刺史王延政以書慫之謀恐由是兄弟積相

吳越國開王

延政稱閩王

漢隱帝 名承祐高祖長子母李太后 乾祐元年

漢隱帝聰睿不親政事晉王弘熙欲急成其惡漢人樂其酣布威之弘熙即皇帝位中宗也改年曰乾和

十一月唐分遣使者按行民田以肥瘠定其稅民咸稱其平九 黃十二月戊戌漢主襲故有其地謂四境若環通

○法服 宗也來清涼寺禪師各文益生餘杭魯氏七歲依新定智通院

法服宗 金僧禪師落髮弱齡稟具於越開元寺究毘尼探賾典旨

錫南巖祖福州見長慶棲禪師不大發明乃歎曰嶺過漳州阻雪於
城西石山地藏院禪師桂琛問曰上座學解說三界唯心萬法唯識
乃指階前石曰此石在心內在心外師曰在心內琛曰行腳人看甚
來由安片石在心頭走師寔無以對即放包依席下求決擇一月餘
呈見解說道理琛語之曰佛法不恁麼師曰某甲詞窮理絕也琛曰
若論佛法一切見成師於言下大悟遂依止之時唐乾寧二
年也諱行至江西撫州牧重師之道請住崇壽院南唐有國唐主
迎師住金陵報恩禪院署號淨慧禪師署住清涼寺大闡法化唐主
越師觀牡丹花請師賦詩師應聲曰擬乾對芳叢由來越不同髣從
今日白花逞法艷紅艷昨隨潮降尊逐曉風何頂特零落然後始
知空唐主頓悟玄旨至周顯德五年唐之交泰元年也七月十七日
師示疾唐主親加檀問問訊月五日餘衆勸跌而逝壽七十四臘五十
四公卿李建勳以下亲服奉全身塔于江寧縣之丹陽勅謚大法眼
禪師塔曰無相再謚曰大智藏大漸師師入室弟子四十三人各據
一方隨根悟入者不可勝紀師訓地藏琛嗣玄
沃備嗣雪峯存諸師宗門尊仰其道曰法眼宗

劉煦校司空平章事撰煦皆載之宋歐陽脩撰唐書始皆刪去
春正月閩拱宸都指揮使朱文進閩主曦召百官
告之曰太祖洗慕閩國今子孫違慮其陵隧結天明王氏宜更擇有
德者立之衆莫敢言重遇乃推朱文進閩主曦召百官
拜稱臣文進自稱閩王謚閩主曦曰景宗是年文進為其下所殺
首送於建州殺主延明年南唐
取建州陞政降閩合五十年而國除

鐘鼎款識 南唐江南上元縣一民暴死三日復甦云至一城郭見
先王綵械甚嚴近問之曰主何至此曰吾為冥官拉折腰
殺和州降者千餘人冤訴曰此次得還可語嗣君九寺觀鳴鐘須造一
其罪愛惜鐘得暫休息或能為造一鐘九善吾在位虐交構于冽
國祓王遣吾一王天王像吾常置於藝中後被於兜柘寺佛左膝無
知者次以此像為驗民既畏奏之唐主親詣兜柘寺果得玉像於
佛膝處泣一鐘於建康清凉寺其文曰為烈祖
孝高皇帝敬鑄出石以玉像建塔葬於許山永福

乙巳 漢乾祐 二年
丙午 周廣順 三年
丁未 周廣順 四年

大遼會同九年 大遼會同十年 大遼會同十一年

鳳翔 吳越 楚 荊南 唐 保大二年 閩 漢

鳳翔 吳越 楚 荊南 唐 保大四年 閩 漢

鳳翔 吳越國 楚 荊南 唐 保大五年 閩 漢 北漢 乾祐元年

遼。四月遼太宗祖在位二十二年五月世宗立諱阮小字兀欲東丹王
突欲之子太祖孫也戊申年改元天祿天祿四年辛亥歲九月高陳
王述軌薨於新州
之父神冠在位五年
五月漢文昭王希範卒
將佐奉其弟希廣承之

吳 六月吳越王弘佐襲王弘倧為鎮海鎮東軍使是
越 歲為內牙統軍使胡進思所廢更立其弟弘俶忠懿王也王留心釋
教祠他之初凡兩新諸郡名山聖跡之更造皆踰於舊制錢晉帝李太后遇后
支提山乃天冠菩薩道場王施七寶鑄天冠像一千身仍創寺宇安
置於

七閩 乙未年春正月漢兵至大梁晉帝與太后皇
漢。丁未年春正月漢兵至大梁晉帝與太后已下上表乞降迎於封丘
立 門外遼主辭不見封晉帝為負義侯置於黃龍
城也遼主改服中國衣冠百官起居皆如舊制晉帝李太后馮后
北行後宮左右從者百餘人與丹三百騎援送之二月遼主入國次
晉陽為大梁帥廣遵使輸遵神太后兄之子其妹復為遼主后輸始以
蕭為姓自是契丹后族皆稱蕭氏述律太祖阿保機之后也夏四月
遼主回至臨城得疾又轉城病甚丙子至樊胡林而卒國人為創其
設冒益數斗載之北去晉人謂之帝耶初河東節度劉知遠聞晉
主入汴分兵守四境以防侵軼於是將佐勸知遠正尊號稱今四方
知遠不許軍士皆曰本契丹執天子天下無主者漢乃更稱天福十二年
即帝位 按通鑑知遠從之二月辛未即皇帝位乃更稱天福十二年
改國號曰漢契丹聞晉亡漢帝擁契丹南來遂欲北歸恐中國無主乘

太唐明宗子李從益與母王淑妃在洛陽輸迎而立之以為帝即諸
曹長舉之百官謂見淑妃泣曰吾母子卑弱如此和諸公所立是將
吾家也騎留燕兵千人守洛門為從兵宿衛輪乃餌村漢帝王太防
命鄭州防禦使郭從義先入大梁清宮教令從益及王淑妃漢帝至
大梁以汴州
為東京留號漢

有晉二主合一十一年歸于漢

晉 姬姓以水 高祖 ○ 高祖
隱王都下 隱帝

高祖諱知遠改名暠沙陀部人世居太原與晉高祖俱事唐明宗晉高
祖即位次知遠為保義軍節度使建河東即反使問遣二年封北
平王晉帝北遷帝即位于
晉陽在位二年壽五十四

漢天福年一

高祖 一

戊申 乾祐 大遼 世宗 天祿三年
元年

隱帝 乾祐 三年

己酉 乾祐 大遼 天祿三年
二年

隱帝 諱承祐高祖第二子 在位三年壽二十歲

己酉 乾祐 大遼 天祿三年
二年

庚戌 乾祐 大遼 天祿三年
三年

有周二主合九年歸于宋

周 姬姓以土 太祖 ○ 太祖
世宗

辛亥 廣順 大遼 天祿三年
元年

壬子 廣順 大遼 天祿三年
二年

癸丑 廣順 大遼 天祿三年
三年

甲寅 顯德 大遼 天祿三年
元年

乙卯 顯德 大遼 天祿三年
二年

丙辰 顯德 大遼 天祿三年
三年

丁巳 顯德 大遼 天祿三年
四年

戊午 顯德 大遼 天祿三年
五年

己未 顯德 大遼 天祿三年
六年

庚申 顯德 大遼 天祿三年
七年

恭帝 諱宗訓世宗子 在位一年壽七歲

辛酉 顯德 大遼 天祿三年
八年

有宋一主合一十八年歸于遼

宋 趙姓以火 太祖 ○ 太祖
藝祖

壬戌 建隆 大遼 天祿三年
元年

癸亥 建隆 大遼 天祿三年
二年

甲子 建隆 大遼 天祿三年
三年

乙丑 開寶 大遼 天祿三年
四年

丙寅 開寶 大遼 天祿三年
五年

丁卯 開寶 大遼 天祿三年
六年

戊辰 開寶 大遼 天祿三年
七年

己巳 開寶 大遼 天祿三年
八年

庚午 開寶 大遼 天祿三年
九年

辛未 太平興國 大遼 天祿三年
元年

壬申 太平興國 大遼 天祿三年
二年

癸酉 太平興國 大遼 天祿三年
三年

甲戌 太平興國 大遼 天祿三年
四年

乙亥 太平興國 大遼 天祿三年
五年

丙子 太平興國 大遼 天祿三年
六年

丁丑 太平興國 大遼 天祿三年
七年

戊寅 太平興國 大遼 天祿三年
八年

己卯 太平興國 大遼 天祿三年
九年

庚辰 雍熙 大遼 天祿三年
元年

辛巳 雍熙 大遼 天祿三年
二年

壬午 雍熙 大遼 天祿三年
三年

癸未 雍熙 大遼 天祿三年
四年

甲申 端拱 大遼 天祿三年
元年

乙酉 端拱 大遼 天祿三年
二年

丙戌 淳化 大遼 天祿三年
元年

丁亥 淳化 大遼 天祿三年
二年

戊子 淳化 大遼 天祿三年
三年

己丑 淳化 大遼 天祿三年
四年

庚寅 淳化 大遼 天祿三年
五年

辛卯 至道 大遼 天祿三年
元年

壬辰 至道 大遼 天祿三年
二年

癸巳 至道 大遼 天祿三年
三年

甲午 咸平 大遼 天祿三年
元年

乙未 咸平 大遼 天祿三年
二年

丙申 咸平 大遼 天祿三年
三年

丁酉 咸平 大遼 天祿三年
四年

戊戌 咸平 大遼 天祿三年
五年

己亥 咸平 大遼 天祿三年
六年

庚子 景德 大遼 天祿三年
元年

辛丑 景德 大遼 天祿三年
二年

壬寅 景德 大遼 天祿三年
三年

癸卯 景德 大遼 天祿三年
四年

甲辰 大中祥符 大遼 天祿三年
元年

乙巳 大中祥符 大遼 天祿三年
二年

丙午 大中祥符 大遼 天祿三年
三年

丁未 大中祥符 大遼 天祿三年
四年

戊申 大中祥符 大遼 天祿三年
五年

己酉 大中祥符 大遼 天祿三年
六年

庚戌 大中祥符 大遼 天祿三年
七年

辛亥 大中祥符 大遼 天祿三年
八年

壬子 大中祥符 大遼 天祿三年
九年

癸丑 天禧 大遼 天祿三年
元年

甲寅 天禧 大遼 天祿三年
二年

乙卯 天禧 大遼 天祿三年
三年

丙辰 天禧 大遼 天祿三年
四年

丁巳 天禧 大遼 天祿三年
五年

戊午 乾興 大遼 天祿三年
元年

己未 乾興 大遼 天祿三年
二年

庚申 乾興 大遼 天祿三年
三年

在因射左右帝因巡西北至楚材追兵已至帝下馬入民家為亂兵所戕郭威自泥春門入丁亥郭威帥百官諸明德門迎晉太后具表將軍劉崇請立漢君太后諭勿受使劉崇之子武寧節度使贊即皇帝位徙秦王述軌為太師馮道等奉迎庚寅威帥群臣上言皇帝到鄴動涉旬諮太后臨朝聽政壬辰太后始臨朝郭威復河陽于澶州癸丑將士大譟立威擁威南行威乃上太后牋請奉漢宗廟

太后令威權勾當軍國事甲辰至宋州郭威遣書云為諸將所逼為帝故元應帝號帝聞亟問山南號世宗在位九年

召馮道先歸馮贊曰今何以為計道默然十二月己未太后諮受禪為湘陰公以侍中郭威監國○辛亥年春正月丁卯晉太后下詔授監國符寶即皇帝位監國威自集門入宮即位於崇元殿制曰歷周之商魏叔之後國號宜曰周是月戊寅徙湘陰公于宋州

右漢二主合四年歸于周

周

郭威本漢王章大梁

太祖 世宗

恭帝

太祖

神武宇文神文祖州武川人父肱事晉為明州刺史威少孤依舅杜崇威家於邢州堂故事求援請兵遣主大喜裒四騎迎之威帥百官諸明德門迎晉太后具表將軍劉崇請立漢君太后諭勿受使劉崇之子武寧節度使贊即皇帝位徙秦王述軌為太師馮道等奉迎庚寅威帥群臣上言皇帝到鄴動涉旬諮太后臨朝聽政壬辰太后始臨朝郭威復河陽于澶州癸丑將士大譟立威擁威南行威乃上太后牋請奉漢宗廟

太后令威權勾當軍國事甲辰至宋州郭威遣書云為諸將所逼為帝故元應帝號帝聞亟問山南號世宗在位九年

召馮道先歸馮贊曰今何以為計道默然十二月己未太后諮受禪為湘陰公以侍中郭威監國○辛亥年春正月丁卯晉太后下詔授監國符寶即皇帝位監國威自集門入宮即位於崇元殿制曰歷周之商魏叔之後國號宜曰周是月戊寅徙湘陰公于宋州

右漢二主合四年歸于周

周

郭威本漢

釋氏稽古畧

烏程臞居士覺岸寶洲編集

宋

趙氏以德王都汴今汴梁路

太祖　太宗　眞宗　仁宗　英宗　神宗　哲宗　徽宗

欽宗　高宗　孝宗　光宗　寧宗　理宗　度宗　幼主

太祖

諱匡胤涿郡人初名光朗曰匡胤西京洛陽人趙姓仕周至歸德軍節度使殿前都點檢受周禪年五十四歲即皇帝位以二月十六日為長春節在位十六年壽終五十歲廟號太祖

建隆三年　乾德五年　開寶八年

建隆元年　庚申　大遼應曆十年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

建隆二年　辛酉　大遼應曆十一年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

建隆三年　壬戌　大遼應曆十二年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德元年　癸亥　大遼應曆十三年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德二年　甲子　大遼應曆十四年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德三年　乙丑　大遼應曆十五年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德四年　丙寅　大遼應曆十六年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德五年　丁卯　大遼應曆十七年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德六年　戊辰　大遼應曆十八年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德七年　己巳　大遼應曆十九年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德八年　庚午　大遼應曆二十年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

乾德九年　辛未　大遼應曆二十一年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶元年　壬申　大遼應曆二十二年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶二年　癸酉　大遼應曆二十三年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶三年　甲戌　大遼應曆二十四年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶四年　乙亥　大遼應曆二十五年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶五年　丙子　大遼應曆二十六年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶六年　丁丑　大遼應曆二十七年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶七年　甲申　大遼應曆二十八年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

開寶八年　乙卯　大遼應曆二十九年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國元年　丙辰　大遼應曆三十年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國二年　丁巳　大遼應曆三十一年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國三年　戊午　大遼應曆三十二年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國四年　己未　大遼應曆三十三年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國五年　庚申　大遼應曆三十四年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國六年　辛酉　大遼應曆三十五年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國七年　壬戌　大遼應曆三十六年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國八年　癸亥　大遼應曆三十七年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

太平興國九年　甲子　大遼應曆三十八年

是春二月十六日聖旨頒賜三教二帝像於天下各置一軸令僧尼士庶瞻禮焚香供養仍詔曰朕自京師普天之下歲遇聖誕皆設齋會祝延聖壽已後乃召三學僧入殿

癸亥 乾德元年 大遼 應曆十三年 荊南高保勗卒 宋立 諱明記 更名 匡胤 宋宗元敬子北初世宗
歸宋合五十七年 圖除
甲子 乾德二年 趙匡胤 承鈞 吳越 錢弘俶 大遼 應曆十四年 周除 唐 昇元 南唐 李璟 保寧二年 吳越 錢弘俶 天寶 國王 錢
乙丑 乾德三年 趙匡胤 北漢 劉旻 大遼 應曆十五年 唐 交泰 南唐 李煜 保寧三年 吳越 錢弘俶 天寶 國王 錢
丙寅 乾德四年 趙匡胤 北漢 劉旻 大遼 應曆十六年 唐 交泰 南唐 李煜 保寧四年 吳越 錢弘俶 天寶 國王 錢
語泰京既通遣僧百人往西域求佛經法滅歸
丁卯 乾德五年 趙匡胤 北漢 劉鈞 大遼 穆宗 應曆十七年 唐 交泰 南唐 李煜 保寧五年 吳越 錢弘俶 天寶 國王 錢
大遼穆宗 應曆十七年 保寧元年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧六年
戊辰 開寶元年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧七年
己巳 開寶二年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧八年
庚午 開寶三年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧九年
辛未 開寶四年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧十年
壬申 開寶五年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧十一年
癸酉 開寶六年 北漢 劉鈞 吳越 錢弘俶 唐 交泰 南唐 李煜 保寧十二年

十一月改開寶元年
九月二十七日詔成都府造金銀字佛經各一藏初
吳部侍郎劉昌古監視冬十一月郊祀罪肆赦改元
天順皇帝即位號稱宋立諱明記更名匡胤宋宗元敬子北初世宗
被弒之時帝年九歲御殿尚食點解里以德東之藏下統軍中得免
至是即位嬰疾多不視朝壬午乾
九年十二月崩謚孝成皇帝廟號景宗
北漢 秋七月承鈞寢疾召平章事郭無為魏仁浦入受遺詔承鈞曰孝和皇
帝以二子命承鈞養之
子曰崇元承鈞養之
至是弒繼恩而立繼元
繼恩迎繼元而立之改元廣運
繼恩而劍卒其婦再適何氏生
大遼 穆宗未年殘忍信人讒者恐懼及因捕公以進伏丹救帝於黑山丁九月也設口

甲戌 閩寶 七年 遼 故亨元年

北漢 廣運七年 吳越

帝命曹彬與潘美等領兵二萬南伐 潘美等領兵二萬南伐 江南城席十二月潘師鄂岳面奏帝旨令 潘美等領兵二萬南伐 潘美等領兵二萬南伐 江南城席十二月潘師鄂岳面奏帝旨令

殺人明年冬攻之亟克潘惟侃庾不服 非築石能治須諸公共登城破不投人則自起矣諸將諾共焚香為誓是日拔金陵擒李氏降城中未 非築石能治須諸公共登城破不投人則自起矣諸將諾共焚香為誓是日拔金陵擒李氏降城中未

貴盛累世實不教之 貴盛累世實不教之

殺還史略論曰 殺還史略論曰

乙亥 閩寶 八年 遼 乾亨二年 ○三月性聰宋

北漢 廣運八年 吳越

○丙子年冬四月上幸西京有事于南郊是歲 乃物通佐於壹

十二月二十二日改為太平興國元年總論 前唐 李氏降宋封違命侯 合三十九年而國除

太宗 諱炅 初名匡義 後改光義 即位改諱炅 初名匡義 後改光義 即位改諱炅 初名匡義 後改光義 即位改

辛巳 太平興國六年 遼乾亨八年

賈公彥撰大士物現道林寺舊碑改刻

壬午 太平興國七年 遼乾亨九年 五代梁貞明二年

十二月帝前往西京太平興國寺之西如用故事以宰輔爲護

癸未 太平興國八年 遼聖宗立 遼統和元年

○義通法師傳天台教興於明州寶雲院通本高麗下種物出家傳華嚴教起信有能不晉天福中波海來謁

甲申 雍熙元年 遼統和二年

春三月日本國僧奝然入朝因言其國傳大乘二字寺曰普照牒

乙酉 雍熙二年 遼統和三年

十月詔隱士陳摶入見與

丙戌 雍熙三年 遼統和四年

秋八月二十五日秀州烏程縣

丁亥 端拱元年 遼統和五年

十月天台教觀漸興尊者下六世螺溪傳教

定慧院承光法師義寂入寂義通開之傳

○義通法師傳天台教興於明州寶雲院通本高麗下種物出家傳華嚴教起信有能不晉天福中波海來謁

戊子 端拱元年 遼統和六年

四川西路益州飯仁者林院僧師名冷遠二月入

○首山 衡嶽僧廣慕諸法席後於汝州首山接衲子大振其道

己丑 端拱二年 遼統和七年

庚寅 淳化元年 遼統和八年

辛卯 淳化二年 遼統和九年

壬辰 淳化三年 遼統和十年

癸巳 淳化四年 遼統和十一年

十二月四日午時上堂說偈曰今年

酒德○禪師名道賢姑蘇長洲林氏子七歲出家依嘉興永可休大德年三十剃落圓具往參龍華珠禪師發明心印回居明慶院唯事飲酒醉則成歌警世道俗號之酒僊歌曰物子江頭浪萬斛行人到此盡沉吟他時若到無波處運似有波時用心曰金剛又關足王山還原類莫教更屬促趣取月明回曰一六二六其事已足一九二九我要實酒長伸兩腳眠一窟白雲起來天地還依舊曰門前綠樹無啼鳥庭下落吉有落花聊與東風語簡事十分春色屬誰家曰杖至山窗水少春來柳踪花紅一點動隨萬受江村煙兩岸風曰生在閻浮世界人情盡以受熙祇要實酒子所以倒街卧路死後却空空不願起生淨土何以故西方淨土見鉢酒至是許符二年九月師委最索浴罷就宅惟舉以右脅左枕其口而化訃聞諸山嗟悼○詔諸州路事僧尼

辛亥 大中祥符四年

詔譯經潤文使參知政事趙安仁翰林學士楊億撰大歲日制曰頒大藏經於天下所以流布聖教廣度羣生朕發揮大猷恢張鴻業思欲崇奉釋氏普及含靈宜令有司於福州開板模印賜僧道俗流通其閩中舊有經板並令修換仍送一藏赴闕以備參詳

壬子 大中祥符五年

天竺酷爾吒國制命利稽至京師館于譯院年垂四十許通四十餘本經論洞文使丁謂公郭贈其板曹遣譯者導之見楊翰林億略設茗果與之語覺稍曰願至五臺山判文殊即還本土入此國見屠殺指羊市肆縣肉痛不忍觀西竺衆國不食肉牠日晉公問敷荷來更何所為曰供

物文十月有旨改明州保恩院為延慶院初改奉亭陛揭別賜大明額額曰普照勅改義興山亭鄉神祇祠

庚戌 大中祥符三年

遼統和二十八年

遼統和二十九年

癸丑 大中祥符六年

遼統和三十年

甲寅 大中祥符七年

遼統和三十一年

乙卯 大中祥符八年

遼統和三十二年

丙辰 大中祥符九年

遼統和三十三年

丁巳天禧元年

遼統和三十四年

下大法師慶式講于天台東掖山十有二年矣至是始西渡居杭州古靈山寺初西晉天竺靈理法師居焉隋高僧真觀講法華之地唐道詵堪輿之士修下時為施所毀西巖有檜枯株存於焚毀之餘法師以水盥面祝之枝葉更榮力行四種三昧建金光明懺堂一棟一見必誦大悲呪七遍願宇全備奏聞朝廷賜天竺靈山寺額傳天台教觀

戊午 大中祥符十一年

遼統和三十四年

己未 大中祥符十二年

遼統和三十五年

庚申 大中祥符十三年

遼統和三十六年

辛酉 大中祥符十四年

遼統和三十七年

壬戌 大中祥符十五年

遼統和三十八年

癸亥 大中祥符十六年

遼統和三十九年

詔天下立放生池明州大法師知禮白兩展春偕十僧誓修法華三昧三年滿如衆王故事燒身供養劫盡蓮華不以生淨土翰林學士楊億聞知郡置長齋堅請住世仍委郡守李夷庚保護天禧四年宰相寇準翰林楊億以知禮行業及遺身事奏聞帝曰但得眠意請留住世特賜師號法智大師

甲子 大中祥符十七年

遼統和四十年

乙丑 大中祥符十八年

遼統和四十一年

丙寅天禧元年

遼統和四十二年

丁卯 天禧二年

遼統和四十三年

戊辰 天禧三年

遼統和四十四年

己巳 天禧四年

遼統和四十五年

庚午 天禧五年

遼統和四十六年

○秋七月太尉文正公王旦薨公在政府十八年病革高翰林學士楊億曰吾輩服樞機願未來世為菩薩協林間宴坐觀心為樂至勤實時

君爲我剃鬚髮着壞色三衣用火葬禮塔於先塋之側像曰公參三公也倣晉公家豈可加於僧體乎與請從誡但以三衣置柩中不

藏寶玉而已

大契丹開泰六年

戊午 天禧二年

大契丹開泰七年

己未 天禧三年

大契丹開泰八年

庚申 天禧四年

大契丹開泰九年

辛酉 天禧五年

大契丹太平元年

壬戌 乾興元年

大契丹太平六年

癸亥 天聖元年

大契丹太平十一年

甲子 天聖二年

大契丹太平十三年

乙丑 天聖三年

大契丹太平四年

丙寅 天聖四年

大契丹太平五年

丁卯 天聖五年

大契丹太平六年

戊辰 天聖六年

大契丹太平十一年

己巳 天聖七年

大契丹太平八年

庚午 天聖八年

大契丹太平九年

辛未 天聖九年

大契丹太平十三年

壬申 明道二年 景祐元年

大契丹興宗重熙元年

癸酉 寶元二年 慶曆元年

大契丹重熙二年

甲戌 慶曆二年

大契丹重熙三年

乙亥 慶曆三年

大契丹重熙四年

丙子 慶曆四年

大契丹重熙五年

丁丑 慶曆五年

大契丹重熙六年

戊寅 慶曆六年

大契丹重熙七年

己卯 慶曆七年

大契丹重熙八年

庚辰 慶曆八年

大契丹重熙九年

辛巳 皇祐元年

大契丹重熙十年

壬午 皇祐二年

大契丹重熙十一年

癸未 皇祐三年

大契丹重熙十二年

甲申 皇祐四年

大契丹重熙十三年

乙酉 皇祐五年

大契丹重熙十四年

丙戌 至和元年

大契丹重熙十五年

丁亥 至和二年

大契丹重熙十六年

嘉祐元年

大契丹重熙十七年

戊子 嘉祐二年

大契丹重熙十八年

己丑 嘉祐三年

大契丹重熙十九年

庚寅 嘉祐四年

大契丹重熙二十年

辛卯 嘉祐五年

大契丹重熙二十一年

壬辰 嘉祐六年

大契丹重熙二十二年

癸巳 嘉祐七年

大契丹重熙二十三年

甲午 嘉祐八年

大契丹重熙二十四年

乙未 治平元年

大契丹重熙二十五年

丙申 治平二年

大契丹重熙二十六年

丁酉 治平三年

大契丹重熙二十七年

戊戌 治平四年

大契丹重熙二十八年

己亥 熙寧元年

大契丹重熙二十九年

庚子 熙寧二年

大契丹重熙三十年

辛丑 熙寧三年

大契丹重熙三十一年

壬寅 熙寧四年

大契丹重熙三十二年

癸卯 熙寧五年

大契丹重熙三十三年

甲辰 熙寧六年

大契丹重熙三十四年

乙巳 熙寧七年

大契丹重熙三十五年

丙午 熙寧八年

大契丹重熙三十六年

丁未 熙寧九年

大契丹重熙三十七年

戊申 熙寧十年

大契丹重熙三十八年

己酉 元豐元年

大契丹重熙三十九年

庚戌 元豐二年

大契丹重熙四十年

辛亥 元豐三年

大契丹重熙四十一年

壬子 元豐四年

大契丹重熙四十二年

癸丑 元豐五年

大契丹重熙四十三年

甲寅 元豐六年

大契丹重熙四十四年

乙卯 元豐七年

大契丹重熙四十五年

丙辰 元豐八年

大契丹重熙四十六年

丁巳 元祐元年

大契丹重熙四十七年

戊午 元祐二年

大契丹重熙四十八年

己未 元祐三年

大契丹重熙四十九年

庚申 元祐四年

大契丹重熙五十年

辛酉 元祐五年

大契丹重熙五十一年

壬戌 元祐六年

大契丹重熙五十二年

癸亥 元祐七年

大契丹重熙五十三年

甲子 元祐八年

大契丹重熙五十四年

乙丑 紹聖元年

大契丹重熙五十五年

丙寅 紹聖二年

大契丹重熙五十六年

丁卯 紹聖三年

大契丹重熙五十七年

戊辰 紹聖四年

大契丹重熙五十八年

己巳 元符元年

大契丹重熙五十九年

庚午 元符二年

大契丹重熙六十年

辛未 元符三年

大契丹重熙六十一年

壬申 建中靖國元年

大契丹重熙六十二年

癸酉 崇寧元年

大契丹重熙六十三年

甲戌 崇寧二年

大契丹重熙六十四年

乙亥 崇寧三年

大契丹重熙六十五年

丙子 崇寧四年

大契丹重熙六十六年

丁丑 崇寧五年

大契丹重熙六十七年

戊寅 大觀元年

大契丹重熙六十八年

己卯 大觀二年

大契丹重熙六十九年

庚辰 大觀三年

大契丹重熙七十年

辛巳 大觀四年

大契丹重熙七十一年

壬午 政和元年

大契丹重熙七十二年

癸未 政和二年

大契丹重熙七十三年

甲申 政和三年

大契丹重熙七十四年

乙酉 政和四年

大契丹重熙七十五年

丙戌 政和五年

大契丹重熙七十六年

丁亥 政和六年

大契丹重熙七十七年

戊子 政和七年

大契丹重熙七十八年

己丑 政和八年

大契丹重熙七十九年

庚寅 重和元年

大契丹重熙八十年

辛卯 重和二年

大契丹重熙八十一年

壬辰 宣和元年

大契丹重熙八十二年

癸巳 宣和二年

大契丹重熙八十三年

甲午 宣和三年

大契丹重熙八十四年

乙未 宣和四年

大契丹重熙八十五年

丙申 宣和五年

大契丹重熙八十六年

丁酉 宣和六年

大契丹重熙八十七年

戊戌 宣和七年

大契丹重熙八十八年

己亥 宣和八年

大契丹重熙八十九年

庚子 宣和九年

大契丹重熙九十年

辛丑 宣和十年

大契丹重熙九十一年

壬寅 宣和十一年

大契丹重熙九十二年

癸卯 宣和十二年

大契丹重熙九十三年

甲辰 宣和十三年

大契丹重熙九十四年

乙巳 宣和十四年

大契丹重熙九十五年

丙午 宣和十五年

大契丹重熙九十六年

丁未 宣和十六年

大契丹重熙九十七年

戊申 宣和十七年

大契丹重熙九十八年

己酉 宣和十八年

大契丹重熙九十九年

庚戌 宣和十九年

大契丹重熙一百年

辛亥 宣和二十年

大契丹重熙一百一年

壬子 宣和二十一年

大契丹重熙一百二年

癸丑 宣和二十二年

大契丹重熙一百三年

甲寅 宣和二十三年

大契丹重熙一百四年

乙卯 宣和二十四年

大契丹重熙一百五年

丙辰 宣和二十五年

大契丹重熙一百六年

丁巳 宣和二十六年

大契丹重熙一百七年

戊午 宣和二十七年

大契丹重熙一百八年

己未 宣和二十八年

大契丹重熙一百九年

庚申 宣和二十九年

大契丹重熙一百十年

辛酉 宣和三十年

大契丹重熙一百十一年

壬戌 宣和三十一年

大契丹重熙一百十二年

癸亥 宣和三十二年

大契丹重熙一百十三年

甲子 宣和三十三年

大契丹重熙一百十四年

乙丑 宣和三十四年

大契丹重熙一百十五年

丙寅 宣和三十五年

大契丹重熙一百十六年

丁卯 宣和三十六年

大契丹重熙一百十七年

戊辰 宣和三十七年

大契丹重熙一百十八年

己巳 宣和三十八年

大契丹重熙一百十九年

庚午 宣和三十九年

大契丹重熙一百二十年

辛未 宣和四十年

大契丹重熙一百二十一年

壬申 宣和四十一年

大契丹重熙一百二十二年

癸酉 宣和四十二年

大契丹重熙一百二十三年

甲戌 宣和四十三年

大契丹重熙一百二十四年

乙亥 宣和四十四年

大契丹重熙一百二十五年

丙子 宣和四十五年

大契丹重熙一百二十六年

丁丑 宣和四十六年

大契丹重熙一百二十七年

戊寅 宣和四十七年

大契丹重熙一百二十八年

己卯 宣和四十八年

大契丹重熙一百二十九年

庚辰 宣和四十九年

大契丹重熙一百三十年

辛巳 宣和五十年

大契丹重熙一百三十一年

壬午 宣和五十一年

大契丹重熙一百三十二年

癸未 宣和五十二年

大契丹重熙一百三十三年

甲申 宣和五十三年

大契丹重熙一百三十四年

乙酉 宣和五十四年

大契丹重熙一百三十五年

丙戌 宣和五十五年

大契丹重熙一百三十六年

丁亥 宣和五十六年

大契丹重熙一百三十七年

戊子 宣和五十七年

大契丹重熙一百三十八年

己丑 宣和五十八年

大契丹重熙一百三十九年

庚寅 宣和五十九年

大契丹重熙一百四十年

辛卯 宣和六十年

大契丹重熙一百四十一年

壬辰 宣和六十一年

大契丹重熙一百四十二年

癸巳 宣和六十二年

大契丹重熙一百四十三年

甲午 宣和六十三年

大契丹重熙一百四十四年

乙未 宣和六十四年

大契丹重熙一百四十五年

丙申 宣和六十五年

大契丹重熙一百四十六年

丁酉 宣和六十六年

大契丹重熙一百四十七年

戊戌 宣和六十七年

大契丹重熙一百四十八年

己亥 宣和六十八年

大契丹重熙一百四十九年

庚子 宣和六十九年

大契丹重熙一百五十年

辛丑 宣和七十年

大契丹重熙一百五十一年

壬寅 宣和七十一年

大契丹重熙一百五十二年

癸卯 宣和七十二年

大契丹重熙一百五十三年

甲辰 宣和七十三年

大契丹重熙一百五十四年

乙巳 宣和七十四年

大契丹重熙一百五十五年

丙午 宣和七十五年

大契丹重熙一百五十六年

丁未 宣和七十六年

大契丹重熙一百五十七年

戊申 宣和七十七年

大契丹重熙一百五十八年

己酉 宣和七十八年

大契丹重熙一百五十九年

庚戌 宣和七十九年

大契丹重熙一百六十年

辛亥 宣和八十年

大契丹重熙一百六十一年

壬子 宣和八十一年

大契丹重熙一百六十二年

癸丑 宣和八十二年

大契丹重熙一百六十三年

甲寅 宣和八十三年

大契丹重熙一百六十四年

乙卯 宣和八十四年

大契丹重熙一百六十五年

丙辰 宣和八十五年

大契丹重熙一百六十六年

丁巳 宣和八十六年

大契丹重熙一百六十七年

戊午 宣和八十七年

大契丹重熙一百六十八年

己未 宣和八十八年

大契丹重熙一百六十九年

庚申 宣和八十九年

大契丹重熙一百七十年

辛酉 宣和九十年

大契丹重熙一百七十一年

壬戌 宣和九十一年

大契丹重熙一百七十二年

癸亥 宣和九十二年

大契丹重熙一百七十三年

甲子 宣和九十三年

大契丹重熙一百七十四年

乙丑 宣和九十四年

大契丹重熙一百七十五年

丙寅 宣和九十五年

大契丹重熙一百七十六年

丁卯 宣和九十六年

大契丹重熙一百七十七年

戊辰 宣和九十七年

大契丹重熙一百七十八年

己巳 宣和九十八年

大契丹重熙一百七十九年

庚午 宣和九十九年

大契丹重熙一百八十年

辛未 宣和一百年

大契丹重熙一百八十一年

壬申 宣和一百一年

大契丹重熙一百八十二年

癸酉 宣和一百二年

大契丹重熙一百八十三年

甲戌 宣和一百三年

大契丹重熙一百八十四年

乙亥 宣和一百四年

大契丹重熙一百八十五年

丙子 宣和一百五年

大契丹重熙一百八十六年

丁丑 宣和一百六年

大契丹重熙一百八十七年

戊寅 宣和一百七年

大契丹重熙一百八十八年

己卯 宣和一百八年

大契丹重熙一百八十九年

庚辰 宣和一百九年

大契丹重熙一百九十年

辛巳 宣和一百十年

大契丹重熙一百九十一年

壬午 宣和一百十一年

大契丹重熙一百九十二年

癸未 宣和一百十二年

大契丹重熙一百九十三年

甲申 宣和一百十三年

大契丹重熙一百九十四年

乙酉 宣和一百十四年

大契丹重熙一百九十五年

丙戌 宣和一百十五年

大契丹重熙一百九十六年

丁亥 宣和一百十六年

大契丹重熙一百九十七年

戊子 宣和一百十七年

大契丹重熙一百九十八年

己丑 宣和一百十八年

大契丹重熙一百九十九年

庚寅 宣和一百十九年

大契丹重熙二百年

辛卯 宣和一百二十年

大契丹重熙二百一年

壬辰 宣和一百二十一年

大契丹重熙二百二年

癸巳 宣和一百二十二年

大契丹重熙二百三年

甲午 宣和一百二十三年

大契丹重熙二百四年

乙未 宣和一百二十四年

大契丹重熙二百五年

丙申 宣和一百二十五年

大契丹重熙二百六年

丁酉 宣和一百二十六年

大契丹重熙二百七年

戊戌 宣和一百二十七年

大契丹重熙二百八年

己亥 宣和一百二十八年

大契丹重熙二百九年

庚子 宣和一百二十九年

大契丹重熙二百十年

辛丑 宣和一百三十年

大契丹重熙二百十一年

壬寅 宣和一百三十一年

大契丹重熙二百十二年

癸卯 宣和一百三十二年

大契丹重熙二百十三年

甲辰 宣和一百三十三年

大契丹重熙二百十四年

乙巳 宣和一百三十四年

大契丹重熙二百十五年

丙午 宣和一百三十五年

大契丹重熙二百十六年

丁未 宣和一百三十六年

大契丹重熙二百十七年

戊申 宣和一百三十七年

大契丹重熙二百十八年

己酉 宣和一百三十八年

大契丹重熙二百十九年

庚戌 宣和一百三十九年

大契丹重熙二百二十年

辛亥 宣和一百四十年

大契丹重熙二百二十一年

壬子 宣和一百四十一年

大契丹重熙二百二十二年

癸丑 宣和一百四十二年

大契丹重熙二百二十三年

甲寅 宣和一百四十三年

大契丹重熙二百二十四年

乙卯 宣和一百四十四年

大契丹重熙二百二十五年

丙辰 宣和一百四十五年

大契丹重熙二百二十六年

丁巳 宣和一百四十六年

大契丹重熙二百二十七年

戊午 宣和一百四十七年

大契丹重熙二百二十八年

己未 宣和一百四十八年

大契丹重熙二百二十九年

庚申 宣和一百四十九年

大契丹重熙二百三十年

辛酉 宣和一百五十年

大契丹重熙二百三十一年

壬戌 宣和一百五十一年

大契丹重熙二百三十二年

癸亥 宣和一百五十二年

大契丹重熙二百三十三年

甲子 宣和一百五十三年

大契丹重熙二百三十四年

乙丑 宣和一百五十四年

大契丹重熙二百三十五年

丙寅 宣和一百五十五年

大契丹重熙二百三十六年

丁卯 宣和一百五十六年

大契丹重熙二百三十七年

戊辰 宣和一百五十七年

大契丹重熙二百三十八年

己巳 宣和一百五十八年

大契丹重熙二百三十九年

庚午 宣和一百五十九年

大契丹重熙二百四十年

辛未 宣和一百六十年

大契丹重熙二百四十一年

壬申 宣和一百六十一年

大契丹重熙二百四十二年

癸酉 宣和一百六十二年

大契丹重熙二百四十三年

甲戌 宣和一百六十三年

大契丹重熙二百四十四年

乙亥 宣和一百六十四年

大契丹重熙二百四十五年

丙子 宣和一百六十五年

大契丹重熙二百四十六年

丁丑 宣和一百六十六年

大契丹重熙二百四十七年

戊寅 宣和一百六十七年

大契丹重熙二百四十八年

己卯 宣和一百六十八年

大契丹重熙二百四十九年

庚辰 宣和一百六十九年

大契丹重熙二百五十年

辛巳 宣和一百七十年

大契丹重熙二百五十一年

壬午 宣和一百七十一年

大契丹重熙二百五十二年

癸未 宣和一百七十二年

大契丹重熙二百五十三年

甲申 宣和一百七十三年

大契丹重熙二百五十四年

乙酉 宣和一百七十四年

大契丹重熙二百五十五年

丙戌 宣和一百七十五年

大契丹重熙二百五十六年

丁亥 宣和一百七十六年

大契丹重熙二百五十七年

戊子 宣和一百七十七年

大契丹重熙二百五十八年

己丑 宣和一百七十八年

大契丹重熙二百五十九年

庚寅 宣和一百七十九年

大契丹重熙二百六十年

辛卯 宣和一百八十年

大契丹重熙二百六十一年

壬辰 宣和一百八十一年

大契丹重熙二百六十二年

癸巳 宣和一百八十二年

大契丹重熙二百六十三年

甲午 宣和一百八十三年

大契丹重熙二百六十四年

乙未 宣和一百八十四年

大契丹重熙二百六十五年

丙申 宣和一百八十五年

大契丹重熙二百六十六年

丁酉 宣和一百八十六年

大契丹重熙二百六十七年

戊戌 宣和一百八十七年

大契丹重熙二百六十八年

己亥 宣和一百八十八年

大契丹重熙二百六十九年

庚子 宣和一百八十九年

大契丹重熙二百七十年

辛丑 宣和一百九十年

大契丹重熙二百七十一年

壬寅 宣和一百九十一年

大契丹重熙二百七十二年

癸卯 宣和一百九十二年

大契丹重熙二百七十三年

甲辰 宣和一百九十三年

大契丹重熙二百七十四年

乙巳 宣和一百九十四年

大契丹重熙二百七十五年

丙午 宣和一百九十五年

大契丹重熙二百七十六年

丁未 宣和一百九十六年

大契丹重熙二百七十七年

戊申 宣和一百九十七年

大契丹重熙二百七十八年

己酉 宣和一百九十八年

大契丹重熙二百七十九年

庚戌 宣和一百九十九年

大契丹重熙二百八十年

辛亥 宣和二百年

大契丹重熙二百八十一年

壬子 宣和二百一年

大契丹重熙二百八十二年

癸丑 宣和二百二年

大契丹重熙二百八十三年

甲寅 宣和二百三年

大契丹重熙二百八十四年

乙卯 宣和二百四年

大契丹重熙二百八十五年

丙辰 宣和二百五年

大契丹重熙二百八十六年

丁巳 宣和二百六年

大契丹重熙二百八十七年

戊午 宣和二百七年

大契丹重熙二百八十八年

己未 宣和二百八年

大契丹重熙二百八十九年

庚申 宣和二百九年

大契丹重熙二百九十年

辛酉 宣和二百十年

大契丹重熙二百九十一年

壬戌 宣和二百十一年

大契丹重熙二百九十二年

癸亥 宣和二百十二年

大契丹重熙二百九十三年

甲子 宣和二百十三年

大契丹重熙二百九十四年

乙丑 宣和二百十四年

大契丹重熙二百九十五年

丙寅 宣和二百十五年

大契丹重熙二百九十六年

丁卯 宣和二百十六年

大契丹重熙二百九十七年

戊辰 宣和二百十七年

大契丹重熙二百九十八年

己巳 宣和二百十八年

大契丹重熙二百九十九年

庚午 宣和二百十九年

大契丹重熙三百年

辛未 宣和二百二十年

大契丹重熙三百一年

壬申 宣和二百二十一年

大契丹重熙三百二年

癸酉 宣和二百二十二年

大契丹重熙三百三年

甲戌 宣和二百二十三年

大契丹重熙三百四年

乙亥 宣和二百二十四年

大契丹重熙三百五年

丙子 宣和二百二十五年

大契丹重熙三百六年

丁丑 宣和二百二十六年

大契丹重熙三百七年

戊寅 宣和二百二十七年

大契丹重熙三百八年

己卯 宣和二百二十八年

大契丹重熙三百九年

庚辰 宣和二百二十九年

大契丹重熙三百十年

辛巳 宣和二百三十年

大契丹重熙三百十一年

壬午 宣和二百三十一年

大契丹重熙三百十二年

癸未 宣和二百三十二年

大契丹重熙三百十三年

甲申 宣和二百三十三年

大契丹重熙三百十四年

乙酉 宣和二百三十四年

大契丹重熙三百十五年

丙戌 宣和二百三十五年

大契丹重熙三百十六年

丁亥 宣和二百三十六年

大契丹重熙三百十七年

戊子 宣和二百三十七年

大契丹重熙三百十八年

己丑 宣和二百三十八年

大契丹重熙三百十九年

庚寅 宣和二百三十九年

大契丹重熙三百二十年

辛卯 宣和二百四十年

大契丹重熙三百二十一年

壬辰 宣和二百四十一年

大契丹重熙三百二十二年

癸巳 宣和二百四十二年

大契丹重熙三百二十三年

甲午 宣和二百四十三年

大契丹重熙三百二十四年

乙未 宣和二百四十四年

大契丹重熙三百二十五年

丙申 宣和二百四十五年

大契丹重熙三百二十六年

丁酉 宣和二百四十六年

大契丹重熙三百二十七年

戊戌 宣和二百四十七年

大契丹重熙三百二十八年

己亥 宣和二百四十八年

大契丹重熙三百二十九年

庚子 宣和二百四十九年

大契丹重熙三百三十年

辛丑 宣和二百五十年

大契丹重熙三百三十一年

壬寅 宣和二百五十一年

大契丹重熙三百三十二年

癸卯 宣和二百五十二年

大契丹重熙三百三十三年

甲辰 宣和二百五十三年

大契丹重熙三百三十四年

乙巳 宣和二百五十四年

大契丹重熙三百三十五年

丙午 宣和二百五十五年

大契丹重熙三百三十六年

丁未 宣和二百五十六年

大契丹重熙三百三十七年

戊申 宣和二百五十七年

大契丹重熙三百三十八年

己酉 宣和二百五十八年

大契丹重熙三百三十九年

庚戌 宣和二百五十九年

大契丹重熙三百四十年

辛亥 宣和二百六十年

大契丹重熙三百四十一年

壬子 宣和二百六十一年

大契丹重熙三百四十二年

癸丑 宣和二百六十二年

大契丹重熙三百四十三年

甲寅 宣和二百六十三年

大契丹重熙三百四十四年

乙卯 宣和二百六十四年

大契丹重熙三百四十五年

丙辰 宣和二百六十五年

大契丹重熙三百四十六年

丁巳 宣和二百六十六年

大契丹重熙三百四十七年

戊午 宣和二百六十七年

大契丹重熙三百四十八年

己未 宣和二百六十八年

大契丹重熙三百四十九年

庚申 宣和二百六十九年

大契丹重熙三百五十年

辛酉 宣和二百七十年

大契丹重熙三百五十一年

壬戌 宣和二百七十一年

大契丹重熙三百五十二年

癸亥 宣和二百七十二年

大契丹重熙三百五十三年

甲子 宣和二百七十三年

大契丹重熙三百五十四年

乙丑 宣和二百七十四年

大契丹重熙三百五十五年

丙寅 宣和二百七十五年

大契丹重熙三百五十六年

丁卯 宣和二百七十六年

大契丹重熙三百五十七年

戊辰 宣和二百七十七年

大契丹重熙三百五十八年

己巳 宣和二百七十八年

大契丹重熙三百五十九年

庚午 宣和二百七十九年

大契丹重熙三百六十年

辛未 宣和二百八十年

大契丹重熙三百六十一年

壬申 宣和二百八十一年

大契丹重熙三百六十二年

癸酉 宣和二百八十二年

大契丹重熙三百六十三年

甲戌 宣和二百八十三年

大契丹重熙三百六十四年

乙亥 宣和二百八十四年

大契丹重熙三百六十五年

丙子 宣和二百八十五年

大契丹重熙三百六十六年

丁丑 宣和二百八十六年

大契丹重熙三百六十七年

戊寅 宣和二百八十七年

大契丹重熙三百六十八年

己卯 宣和二百八十八年

大契丹重熙三百六十九年

庚辰 宣和二百八十九年

大契丹重熙三百七十年

辛巳 宣和二百九十年

大契丹重熙三百七十一年

壬午 宣和二百九十一年

大契丹重熙三百七十二年

癸未 宣和二百九十二年

大契丹重熙三百七十三年

甲申 宣和二百九十三年

大契丹重熙三百七十四年

乙酉 宣和二百九十四年

大契丹重熙三百七十五年

丙戌 宣和二百九十五年

大契丹重熙三百七十六年

丁亥 宣和二百九十六年

大契丹重熙三百七十七年

戊子 宣和二百九十七年

大契丹重熙三百七十八年

己丑 宣和二百九十八年

大契丹重熙三百七十九年

庚寅 宣和二百九十九年

大契丹重熙三百八十年

辛卯 宣和三百年

大契丹重熙三百八十一年

壬辰 宣和三百一年

大契丹重熙三百八十二年

癸巳 宣和三百二年

大契丹重熙三百八十三年

甲午 宣和三百三年

大契丹重熙三百八十四年

乙未 宣和三百四年

大契丹重熙三百八十五年

丙申 宣和三百五年

大契丹重熙三百八十六年

丁酉 宣和三百六年

大契丹重熙三百八十七年

戊戌 宣和三百七年

大契丹重熙三百八十八年

己亥 宣和三百八年

大契丹重熙三百八十九年

庚子 宣和三百九年

大契丹重熙三百九十年

辛丑 宣和三百十年

大契丹重熙三百九十一年

壬寅 宣和三百十一年

大契丹重熙三百九十二年

癸卯 宣和三百十二年

大契丹重熙三百九十三年

甲辰 宣和三百十三年

大契丹重熙三百九十四年

乙巳 宣和三百十四年

大契丹重熙三百九十五年

丙午 宣和三百十五年

大契丹重熙三百九十六年

丁未 宣和三百十六年

大契丹重熙三百九十七年

戊申 宣和三百十七年

大契丹重熙三百九十八年

己酉 宣和三百十八年

大契丹重熙三百九十九年

庚戌 宣和三百十九年

大契丹重熙四百年

辛亥 宣和三百二十年

大契丹重熙四百一年

壬子 宣和三百二十一年

大契丹重熙四百二年

癸丑 宣和三百二十二年

大契丹重熙四百三年

甲寅 宣和三百二十三年

大契丹重熙四百四年

乙卯 宣和三百二十四年

大契丹重熙四百五年

丙辰 宣和三百二十五年

大契丹重熙四百六年

丁巳 宣和三百二十六年

大契丹重熙四百七年

戊午 宣和三百二十七年

大契丹重熙四百八年

己未 宣和三百二十八年

大契丹重熙四百九年

庚申 宣和三百二十九年

大契丹重熙四百十年

辛酉 宣和三百三十年

大契丹重熙四百十一年

壬戌 宣和三百三十一年

大契丹重熙四百十二年

癸亥 宣和三百三十二年

大契丹重熙四百十三年

甲子 宣和三百三十三年

大契丹重熙四百十四年

乙丑 宣和三百三十四年

大契丹重熙四百十五年

丙寅 宣和三百三十五年

大契丹重熙四百十六年

丁卯 宣和三百三十六年

大契丹重熙四百十七年

戊辰 宣和三百三十七年

大契丹重熙四百十八年

己巳 宣和三百三十八年

大契丹重熙四百十九年

庚午 宣和三百三十九年

大契丹重熙四百二十年

辛未 宣和三百四十年

大契丹重熙四百二十一年

壬申 宣和三百四十一年

大契丹重熙四百二十二年

癸酉 宣和三百四十二年

大契丹重熙四百二十三年

甲戌 宣和三百四十三年

大契丹重熙四百二十四年

乙亥 宣和三百四十四年

大契丹重熙四百二十五年

丙子 宣和三百四十五年

大契丹重熙四百二十六年

丁丑 宣和三百四十六年

大契丹重熙四百二十七年

戊寅 宣和三百四十七年

大契丹重熙四百二十八年

己卯 宣和三百四十八年

大契丹重熙四百二十九年

庚辰 宣和三百四十九年

大契丹重熙四百三十年

辛巳 宣和三百五十年

大契丹重熙四百三十一年

壬午 宣和三百五十一年

大契丹重熙四百三十二年

癸未 宣和三百五十二年

大契丹重熙四百三十三年

甲申 宣和三百五十三年

大契丹重熙四百三十四年

乙酉 宣和三百五十四年

大契丹重熙四百三十五年

丙戌 宣和三百五十五年

大契丹重熙四百三十六年

丁亥 宣和三百五十六年

大契丹重熙四百三十七年

戊子 宣和三百五十七年

大契丹重熙四百三十八年

己丑 宣和三百五十八年

大契丹重熙四百三十九年

庚寅 宣和三百五十九年

大契丹重熙四百四十年

辛卯 宣和三百六十年

大契丹重熙四百四十一年

壬辰 宣和三百六十一年

大契丹重熙四百四十二年

癸巳 宣和三百六十二年

大契丹重熙四百四十三年

甲午 宣和三百六十三年

大契丹重熙四百四十四年

乙未 宣和三百六十四年

大契丹重熙四百四十五年

丙申 宣和三百六十五年

大契丹重熙四百四十六年

丁酉 宣和三百六十六年

大契丹重熙四百四十七年

戊戌 宣和三百六十七年

大契丹重熙四百四十八年

己亥 宣和三百六十八年

大契丹重熙四百四十九年

庚子 宣和三百六十九年

大契丹重熙四百五十年

辛丑 宣和三百七十年

大契丹重熙四百五十一年

壬寅 宣和三百七十一年

大契丹重熙四百五十二年

癸卯 宣和三百七十二年

大契丹重熙四百五十三年

甲辰 宣和三百七十三年

大契丹重熙四百五十四年

乙巳 宣和三百七十四年

大契丹重熙四百五十五年

丙午 宣和三百七十五年

大契丹重熙四百五十六年

丁未 宣和三百七十六年

大契丹重熙四百五十七年

戊申 宣和三百七十七年

大契丹重熙四百五十八年

己酉 宣和三百七十八年

大契丹重熙四百五十九年

庚戌 宣和三百七十九年

大契丹重熙四百六十年

辛亥 宣和三百八十年

大契丹重熙四百六十一年

壬子 宣和三百八十一年

大契丹重熙四百六十二年

癸丑 宣和三百八十二年

大契丹重熙四百六十三年

甲寅 宣和三百八十三年

大契丹重熙四百六十四年

乙卯 宣和三百八十四年

大契丹重熙四百六十五年

丙辰 宣和三百八十五年

大契丹重熙四百六十六年

丁巳 宣和三百八十六年

大契丹重熙四百六十七年

戊午 宣和三百八十七年

大契丹重熙四百六十八年

己未 宣和三百八十八年

大契丹重熙四百六十九年

庚申 宣和三百八十九年

大契丹重熙四百七十年

辛酉 宣和三百九十年

大契丹重熙四百七十一年

壬戌 宣和三百九十一年

大契丹重熙四百七十二年

癸亥 宣和三百九十二年

大契丹重熙四百七十三年

甲子 宣和三百九十三年

大契丹重熙四百七十四年

乙丑 宣和三百九十四年

大契丹重熙四百七十五年

丙寅 宣和三百九十五年

大契丹重熙四百七十六年

丁卯 宣和三百九十六年

大契丹重熙四百七十七年

戊辰 宣和三百九十七年

大契丹重熙四百七十八年

己巳 宣和三百九十八年

大契丹重熙四百七十九年

庚午 宣和三百九十九年

大契丹重熙四百八十年

辛未 宣和四百年

大契丹重熙四百八十一年

壬申 宣和四百一年

大契丹重熙四百八十二年

癸酉 宣和四百二年

大契丹重熙四百八十三年

甲戌 宣和四百三年

大契丹重熙四百八十四年

乙亥 宣和四百四年

大契丹重熙四百八十五年

丙子 宣和四百五年

大契丹重熙四百八十六年

丁丑 宣和四百六年

大契丹重熙四百八十七年

戊寅 宣和四百七年

大契丹重熙四百八十八年

己卯 宣和四百八年

大契丹重熙四百八十九年

庚辰 宣和四百九年

大契丹重熙四百九十年

辛巳 宣和四百十年

大契丹重熙四百九十一年

壬午 宣和四百十一年

大契丹重熙四百九十二年

癸未 宣和四百十二年

大契丹重熙四百九十三年

甲申 宣和四百十三年

大契丹重熙四百九十四年

乙酉 宣和四百十四年

大契丹重熙四百九十五年

丙戌 宣和四百十五年

大契丹重熙四百九十六年

丁亥 宣和四百十六年

大契丹重熙四百九十七年

戊子 宣和四百十七年

大契丹重熙四百九十八年

己丑 宣和四百十八年

大契丹重熙四百九十九年

庚寅 宣和四百十九年

大契丹重熙五百年

辛卯 宣和四百二十年

大契丹重熙五百一年

壬辰 宣和四百二十一年

大契丹重熙五百二年

癸巳 宣和四百二十二年

大契丹重熙五百三年

甲午 宣和四百二十三年

大契丹重熙五百四年

乙未 宣和四百二十四年

大契丹重熙五百五年

丙申 宣和四百二十五年

大契丹重熙五百六年

丁酉 宣和四百二十六年

大契丹重熙五百七年

戊戌 宣和四百二十七年

大契丹重熙五百八年

己亥 宣和四百二十八年

大契丹重熙五百九年

庚子 宣和四百二十九年

大契丹重熙五百十年

辛丑 宣和四百三十年

大契丹重熙五百十一年

壬寅 宣和四百三十一年

大契丹重熙五百十二年

癸卯 宣和四百三十二年

大契丹重熙五百十三年

甲辰 宣和四百三十三年

大契丹重熙五百十四年

乙巳 宣和四百三十四年

大契丹重熙五百十五年

丙午 宣和四百三十五年

大契丹重熙五百十六年

丁未 宣和四百三十六年

大契丹重熙五百十七年

戊申 宣和四百三十七年

大契丹重熙五百十八年

己酉 宣和四百三十八年

大契丹重熙五百十九年

庚戌 宣和四百三十九年

大契丹重熙五百二十年

辛亥 宣和四百四十年

大契丹重熙五百二十一年

壬子 宣和四百四十一年

大契丹重熙五百二十二年

癸丑 宣和四百四十二年

大契丹重熙五百二十三年

甲寅 宣和四百四十三年

大契丹重熙五百二十四年

乙卯 宣和四百四十四年

大契丹重熙五百二十五年

丙辰 宣和四百四十五年

大契丹重熙五百二十六年

丁巳 宣和四百四十六年

大契丹重熙五百二十七年

戊午 宣和四百四十七年

大契丹重熙五百二十八年

己未 宣和四百四十八年

大契丹重熙五百二十九年

庚申 宣和四百四十九年

大契丹重熙五百三十年

辛酉 宣和四百五十年

大契丹重熙五百三十一年

壬戌 宣和四百五十一年

大契丹重熙五百三十二年

癸亥 宣和四百五十二年

大契丹重熙五百三十三年

甲子 宣和四百五十三年

大契丹重熙五百三十四年

乙丑 宣和四百五十四年

大契丹重熙五百三十五年

丙寅 宣和四百五十五年

大契丹重熙五百三十六年

丁卯 宣和四百五十六年

大契丹重熙五百三十七年

戊辰 宣和四百五十七年

大契丹重熙五百三十八年

己巳 宣和四百五十八年

大契丹重熙五百三十九年

庚午 宣和四百五十九年

大契丹重熙五百四十年

辛未 宣和四百六十年

大契丹重熙五百四十一年

壬申 宣和四百六十一年

大契丹重熙五百四十二年

癸酉 宣和四百六十二年

大契丹重熙五百四十三年

甲戌 宣和四百六十三年

大契丹重熙五百四十四年

乙亥 宣和四百六十四年

大契丹重熙五百四十五年

丙子 宣和四百六十五年

大契丹重熙五百四十六年

丁丑 宣和四百六十六年

大契丹重熙五百四十七年

戊寅 宣和四百六十七年

大契丹重熙五百四十八年

己卯 宣和四百六十八年

大契丹重熙五百四十九年

庚辰 宣和四百六十九年

大契丹重熙五百五十年

辛巳 宣和四百七十年

大契丹重熙五百五十一年

壬午 宣和四百七十一年

大契丹重熙五百五十二年

癸未 宣和四百七十二年

大契丹重熙五百五十三年

甲申 宣和四百七十三年

大契丹重熙五百五十四年

乙酉 宣和四百七十四年

大契丹重熙五百五十五年

丙戌 宣和四百七十五年

大契丹重熙五百五十六年

丁亥 宣和四百七十六年

大契丹重熙五百五十七年

戊子 宣和四百七十七年

大契丹重熙五百五十八年

己丑 宣和四百七十八年

大契丹重熙五百五十九年

庚寅 宣和四百七十九年

大契丹重熙五百六十年

辛卯 宣和四百八十年

大契丹重熙五百六十一年

壬辰 宣和四百八十一年

大契丹重熙五百六十二年

癸巳 宣和四百八十二年

大契丹重熙五百六十三年

甲午 宣和四百八十三年

大契丹重熙五百六十四年

乙未 宣和四百八十四年

大契丹重熙五百六十五年

丙申 宣和四百八十五年

大契丹重熙五百六十六年

丁酉 宣和四百八十六年

大契丹重熙五百六十七年

戊戌 宣和四百八十七年

大契丹重熙五百六十八年

己亥 宣和四百八十八年

大契丹重熙五百六十九年

庚子 宣和四百八十九年

大契丹重熙五百七十年

辛丑 宣和四百九十年

大契丹重熙五百七十一年

壬寅 宣和四百九十一年

大契丹重熙五百七十二年

癸卯 宣和四百九十二年

大契丹重熙五百七十三年

甲辰 宣和四百九十三年

大契丹重熙五百七十四年

乙巳 宣和四百九十四年

大契丹重熙五百七十五年

丙午 宣和四百九十五年

大契丹重熙五百七十六年

丁未 宣和四百九十六年

大契丹重熙五百七十七年

戊申 宣和四百九十七年

大契丹重熙五百七十八年

己酉 宣和四百九十八年

大契丹重熙五百七十九年

庚戌 宣和四百九十九年

大契丹重熙五百八十年

辛亥 宣和五百年

大契丹重熙五百八十一年

壬子 宣和五百一年

大契丹重熙五百八十二年

癸丑 宣和五百二年

大契丹重熙五百八十三年

甲寅 宣和五百三年

大契丹重熙五百八十四年

乙卯 宣和五百四年

大契丹重熙五百八十五年

丙辰 宣和五百五年

擬費爾之覺禪師謂之曰永宗不振久矣宜勵志扶持以報佛恩璋
如教後住長水聚徒一千以賢首宗義誘導學徒十卷御史中丞王
隨序之行于世遊於琅琊山廣
聞神師名慧覺開法陽翟神師

辛未 天聖 九年 | 天授利民大平十年六月三日帝崩遺詔曰天補皇帝廟號聖宗在位四十九年
夏四月詔建龍州開漫堡供養八月十五日建佛舍利塔大契丹興宗即帝位遣使來告母喪且請上尊號不許
元妃所生聖宗第八子也在位二十五年崩

壬申 明道 元年 | 天授利民興宗 景福元年
章獻明肅太后劉氏垂簾聽政○西夏趙元昊
○冬十月八日杭州天竺靈山寺慈雲懿應尊者遵式入寂遺命卧全
身于此楊億為文銘其墓下嗣法明智大師祖韶有二弟子曰慧
猷即南屏師也曰元淨元淨字無業生杭州永嘉徐氏踰紫衣號辯才元豐六年入寂賜

癸酉 明道 二年 | 大契丹重熙元年
甲戌 景祐 元年 | 大契丹重熙二年
勅試經通者度為僧宋宣獻公綬憂英公竦在政府同試童行有行
者誦法華經不滯一字習舉業年曰十年二公笑且謂之各取法華
四七軸誦之宋公十日盡六七日不
遺一字人壯之相遇也如此繼晴
乙亥 景祐 二年 | 大契丹重熙三年
丙子 景祐 三年 | 大契丹重熙四年
丁丑 景祐 四年 | 大契丹重熙五年
戊寅 寶元 元年 | 大契丹重熙六年
西夏 僧南院 大慶元年
己卯 寶元 二年 | 大契丹重熙七年
西夏 大慶二年 改曰天授

庚辰廣定元年

天契九年 丁卯

慈明

潭州石霜山慈明禪師名楚圓泗州人年二十依湘山隱靜寺出家具戒有賢行使之遊方謁分陽昭禪師昭器之經二年來訪入室領旨必詰問或數旬或數月方及有所悟遂留侍左右服役七年辭去依唐明萬卷師乃指之曰汝不見師乃往見人乎大年問曰對面不相識千里都同風師曰近奉山門語大年曰自負簡陳李侍郎問師曰作家大年曰舌吞真提龍象師曰見何言歟大年曰作家作家師曰放汝四輸二十柱杖大年無語師曰道棄是甚麼處大年曰作家人師曰也不消得良久又問何是顛上座人句師曰切大唐明聞僧問首山佛法大意首山曰楚王城畔水東流大年曰只如此語意如何師曰來上拂子大年曰與麼則拳頭古人去師曰內

輸疑則別參大年曰三腳蝦蟆跳上天師曰一任跳大年乃又笑詰于壽中日夕質疑智論四門旨趣言性行根見之說入年餘入請見附馬都尉李公駙曰道得一道人真西河獅子李公駙曰道得一道人真西河獅子李公佛去中人間消風還至有能就請柔柯大年默然歸語師曰李公見之此政以去不得鄉俗從過從師答明謂李公李公聞斜使者問之曰道得即與上堂相見師曰今日特來相看又令童子曰祥文判白字當道雖青拈柳曰不回今日亦除日定難逢童子又出曰尊師言性行根見之說入年餘入請見附馬都尉

御一觀五色光發帝附以玉帶贈
贊已化塵夫子滇中講至要
將身示疾入滅布吾師金
殿金豐財之積以向幾屋
以葬天官而歸之詳見
詳王建三朝御賞僧
門僧
楊岐衆州楊岐山禪師名方會姓之氏宜春冷氏
出袁州仰山慧寂禪師
嗣落髮誓心於神會衆
南原道道吾圓智禪師
參圓曰麻三斤雲門曰
用如何圓豁然且去
不誡我汝打圓曰豈
來日具威儀詣方丈
迎居憑收三文憑
之丁亥
貝州王則反則元
州僧號東平王
戊子
八年

南嶽道吾圓智禪師之嗣父教未有名
參圓曰麻三斤雲門曰
用如何圓豁然且去
不誡我汝打圓曰豈
來日具威儀詣方丈
迎居憑收三文憑
之丁亥
貝州王則反則元
州僧號東平王

西夏 宋仁趙元
吳爲國主
大安十一年
重熙十二年
大安十二年
重熙十三年
大安十三年
重熙十四年
大安十四年
重熙十五年
大安十五年
重熙十六年
大安十六年
重熙十七年
大安十七年
重熙十八年
大安十八年
重熙十九年
大安十九年
重熙二十年
大安二十年
重熙二十一年
大安二十一年
重熙二十二年
大安二十二年
重熙二十三年
大安二十三年
重熙二十四年
大安二十四年
重熙二十五年
大安二十五年
重熙二十六年
大安二十六年
重熙二十七年

汴京自周顯德毀寺太祖建隆復興而街
疏制義學而已士大夫聰明起輓者皆服
以來四明尊者知禮天竺撤主陰式行
慧最 道東南而觀心宗服照映天下

西夏 宋仁趙元
吳爲國主
大安十一年
重熙十二年
大安十二年
重熙十三年
大安十三年
重熙十四年
大安十四年
重熙十五年
大安十五年
重熙十六年
大安十六年
重熙十七年
大安十七年
重熙十八年
大安十八年
重熙十九年
大安十九年
重熙二十年
大安二十年
重熙二十一年
大安二十一年
重熙二十二年
大安二十二年
重熙二十三年
大安二十三年
重熙二十四年
大安二十四年
重熙二十五年
大安二十五年
重熙二十六年
大安二十六年
重熙二十七年

應仕孫雲日在龍門時如何是露地白牛
救云此此由此有契乃製釋典頌十四首今以一勝師曰若問主人
公真寂合太空三頭片六賢臘月正春風師進和若問主人公滔
滔處處空憑幡花以導色衣以表德乃曰佛法以導色衣以表德
誤矣夫佛法以無相為宗豈以色衣為貴若老以書問宗教師答之其畧曰抄道之意聖人
設教隨機接物不一概示人而始末說為慈悲以化衆生亦
曰權也自生民以來三皇之教謂而未暮也及情
竇日啓則五帝之教繼而文質也時異情隨日革故三王之教
救密而不違則俗與今如何也語有後世學者有所難曉特當聊人民隨之
也而不違則俗與今如何也不至而天下
末有不思願聞者然是我佛如來一推之以性命之理教之以慈悲之
也行冬也天有四時循環以生成萬物而聖人之教化亦
天下亦猶是而已矣千其初也道則一耳要當
有聖賢者出起而救之也自秦漢至今千有餘歲風俗雖變人
之教則而雖二二相誠繫不知所從大道寥寥而莫知適從可歎
持也師以傳教曰任持若處其於鄉域之西精舍舜老夫採師為題

指古錄 卷四 二十二

舜住唐山接賢為郡吏臨以事見其衣敝師而仕師歸之于正窗而
達自愛偏室親承于精甚洪王公貴人來訪者惟之師乳以貧對曰吾
少嘗問道於舜今其不在可以像服二吾心哉者知之勝舜真落
髮仍住接賢寺舜瑞州人住南康雲居嗣洞山聰聰禪師嗣雲門偃禪師偃師於蜜嗣雪峰義存存嗣
鹿其真嗣德山緣密密嗣巖頭全奯奯嗣德山鑒嚴嚴嗣龍潭崇信信嗣天皇道悟悟嗣石頭遷
年師上疏丐歸帝付以剃子曰大覺禪師據曹受先帝聖眷累錫衣
辛曇貢數訣乞歸林下今從所請俾遂閒心凡經過小可庵院隨緣
住持或十方樺林不得通拘堅請師勞之事錫許有知者既波江少
留金山西湖四明郡守以阿育王山廣利禪寺虛席迎之九業詔公
作疏勸請師乃赴之融釋諸四明之人相率出力建大閣藏所勸
御製詩頌榜之曰宸奎輪林學士蘇軾為記軾
以書問之曰承垂作宸奎閣碑禮已撰成衆材發摩不知堪上石否
見答云謝師出京日英廟賜手詔其畧云仁性住持不知果有否
如有切請錄示全文欲添入此一節師終藏而不出建委順復獲於
儀簡江西瑩仲温羅湖錄稱之曰大覺之不羈蓮足以蓋救權持宗
者之頻若夫仁廟萬機之暇與聰明睿智高陽北州加州建大南國傳觀仁廟皇帝
奎閣記謂得佛心法古今一人而已謝賦斯言也大覺年二十二歲
哲宗元祐五年無疾而化師嗣沙門祖雅嗣永祖戒嗣雙泉寶寬

雪竇 明州雪竇山禪師名重顯梓隆之太平興國五年四月八日生
遂寧南李氏幼依益州普安院仁毓上人出家受具出蜀浮沈
荊湘間嘗與廣大陽北遊至復州北塔祚禪師發師精銳智上五年
盡得其道將造幾塘值曾學士於淮南曾以書薦師於鹽官顧禪師
師至座況已三年曾公秉使浙西訪師於靈隱堂惜千餘人無識之
者檢床曆物色得之曾問向所制書師袖而納之曾大笑瑞益以奇
之師出世蘇州翠峯遷明州雪竇宋風大振至是聖祐四年六月十
日一切吐沐浴出城付全身塔于寺之西塢號明覺大師得法上首天衣懷禪師等
五十餘人無識之師寡學晉學失源作為道日損陽四三分光陰二早週靈童
一點不揩磨含生通日區區去喚不廻頭爭奈何其數揚宗旨妙
語偈頌徧播叢林師嗣智門祚雲門偃禪師

大契丹 重熙二十一年 西夏

甲午至和元年

癸巳 皇祐 五年

知制誥呂溱出知杭州首請法智下第一世實
相法師覓珠以天台教觀主天竺看經院此計

大契丹 重熙二十二年 宋封孔德 曰衍聖公

乙未 年

八月契丹主前在位二十五年書門十 威烈曰文成皇
帝廟號興宗子洪基立改重熙二十三年為清寧元年

丙申嘉祐元年

大契丹 清寧二年

丁酉嘉祐 二年

大契丹 清寧三年

戊戌嘉祐 三年

大契丹 清寧四年

○定祖圖 明教大師契嵩明道年間從龍興西山歐陽氏幼聰
家所藏之書讀於奉先院遂以佛五戒十善通儒之五常著
為原教是時歐陽文忠公修嘉韓文公昌黎排佛叱江李泰伯亦其
流師乃勞所業謁奉伯以論佛骨合目杭州靈隱撰正宗記
服其理之勝因致書奉師一忠公阻而師居杭州靈隱撰正宗記
定祖圖至是嘉祐三年薦于 仁宗皇帝 詔付杭州鏤板頒行
以劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩撰到禪門祖宗傳法正宗記
祖宗未甚分明教門深擊吾教之弊故作此書謂之輔教編

庚子嘉祐 五年 大契丹 清寧六年 西夏

○達觀禪師名昙頴杭州錢塘江氏子年十三依淨慈寺為大僧二十
達觀 ○達京師師為人奇逸博識敏妙書史恒不觀詞章尤雅醒夏主莊公
妹王文康公曙歐陽文忠公修郎度伏李端愿感加玄關敬以
師禮殊相樂也時辭其語目之曰登門康師仍謂大陽明安禪師次
謁石門聰公倚之日久盡契玄奧東返初住舒州龜山至是嘉祐四年
州冷泉因聖太平之隱靜明州雪竇再遷潤之金山至是嘉祐四年
除夕遣侍者特書別揚州刁景純學士曰明旦當行不服相見厚自
愛刀鷹曰當奈何乃復書訣別鷹高逸及至岸師運命擊鼓陞座叙出
世本末拊衆勿忘又曰吾化當以賢監寺補次聆訓雖下座讀景純
書畢歸方丈大衆擁隨之踟躕良久乃化壽七十二夏五十三師嗣

東州谷隱山惠照禪師鹽聰聰嗣首山念
達觀嘗作性辯其文曰今古聖賢言性者只得情也脫能窮理不能
盡性何也不知三才萬物皆性也天性上地性下參利水濕木直火
性辯 熱上厚此五行性也統而論之精而察之萬物之性皎然可見矣就
中最靈者人也陰陽交遘而生變化而動者情也約人情純粹者也
其所以可上可下為賢為愚受性上者吾子也外情不能惑性雖昆

於小人猶金玉之土石耳至於真淸淨海德高位
宰常道而察人情隨性立法也邪正去也邪
情還也天地雖無情風雲四時是
度天將隨地利而不失其節所
也隨物所欲外有多名耳依
志也記於事識者知也持於物
決定也不被外法不爲所牽性
也易曰知窮理盡性之謂而未見
而衣塔全身寺東之原師嗣
辛丑 嘉祐 六年 大契丹 清寧七年 西夏

天本○越州天衣禪師名義懷溫州樂清陳氏子長慶
行天聖年間就律僧於龍興寺爲童
子杭州臨平山佛日禪師智才
師還其歸才至師謂曰紅日
新曬龍角才曰卯塔既成如何
而衣塔全身寺東之原師嗣
辛丑 嘉祐 六年 大契丹 清寧七年 西夏

碑○支那公案將以使相鎮魏州大
云○一日小別六日師乃復何性
師曰入城去公語其子及衆曰元公

二二四

道論源稱言實有味非常僧也性
火化煙色白狀舍利數分執上
煙即入餅中舍利填滿公命信
十七出家冠歲圓具遊方至天衣
里駒也師門易名監在兼
白衲暮嗣天衣懷禪師編

律部○會正記 其律師所作師名九堪
大昭慶寺之開元秀之精嚴戒
十一本講燕南山宣律師之律
宗焉師是年十一月二十六日入寂於昭
慶移塔西湖菩提號其拾骨圓

雲○雲峯禪師名文悅生隆興徐氏七歲剃髮於龍興寺精識年
十九偏參江淮齊諸州尊宿歸閩開爐高視依去之芝適
住雪堂走市井暮歸閉關高視依去之芝適
僧殘蔬涼如傳舍也自掃室日大家相聚喫粥喚作一
堂曰大家相聚喫粥喚作一並攢入地獄如箭射下堆師駭焉

戊申 憲宗元年 大遷 咸雍四年

己酉 憲宗二年 大遷 咸雍五年 西夏 求册乘常 爲夏國主

庚戌 憲宗三年 大遷 咸雍六年

辛亥 憲宗四年 大遷 咸雍七年

壬子 憲宗五年 大遷 咸雍八年

癸丑 憲宗六年 大遷 咸雍九年

甲寅 憲宗七年 大遷 咸雍十年

乙卯 憲宗八年 大遷 咸雍十一年

丙辰 憲宗九年 大遷 咸雍十二年

丁巳 憲宗十年 大遷 咸雍十三年

戊午 憲宗十一年 大遷 咸雍十四年

己未 憲宗十二年 大遷 咸雍十五年

庚申 憲宗十三年 大遷 咸雍十六年

辛酉 憲宗十四年 大遷 咸雍十七年

壬戌 憲宗十五年 大遷 咸雍十八年

癸亥 憲宗十六年 大遷 咸雍十九年

甲子 憲宗十七年 大遷 咸雍二十年

乙丑 憲宗十八年 大遷 咸雍二十一年

丙寅 憲宗十九年 大遷 咸雍二十二年

丁卯 憲宗二十年 大遷 咸雍二十三年

戊辰 憲宗二十一年 大遷 咸雍二十四年

己巳 憲宗二十二年 大遷 咸雍二十五年

庚午 憲宗二十三年 大遷 咸雍二十六年

辛未 憲宗二十四年 大遷 咸雍二十七年

壬申 憲宗二十五年 大遷 咸雍二十八年

癸酉 憲宗二十六年 大遷 咸雍二十九年

甲戌 憲宗二十七年 大遷 咸雍三十年

乙亥 憲宗二十八年 大遷 咸雍三十一年

丙子 憲宗二十九年 大遷 咸雍三十二年

丁丑 憲宗三十年 大遷 咸雍三十三年

戊寅 憲宗三十一年 大遷 咸雍三十四年

己卯 憲宗三十二年 大遷 咸雍三十五年

庚辰 憲宗三十三年 大遷 咸雍三十六年

辛巳 憲宗三十四年 大遷 咸雍三十七年

壬午 憲宗三十五年 大遷 咸雍三十八年

癸未 憲宗三十六年 大遷 咸雍三十九年

甲申 憲宗三十七年 大遷 咸雍四十年

乙酉 憲宗三十八年 大遷 咸雍四十一年

丙戌 憲宗三十九年 大遷 咸雍四十二年

丁亥 憲宗四十年 大遷 咸雍四十三年

戊子 憲宗四十一年 大遷 咸雍四十四年

己丑 憲宗四十二年 大遷 咸雍四十五年

庚寅 憲宗四十三年 大遷 咸雍四十六年

辛卯 憲宗四十四年 大遷 咸雍四十七年

壬辰 憲宗四十五年 大遷 咸雍四十八年

癸巳 憲宗四十六年 大遷 咸雍四十九年

甲午 憲宗四十七年 大遷 咸雍五十年

乙未 憲宗四十八年 大遷 咸雍五十一年

丙申 憲宗四十九年 大遷 咸雍五十二年

丁酉 憲宗五十年 大遷 咸雍五十三年

戊戌 憲宗五十一年 大遷 咸雍五十四年

己亥 憲宗五十二年 大遷 咸雍五十五年

庚子 憲宗五十三年 大遷 咸雍五十六年

辛丑 憲宗五十四年 大遷 咸雍五十七年

壬寅 憲宗五十五年 大遷 咸雍五十八年

癸卯 憲宗五十六年 大遷 咸雍五十九年

甲辰 憲宗五十七年 大遷 咸雍六十年

乙巳 憲宗五十八年 大遷 咸雍六十一年

丙午 憲宗五十九年 大遷 咸雍六十二年

丁未 憲宗六十年 大遷 咸雍六十三年

戊申 憲宗六十一年 大遷 咸雍六十四年

己酉 憲宗六十二年 大遷 咸雍六十五年

庚戌 憲宗六十三年 大遷 咸雍六十六年

辛亥 憲宗六十四年 大遷 咸雍六十七年

壬子 憲宗六十五年 大遷 咸雍六十八年

癸丑 憲宗六十六年 大遷 咸雍六十九年

甲寅 憲宗六十七年 大遷 咸雍七十年

乙卯 憲宗六十八年 大遷 咸雍七十一年

丙辰 憲宗六十九年 大遷 咸雍七十二年

丁巳 憲宗七十年 大遷 咸雍七十三年

戊午 憲宗七十一年 大遷 咸雍七十四年

己未 憲宗七十二年 大遷 咸雍七十五年

庚申 憲宗七十三年 大遷 咸雍七十六年

辛酉 憲宗七十四年 大遷 咸雍七十七年

壬戌 憲宗七十五年 大遷 咸雍七十八年

癸亥 憲宗七十六年 大遷 咸雍七十九年

甲子 憲宗七十七年 大遷 咸雍八十年

乙丑 憲宗七十八年 大遷 咸雍八十一年

丙寅 憲宗七十九年 大遷 咸雍八十二年

丁卯 憲宗八十年 大遷 咸雍八十三年

戊辰 憲宗八十一年 大遷 咸雍八十四年

己巳 憲宗八十二年 大遷 咸雍八十五年

庚午 憲宗八十三年 大遷 咸雍八十六年

辛未 憲宗八十四年 大遷 咸雍八十七年

壬申 憲宗八十五年 大遷 咸雍八十八年

癸酉 憲宗八十六年 大遷 咸雍八十九年

甲戌 憲宗八十七年 大遷 咸雍九十年

乙亥 憲宗八十八年 大遷 咸雍九十一年

丙子 憲宗八十九年 大遷 咸雍九十二年

丁丑 憲宗九十年 大遷 咸雍九十三年

戊寅 憲宗九十一年 大遷 咸雍九十四年

己卯 憲宗九十二年 大遷 咸雍九十五年

庚辰 憲宗九十三年 大遷 咸雍九十六年

辛巳 憲宗九十四年 大遷 咸雍九十七年

壬午 憲宗九十五年 大遷 咸雍九十八年

癸未 憲宗九十六年 大遷 咸雍九十九年

甲申 憲宗九十七年 大遷 咸雍一百年

乙酉 憲宗九十八年 大遷 咸雍一百一年

丙戌 憲宗九十九年 大遷 咸雍一百二年

丁亥 憲宗一百年 大遷 咸雍一百三年

戊子 憲宗一百一年 大遷 咸雍一百四年

己丑 憲宗一百二年 大遷 咸雍一百五年

庚寅 憲宗一百三年 大遷 咸雍一百六年

辛卯 憲宗一百四年 大遷 咸雍一百七年

壬辰 憲宗一百五年 大遷 咸雍一百八年

癸巳 憲宗一百六年 大遷 咸雍一百九年

甲午 憲宗一百七年 大遷 咸雍一百十年

乙未 憲宗一百八年 大遷 咸雍一百十一年

丙申 憲宗一百九年 大遷 咸雍一百十二年

丁酉 憲宗一百十年 大遷 咸雍一百十三年

戊戌 憲宗一百十一年 大遷 咸雍一百十四年

己亥 憲宗一百十二年 大遷 咸雍一百十五年

庚子 憲宗一百十三年 大遷 咸雍一百十六年

辛丑 憲宗一百十四年 大遷 咸雍一百十七年

壬寅 憲宗一百十五年 大遷 咸雍一百十八年

癸卯 憲宗一百十六年 大遷 咸雍一百十九年

甲辰 憲宗一百十七年 大遷 咸雍一百二十年

乙巳 憲宗一百十八年 大遷 咸雍一百二十一年

丙午 憲宗一百十九年 大遷 咸雍一百二十二年

丁未 憲宗一百二十年 大遷 咸雍一百二十三年

戊申 憲宗一百二十一年 大遷 咸雍一百二十四年

己酉 憲宗一百二十二年 大遷 咸雍一百二十五年

庚戌 憲宗一百二十三年 大遷 咸雍一百二十六年

辛亥 憲宗一百二十四年 大遷 咸雍一百二十七年

壬子 憲宗一百二十五年 大遷 咸雍一百二十八年

癸丑 憲宗一百二十六年 大遷 咸雍一百二十九年

甲寅 憲宗一百二十七年 大遷 咸雍一百三十年

乙卯 憲宗一百二十八年 大遷 咸雍一百三十一年

丙辰 憲宗一百二十九年 大遷 咸雍一百三十二年

丁巳 憲宗一百三十年 大遷 咸雍一百三十三年

戊午 憲宗一百三十一年 大遷 咸雍一百三十四年

己未 憲宗一百三十二年 大遷 咸雍一百三十五年

庚申 憲宗一百三十三年 大遷 咸雍一百三十六年

辛酉 憲宗一百三十四年 大遷 咸雍一百三十七年

壬戌 憲宗一百三十五年 大遷 咸雍一百三十八年

癸亥 憲宗一百三十六年 大遷 咸雍一百三十九年

甲子 憲宗一百三十七年 大遷 咸雍一百四十年

乙丑 憲宗一百三十八年 大遷 咸雍一百四十一年

丙寅 憲宗一百三十九年 大遷 咸雍一百四十二年

丁卯 憲宗一百四十年 大遷 咸雍一百四十三年

戊辰 憲宗一百四十一年 大遷 咸雍一百四十四年

己巳 憲宗一百四十二年 大遷 咸雍一百四十五年

庚午 憲宗一百四十三年 大遷 咸雍一百四十六年

辛未 憲宗一百四十四年 大遷 咸雍一百四十七年

壬申 憲宗一百四十五年 大遷 咸雍一百四十八年

癸酉 憲宗一百四十六年 大遷 咸雍一百四十九年

甲戌 憲宗一百四十七年 大遷 咸雍一百五十年

乙亥 憲宗一百四十八年 大遷 咸雍一百五十一年

丙子 憲宗一百四十九年 大遷 咸雍一百五十二年

丁丑 憲宗一百五十年 大遷 咸雍一百五十三年

戊寅 憲宗一百五十一年 大遷 咸雍一百五十四年

己卯 憲宗一百五十二年 大遷 咸雍一百五十五年

庚辰 憲宗一百五十三年 大遷 咸雍一百五十六年

辛巳 憲宗一百五十四年 大遷 咸雍一百五十七年

壬午 憲宗一百五十五年 大遷 咸雍一百五十八年

癸未 憲宗一百五十六年 大遷 咸雍一百五十九年

甲申 憲宗一百五十七年 大遷 咸雍一百六十年

乙酉 憲宗一百五十八年 大遷 咸雍一百六十一年

丙戌 憲宗一百五十九年 大遷 咸雍一百六十二年

丁亥 憲宗一百六十年 大遷 咸雍一百六十三年

戊子 憲宗一百六十一年 大遷 咸雍一百六十四年

己丑 憲宗一百六十二年 大遷 咸雍一百六十五年

庚寅 憲宗一百六十三年 大遷 咸雍一百六十六年

辛卯 憲宗一百六十四年 大遷 咸雍一百六十七年

壬辰 憲宗一百六十五年 大遷 咸雍一百六十八年

癸巳 憲宗一百六十六年 大遷 咸雍一百六十九年

甲午 憲宗一百六十七年 大遷 咸雍一百七十年

乙未 憲宗一百六十八年 大遷 咸雍一百七十一年

丙申 憲宗一百六十九年 大遷 咸雍一百七十二年

丁酉 憲宗一百七十年 大遷 咸雍一百七十三年

戊戌 憲宗一百七十一年 大遷 咸雍一百七十四年

己亥 憲宗一百七十二年 大遷 咸雍一百七十五年

庚子 憲宗一百七十三年 大遷 咸雍一百七十六年

辛丑 憲宗一百七十四年 大遷 咸雍一百七十七年

壬寅 憲宗一百七十五年 大遷 咸雍一百七十八年

癸卯 憲宗一百七十六年 大遷 咸雍一百七十九年

甲辰 憲宗一百七十七年 大遷 咸雍一百八十年

乙巳 憲宗一百七十八年 大遷 咸雍一百八十一年

丙午 憲宗一百七十九年 大遷 咸雍一百八十二年

丁未 憲宗一百八十年 大遷 咸雍一百八十三年

戊申 憲宗一百八十一年 大遷 咸雍一百八十四年

己酉 憲宗一百八十二年 大遷 咸雍一百八十五年

庚戌 憲宗一百八十三年 大遷 咸雍一百八十六年

辛亥 憲宗一百八十四年 大遷 咸雍一百八十七年

壬子 憲宗一百八十五年 大遷 咸雍一百八十八年

癸丑 憲宗一百八十六年 大遷 咸雍一百八十九年

甲寅 憲宗一百八十七年 大遷 咸雍一百九十年

乙卯 憲宗一百八十八年 大遷 咸雍一百九十一年

丙辰 憲宗一百八十九年 大遷 咸雍一百九十二年

丁巳 憲宗一百九十年 大遷 咸雍一百九十三年

戊午 憲宗一百九十一年 大遷 咸雍一百九十四年

己未 憲宗一百九十二年 大遷 咸雍一百九十五年

庚申 憲宗一百九十三年 大遷 咸雍一百九十六年

辛酉 憲宗一百九十四年 大遷 咸雍一百九十七年

壬戌 憲宗一百九十五年 大遷 咸雍一百九十八年

癸亥 憲宗一百九十六年 大遷 咸雍一百九十九年

甲子 憲宗一百九十七年 大遷 咸雍二百年

乙丑 憲宗一百九十八年 大遷 咸雍二百一年

丙寅 憲宗一百九十九年 大遷 咸雍二百二年

丁卯 憲宗二百年 大遷 咸雍二百三年

戊辰 憲宗二百一年 大遷 咸雍二百四年

己巳 憲宗二百二年 大遷 咸雍二百五年

庚午 憲宗二百三年 大遷 咸雍二百六年

辛未 憲宗二百四年 大遷 咸雍二百七年

壬申 憲宗二百五年 大遷 咸雍二百八年

癸酉 憲宗二百六年 大遷 咸雍二百九年

甲戌 憲宗二百七年 大遷 咸雍二百十年

乙亥 憲宗二百八年 大遷 咸雍二百十一年

丙子 憲宗二百九年 大遷 咸雍二百十二年

丁丑 憲宗二百十年 大遷 咸雍二百十三年

戊寅 憲宗二百十一年 大遷 咸雍二百十四年

己卯 憲宗二百十二年 大遷 咸雍二百十五年

庚辰 憲宗二百十三年 大遷 咸雍二百十六年

辛巳 憲宗二百十四年 大遷 咸雍二百十七年

壬午 憲宗二百十五年 大遷 咸雍二百十八年

癸未 憲宗二百十六年 大遷 咸雍二百十九年

甲申 憲宗二百十七年 大遷 咸雍二百二十年

乙酉 憲宗二百十八年 大遷 咸雍二百二十一年

丙戌 憲宗二百十九年 大遷 咸雍二百二十二年

丁亥 憲宗二百二十年 大遷 咸雍二百二十三年

戊子 憲宗二百二十一年 大遷 咸雍二百二十四年

己丑 憲宗二百二十二年 大遷 咸雍二百二十五年

庚寅 憲宗二百二十三年 大遷 咸雍二百二十六年

辛卯 憲宗二百二十四年 大遷 咸雍二百二十七年

壬辰 憲宗二百二十五年 大遷 咸雍二百二十八年

癸巳 憲宗二百二十六年 大遷 咸雍二百二十九年

甲午 憲宗二百二十七年 大遷 咸雍二百三十年

乙未 憲宗二百二十八年 大遷 咸雍二百三十一年

丙申 憲宗二百二十九年 大遷 咸雍二百三十二年

丁酉 憲宗二百三十年 大遷 咸雍二百三十三年

戊戌 憲宗二百三十一年 大遷 咸雍二百三十四年

己亥 憲宗二百三十二年 大遷 咸雍二百三十五年

庚子 憲宗二百三十三年 大遷 咸雍二百三十六年

辛丑 憲宗二百三十四年 大遷 咸雍二百三十七年

壬寅 憲宗二百三十五年 大遷 咸雍二百三十八年

癸卯 憲宗二百三十六年 大遷 咸雍二百三十九年

甲辰 憲宗二百三十七年 大遷 咸雍二百四十年

乙巳 憲宗二百三十八年 大遷 咸雍二百四十一年

丙午 憲宗二百三十九年 大遷 咸雍二百四十二年

丁未 憲宗二百四十年 大遷 咸雍二百四十三年

戊申 憲宗二百四十一年 大遷 咸雍二百四十四年

己酉 憲宗二百四十二年 大遷 咸雍二百四十五年

庚戌 憲宗二百四十三年 大遷 咸雍二百四十六年

辛亥 憲宗二百四十四年 大遷 咸雍二百四十七年

壬子 憲宗二百四十五年 大遷 咸雍二百四十八年

癸丑 憲宗二百四十六年 大遷 咸雍二百四十九年

甲寅 憲宗二百四十七年 大遷 咸雍二百五十年

乙卯 憲宗二百四十八年 大遷 咸雍二百五十一年

丙辰 憲宗二百四十九年 大遷 咸雍二百五十二年

丁巳 憲宗二百五十年 大遷 咸雍二百五十三年

戊午 憲宗二百五十一年 大遷 咸雍二百五十四年

己未 憲宗二百五十二年 大遷 咸雍二百五十五年

庚申 憲宗二百五十三年 大遷 咸雍二百五十六年

辛酉 憲宗二百五十四年 大遷 咸雍二百五十七年

壬戌 憲宗二百五十五年 大遷 咸雍二百五十八年

癸亥 憲宗二百五十六年 大遷 咸雍二百五十九年

甲子 憲宗二百五十七年 大遷 咸雍二百六十年

乙丑 憲宗二百五十八年 大遷 咸雍二百六十一年

丙寅 憲宗二百五十九年 大遷 咸雍二百六十二年

丁卯 憲宗二百六十年 大遷 咸雍二百六十三年

戊辰 憲宗二百六十一年 大遷 咸雍二百六十四年

己巳 憲宗二百六十二年 大遷 咸雍二百六十五年

庚午 憲宗二百六十三年 大遷 咸雍二百六十六年

辛未 憲宗二百六十四年 大遷 咸雍二百六十七年

壬申 憲宗二百六十五年 大遷 咸雍二百六十八年

癸酉 憲宗二百六十六年 大遷 咸雍二百六十九年

甲戌 憲宗二百六十七年 大遷 咸雍二百七十年

乙亥 憲宗二百六十八年 大遷 咸雍二百七十一年

丙子 憲宗二百六十九年 大遷 咸雍二百七十二年

丁丑 憲宗二百七十年 大遷 咸雍二百七十三年

戊寅 憲宗二百七十一年 大遷 咸雍二百七十四年

己卯 憲宗二百七十二年 大遷 咸雍二百七十五年

庚辰 憲宗二百七十三年 大遷 咸雍二百七十六年

辛巳 憲宗二百七十四年 大遷 咸雍二百七十七年

壬午 憲宗二百七十五年 大遷 咸雍二百七十八年

癸未 憲宗二百七十六年 大遷 咸雍二百七十九年

甲申 憲宗二百七十七年 大遷 咸雍二百八十年

乙酉 憲宗二百七十八年 大遷 咸雍二百八十一年

丙戌 憲宗二百七十九年 大遷 咸雍二百八十二年

丁亥 憲宗二百八十年 大遷 咸雍二百八十三年

戊子 憲宗二百八十一年 大遷 咸雍二百八十四年

己丑 憲宗二百八十二年 大遷 咸雍二百八十五年

庚寅 憲宗二百八十三年 大遷 咸雍二百八十六年

辛卯 憲宗二百八十四年 大遷 咸雍二百八十七年

壬辰 憲宗二百八十五年 大遷 咸雍二百八十八年

癸巳 憲宗二百八十六年 大遷 咸雍二百八十九年

甲午 憲宗二百八十七年 大遷 咸雍二百九十年

乙未 憲宗二百八十八年 大遷 咸雍二百九十一年

丙申 憲宗二百八十九年 大遷 咸雍二百九十二年

丁酉 憲宗二百九十年 大遷 咸雍二百九十三年

戊戌 憲宗二百九十一年 大遷 咸雍二百九十四年

己亥 憲宗二百九十二年 大遷 咸雍二百九十五年

庚子 憲宗二百九十三年 大遷 咸雍二百九十六年

辛丑 憲宗二百九十四年 大遷 咸雍二百九十七年

壬寅 憲宗二百九十五年 大遷 咸雍二百九十八年

癸卯 憲宗二百九十六年 大遷 咸雍二百九十九年

甲辰 憲宗二百九十七年 大遷 咸雍三百年

乙巳 憲宗二百九十八年 大遷 咸雍三百一年

丙午 憲宗二百九十九年 大遷 咸雍三百二年

丁未 憲宗三百年 大遷 咸雍三百三年

戊申 憲宗三百一年 大遷 咸雍三百四年

己酉 憲宗三百二年 大遷 咸雍三百五年

庚戌 憲宗三百三年 大遷 咸雍三百六年

辛亥 憲宗三百四年 大遷 咸雍三百七年

壬子 憲宗三百五年 大遷 咸雍三百八年

癸丑 憲宗三百六年 大遷 咸雍三百九年

甲寅 憲宗三百七年 大遷 咸雍三百十年

乙卯 憲宗三百八年 大遷 咸雍三百十一年

丙辰 憲宗三百九年 大遷 咸雍三百十二年

丁巳 憲宗三百十年 大遷 咸雍三百十三年

戊午 憲宗三百十一年 大遷 咸雍三百十四年

己未 憲宗三百十二年 大遷 咸雍三百十五年

庚申 憲宗三百十三年 大遷 咸雍三百十六年

辛酉 憲宗三百十四年 大遷 咸雍三百十七年

壬戌 憲宗三百十五年 大遷 咸雍三百十八年

癸亥 憲宗三百十六年 大遷 咸雍三百十九年

甲子 憲宗三百十七年 大遷 咸雍三百二十年

乙丑 憲宗三百十八年 大遷 咸雍三百二十一年

丙寅 憲宗三百十九年 大遷 咸雍三百二十二年

丁卯 憲宗三百二十年 大遷 咸雍三百二十三年

戊辰 憲宗三百二十一年 大遷 咸雍三百二十四年

己巳 憲宗三百二十二年 大遷 咸雍三百二十五年

庚午 憲宗三百二十三年 大遷 咸雍三百二十六年

辛未 憲宗三百二十四年 大遷 咸雍三百二十七年

壬申 憲宗三百二十五年 大遷 咸雍三百二十八年

癸酉 憲宗三百二十六年 大遷 咸雍三百二十九年

甲戌 憲宗三百二十七年 大遷 咸雍三百三十年

乙亥 憲宗三百二十八年 大遷 咸雍三百三十一年

丙子 憲宗三百二十九年 大遷 咸雍三百三十二年

丁丑 憲宗三百三十年 大遷 咸雍三百三十三年

戊寅 憲宗三百三十一年 大遷 咸雍三百三十四年

己卯 憲宗三百三十二年 大遷 咸雍三百三十五年

庚辰 憲宗三百三十三年 大遷 咸雍三百三十六年

辛巳 憲宗三百三十四年 大遷 咸雍三百三十七年

壬午 憲宗三百三十五年 大遷 咸雍三百三十八年

癸未 憲宗三百三十六年 大遷 咸雍三百三十九年

甲申 憲宗三百三十七年 大遷 咸雍三百四十年

乙酉 憲宗三百三十八年 大遷 咸雍三百四十一年

丙戌 憲宗三百三十九年 大遷 咸雍三百四十二年

丁亥 憲宗三百四十年 大遷 咸雍三百四十三年

戊子 憲宗三百四十一年 大遷 咸雍三百四十四年

己丑 憲宗三百四十二年 大遷 咸雍三百四十五年

庚寅 憲宗三百四十三年 大遷 咸雍三百四十六年

辛卯 憲宗三百四十四年 大遷 咸雍三百四十七年

壬辰 憲宗三百四十五年 大遷 咸雍三百四十八年

癸巳 憲宗三百四十六年 大遷 咸雍三百四十九年

甲午 憲宗三百四十七年 大遷 咸雍三百五十年

乙未 憲宗三百四十八年 大遷 咸雍三百五十一年

丙申 憲宗三百四十九年 大遷 咸雍三百五十二年

丁酉 憲宗三百五十年 大遷 咸雍三百五十三年

戊戌 憲宗三百五十一年 大遷 咸雍三百五十四年

己亥 憲宗三百五十二年 大遷 咸雍三百五十五年

庚子 憲宗三百五十三年 大遷 咸雍三百五十六年

辛丑 憲宗三百五十四年 大遷 咸雍三百五十七年

壬寅 憲宗三百五十五年 大遷 咸雍三百五十八年

癸卯 憲宗三百五十六年 大遷 咸雍三百五十九年

甲辰 憲宗三百五十七年 大遷 咸雍三百六十年

乙巳 憲宗三百五十八年 大遷 咸雍三百六十一年

丙午 憲宗三百五十九年 大遷 咸雍三百六十二年

丁未 憲宗三百六十年 大遷 咸雍三百六十三年

戊申 憲宗三百六十一年 大遷 咸雍三百六十四年

己酉 憲宗三百六十二年 大遷 咸雍三百六十五年

庚戌 憲宗三百六十三年 大遷 咸雍三百六十六年

辛亥 憲宗三百六十四年 大遷 咸雍三百六十七年

壬子 憲宗三百六十五年 大遷 咸雍三百六十八年

癸丑 憲宗三百六十六年 大遷 咸雍三百六十九年

甲寅 憲宗三百六十七年 大遷 咸雍三百七十年

乙卯 憲宗三百六十八年 大遷 咸雍三百七十一年

丙辰 憲宗三百六十九年 大遷 咸雍三百七十二年

丁巳 憲宗三百七十年 大遷 咸雍三百七十三年

戊午 憲宗三百七十一年 大遷 咸雍三百七十四年

己未 憲宗三百七十二年 大遷 咸雍三百七十五年

庚申 憲宗三百七十三年 大遷 咸雍三百七十六年

辛酉 憲宗三百七十四年 大遷 咸雍三百七十七年

壬戌 憲宗三百七十五年 大遷 咸雍三百七十八年

癸亥 憲宗三百七十六年 大遷 咸雍三百七十九年

甲子 憲宗三百七十七年 大遷 咸雍三百八十年

乙丑 憲宗三百七十八年 大遷 咸雍三百八十一年

丙寅 憲宗三百七十九年 大遷 咸雍三百八十二年

丁卯 憲宗三百八十年 大遷 咸雍三百八十三年

戊辰 憲宗三百八十一年 大遷 咸雍三百八十四年

己巳 憲宗三百八十二年 大遷 咸雍三百八十五年

庚午 憲宗三百八十三年 大遷 咸雍三百八十六年

辛未 憲宗三百八十四年 大遷 咸雍三百八十七年

壬申 憲宗三百八十五年 大遷 咸雍三百八十八年

癸酉 憲宗三百八十六年 大遷 咸雍三百八十九年

甲戌 憲宗三百八十七年 大遷 咸雍三百九十年

乙亥 憲宗三百八十八年 大遷 咸雍三百九十一年

丙子 憲宗三百八十九年 大遷 咸雍三百九十二年

丁丑 憲宗三百九十年 大遷 咸雍三百九十三年

戊寅 憲宗三百九十一年 大遷 咸雍三百九十四年

己卯 憲宗三百九十二年 大遷 咸雍三百九十五年

庚辰 憲宗三百九十三年 大遷 咸雍三百九十六年

辛巳 憲宗三百九十四年 大遷 咸雍三百九十七年

壬午 憲宗三百九十五年 大遷 咸雍三百九十八年

癸未 憲宗三百九十六年 大遷 咸雍三百九十九年

甲申 憲宗三百九十七年 大遷 咸雍四百年

乙酉 憲宗三百九十八年 大遷 咸雍四百一年

丙戌 憲宗三百九十九年 大遷 咸雍四百二年

丁亥 憲宗四百年 大遷 咸雍四百三年

戊子 憲宗四百一年 大遷 咸雍四百四年

己丑 憲宗四百二年 大遷 咸雍四百五年

庚寅 憲宗四百三年 大遷 咸雍四百六年

辛卯 憲宗四百四年 大遷 咸雍四百七年

壬辰 憲宗四百五年 大遷 咸雍四百八年

癸巳 憲宗四百六年 大遷 咸雍四百九年

甲午 憲宗四百七年 大遷 咸雍四百十年

乙未 憲宗四百八年 大遷 咸雍四百十一年

丙申 憲宗四百九年 大遷 咸雍四百十二年

丁酉 憲宗四百十年 大遷 咸雍四百十三年

戊戌 憲宗四百十一年 大遷 咸雍四百十四年

己亥 憲宗四百十二年 大遷 咸雍四百十五年

庚子 憲宗四百十三年 大遷 咸雍四百十六年

辛丑 憲宗四百十四年 大遷 咸雍四百十七年

壬寅 憲宗四百十五年 大遷 咸雍四百十八年

癸卯 憲宗四百十六年 大遷 咸雍四百十九年

甲辰 憲宗四百十七年 大遷 咸雍四百二十年

乙巳 憲宗四百十八年 大遷 咸雍四百二十一年

丙午 憲宗四百十九年 大遷 咸雍四百二十二年

丁未 憲宗四百二十年 大遷 咸雍四百二十三年

戊申 憲宗四百二十一年 大遷 咸雍四百二十四年

己酉 憲宗四百二十二年 大遷 咸雍四百二十五年

庚戌 憲宗四百二十三年 大遷 咸雍四百二十六年

辛亥 憲宗四百二十四年 大遷 咸雍四百二十七年

壬子 憲宗四百二十五年 大遷 咸雍四百二十八年

癸丑 憲宗四百二十六年 大遷 咸雍四百二十九年

甲寅 憲宗四百二十七年 大遷 咸雍四百三十年

乙卯 憲宗四百二十八年 大遷 咸雍四百三十一年

丙辰 憲宗四百二十九年 大遷 咸雍四百三十二年

丁巳 憲宗四百三十年 大遷 咸雍四百三十三年

戊午 憲宗四百三十一年 大遷 咸雍四百三十四年

己未 憲宗四百三十二年 大遷 咸雍四百三十五年

庚申 憲宗四百三十三年 大遷 咸雍四百三十六年

辛酉 憲宗四百三十四年 大遷 咸雍四百三十七年

壬戌 憲宗四百三十五年 大遷 咸雍四百三十八年

癸亥 憲宗四百三十六年 大遷 咸雍四百三十九年

甲子 憲宗四百三十七年 大遷 咸雍四百四十年

乙丑 憲宗四百三十八年 大遷 咸雍四百四十一年

丙寅 憲宗四百三十九年 大遷 咸雍四百四十二年

丁卯 憲宗四百四十年 大遷 咸雍四百四十三年

戊辰 憲宗四百四十一年 大遷 咸雍四百四十四年

己巳 憲宗四百四十二年 大遷 咸雍四百四十五年

庚午 憲宗四百四十三年 大遷 咸雍四百四十六年

辛未 憲宗四百四十四年 大遷 咸雍四百四十七年

壬申 憲宗四百四十五年 大遷 咸雍四百四十八年

癸酉 憲宗四百四十六年 大遷 咸雍四百四十九年

甲戌 憲宗四百四十七年 大遷 咸雍四百五十年

乙亥 憲宗四百四十八年 大遷 咸雍四百五十一年

丙子 憲宗四百四十九年 大遷 咸雍四百五十二年

丁丑 憲宗四百五十年 大遷 咸雍四百五十三年

戊寅 憲宗四百五十一年 大遷 咸雍四百五十四年

己卯 憲宗四百五十二年 大遷 咸雍四百五十五年

庚辰 憲宗四百五十三年 大遷 咸雍四百五十六年

辛巳 憲宗四百五十四年 大遷 咸雍四百五十七年

壬午 憲宗四百五十五年 大遷 咸雍四百五十八年

癸未 憲宗四百五十六年 大遷 咸雍四百五十九年

甲申 憲宗四百五十七年 大遷 咸雍四百六十年

乙酉 憲宗四百五十八年 大遷 咸雍四百六十一年

丙戌 憲宗四百五十九年 大遷 咸雍四百六十二年

丁亥 憲宗四百六十年 大遷 咸雍四百六十三年

戊子 憲宗四百六十一年 大遷 咸雍四百六十四年

己丑 憲宗四百六十二年 大遷 咸雍四百六十五年

庚寅 憲宗四百六十三年 大遷 咸雍四百六十六年

辛卯 憲宗四百六十四年 大遷 咸雍四百六十七年

壬辰 憲宗四百六十五年 大遷 咸雍四百六十八年

癸巳 憲宗四百六十六年 大遷 咸雍四百六十九年

甲午 憲宗四百六十七年 大遷 咸雍四百七十年

乙未 憲宗四百六十八年 大遷 咸雍四百七十一年

丙申 憲宗四百六十九年 大遷 咸雍四百七十二年

丁酉 憲宗四百七十年 大遷 咸雍四百七十三年

戊戌 憲宗四百七十一年 大遷 咸雍四百七十四年

己亥 憲宗四百七十二年 大遷 咸雍四百七十五年

庚子 憲宗四百七十三年 大遷 咸雍四百七十六年

辛丑 憲宗四百七十四年 大遷 咸雍四百七十七年

壬寅 憲宗四百七十五年 大遷 咸雍四百七十八年

癸卯 憲宗四百七十六年 大遷 咸雍四百七十九年

甲辰 憲宗四百七十七年 大遷 咸雍四百八十年

乙巳 憲宗四百七十八年 大遷 咸雍四百八十一年

丙午 憲宗四百七十九年 大遷 咸雍四百八十二年

丁未 憲宗四百八十年 大遷 咸雍四百八十三年

戊申 憲宗四百八十一年 大遷 咸雍四百八十四年

己酉 憲宗四百八十二年 大遷 咸雍四百八十五年

庚戌 憲宗四百八十三年 大遷 咸雍四百八十六年

辛亥 憲宗四百八十四年 大遷 咸雍四百八十七年

壬子 憲宗四百八十五年 大遷 咸雍四百八十八年

癸丑 憲宗四百八十六年 大遷 咸雍四百八十九年

甲寅 憲宗四百八十七年 大遷 咸雍四百九十年

乙卯 憲宗四百八十八年 大遷 咸雍四百九十一年

丙辰 憲宗四百八十九年 大遷 咸雍四百九十二年

丁巳 憲宗四百九十年 大遷 咸雍四百九十三年

戊午 憲宗四百九十一年 大遷 咸雍四百九十四年

己未 憲宗四百九十二年 大遷 咸雍四百九十五年

庚申 憲宗四百九十三年 大遷 咸雍四百九十六年

辛酉 憲宗四百九十四年 大遷 咸雍四百九十七年

壬戌 憲宗四百九十五年 大遷 咸雍四百九十八年

癸亥 憲宗四百九十六年 大遷 咸雍四百九十九年

甲子 憲宗四百九十七年 大遷 咸雍五百年

乙丑 憲宗四百九十八年 大遷 咸雍五百一年

丙寅 憲宗四百九十九年 大遷 咸雍五百二年

丁卯 憲宗五百年 大遷 咸雍五百三年

戊辰 憲宗五百一年 大遷 咸雍五百四年

己巳 憲宗五百二年 大遷 咸雍五百五年

庚午 憲宗五百三年 大遷 咸雍五百六年

辛未 憲宗五百四年 大遷 咸雍五百七年

壬申 憲宗五百五年 大遷 咸雍五百八年

癸酉 憲宗五百六年 大遷 咸雍五百九年

甲戌 憲宗五百七年 大遷 咸雍五百十年

乙亥 憲宗五百八年 大遷 咸雍五百十一年

丙子 憲宗五百九年 大遷 咸雍五百十二年

丁丑 憲宗五百十年 大遷 咸雍五百十三年

戊寅 憲宗五百十一年 大遷 咸雍五百十四年

己卯 憲宗五百十二年 大遷 咸雍五百十五年

庚辰 憲宗五百十三年 大遷 咸雍五百十六年

辛巳 憲宗五百十四年 大遷 咸雍五百十七年

壬午 憲宗五百十五年 大遷 咸雍五百十八年

癸未 憲宗五百十六年 大遷 咸雍五百十九年

甲申 憲宗五百十七年 大遷 咸雍五百二十年

乙酉 憲宗五百十八年 大遷 咸雍五百二十一年

丙戌 憲宗五百十九年 大遷 咸雍五百二十二年

丁亥 憲宗五百二十年 大遷 咸雍五百二十三年

戊子 憲宗五百二十一年 大遷 咸雍五百二十四年

己丑 憲宗五百二十二年 大遷 咸雍五百二十五年

庚寅 憲宗五百二十三年 大遷 咸雍五百二十六年

辛卯 憲宗五百二十四年 大遷 咸雍五百二十七年

壬辰 憲宗五百二十五年 大遷 咸雍五百二十八年

癸巳 憲宗五百二十六年 大遷 咸雍五百二十九年

甲午 憲宗五百二十七年 大遷 咸雍五百三十年

乙未 憲宗五百二十八年 大遷 咸雍五百三十一年

丙申 憲宗五百二十九年 大遷 咸雍五百三十二年

丁酉 憲宗五百三十年 大遷 咸雍五百三十三年

戊戌 憲宗五百三十一年 大遷 咸雍五百三十四年

己亥 憲宗五百三十二年 大遷 咸雍五百三十五年

庚子 憲宗五百三十三年 大遷 咸雍五百三十六年

辛丑 憲宗五百三十四年 大遷 咸雍五百三十七年

壬寅 憲宗五百三十五年 大遷 咸雍五百三十八年

癸卯 憲宗五百三十六年 大遷 咸雍五百三十九年

甲辰 憲宗五百三十七年 大遷 咸雍五百四十年

乙巳 憲宗五百三十八年 大遷 咸雍五百四十一年

丙午 憲宗五百三十九年 大遷 咸雍五百四十二年

丁未 憲宗五百四十年 大遷 咸雍五百四十三年

戊申 憲宗五百四十一年 大遷 咸雍五百四十四年

己酉 憲宗五百四十二年 大遷 咸雍五百四十五年

庚戌 憲宗五百四十三年 大遷 咸雍五百四十六年

辛亥 憲宗五百四十四年 大遷 咸雍五百四十七年

壬子 憲宗五百四十五年 大遷 咸雍五百四十八年

癸丑 憲宗五百四十六年 大遷 咸雍五百四十九年

甲寅 憲宗五百四十七年 大遷 咸雍五百五十年

乙卯 憲宗五百四十八年 大遷 咸雍五百五十一年

丙辰 憲宗五百四十九年 大遷 咸雍五百五十二年

丁巳 憲宗五百五十年 大遷

辛亥 天建 咸雍七年 西夏 十一月夏 靖和於宋
四年

夏六月歐陽公薨以觀文殿學士太子少師致仕居潁州公以文章
道德為儒者宗心術一貫言必排釋氏仁宗嘉祐五年為相排斥副
六年閏八月參知政事兼譯經潤文使既登二府奏病皆懇至一加
十人竟見除生一人曰某時安得至此宜速反舍公出門數步復返
評曰公等皆非我所謂知道者平曰然固嘗有志於公之
學之論如是如是公元豐七年秋八月薨歸葬

壬子 天建 咸雍八年 西夏
五年

實制禄未知所禀謹居杭州淨
寺與教下忠可師歸之翻慧
白○舒州影堂白雲禪師名守遠新
塔成別為塔銘一日忽同受業師為說師曰茶陵郁和尚或曰

吾聞之猶未確有作偈就
勞頌謂公新墓先生無碑山河萬象或文而趙起師將以通久不
墓銘明古前之通義集政曰法見皆日非聲聞者應日見以曰汝一
警不及柴師原誌曰資日何故曰僧文通居同通
侍女之辭遊廬山圓通納禪師聚師仁承天嘗名窟基又通居同通
大徹永章龍門化海會所至衆如雲并至是熙寧五年入寂壽四
十八臘副楊政會會
副楚明圓禪師塔銘

癸丑 天建 咸雍九年 西夏 三月夏
六年 宋
熙寧

秋七月十七日天室靈山寺海月大師慧悟是起塔潮祝坐而
寂杭州通守蘇軾以三詩序而贊之師之後裴津大師思義有
四弟子德賢仲元求銘慧日皆相繼主法元之弟子曰慈明大師慧
觀又弟日師住持翻加慧雲帆宗詩文盈帙銘金陵白土岡天竺三集祖塔

甲寅 天建 咸雍十年 西夏
七年

乙卯 天建 咸雍十一年
八年 ○行秦大旨

丙辰 天建 咸雍十二年
九年

制國公王安石臨川人至是興寧
○不兩安石罷相八年二月再相熙
年癸她王振翻第名禪寺詩文
禪師文既與翻等聚庵禪師也久
寺
洋撰文勿潮向禪師生像宗元年十
中化未公文化以牛而山禪師山翻佛禪師來
禪師
花
死佛只大先王問佛大庵
海潮寺僧山佛法山中
泉被刻傲笑山尊門吾有
○
山日成山雅殿泉萬卷盡參知
普賢眼素無筋一世貴相
丁巳 天建 咸雍十三年
十年 大遼

制國公王安石臨川人至是興寧二年冬十二月拜相七年四月
不兩安石罷相八年二月再相熙寧年冬十月安石罷政歸謀康十
年癸她王振翻第名禪寺詩文住持帝賜額曰報寧賜文號真淨
禪師文既與翻等聚庵禪師也久克文生陳府鄭氏奈黃龍南禪師
洋撰文勿潮向禪師生像宗元年十月十五日小滿具散諸徒
中化未公文化以牛而山禪師山翻佛禪師來色所至皆舍利分骨葬汾潭新塔
禪師
花
死佛只大先王問佛大庵拈花微笑頃在韓
海潮寺僧山佛法山中會上以金色波
泉被刻傲笑山尊門吾有天百萬悉背圍指攝
○
山日成山雅殿泉萬卷盡參知決眼裁涅槃
普賢眼素無筋一世貴相妙心分付迦葉錦襕
達書退休官
林下何曾見一人
上堂

快人一吉快馬一鞭指要明一睹突勃來兔魄
是天不信但看八九月紛紛黃葉滿山川曉
海潮寺上堂問衆曰趙州為何急急如律令
宗筆書偈曰非佛非心徒揮汗得發得簡漫
門外青山正夕陽擲筆即趺而逝使回奏帝
嗣雲居曉舜禪師機緣
雲門僧伽梨
重輔日過衆歎
別孝子順孫徒泣血
落易晴從來有命欠如何
悠悠不復今人不會昔人意我私起石駙
環靈將楊彤化上五趣
古墳無定主洛陽城裏小兒趣
為君獨坐長思昔日遠人哭長道今為鬼
千株拱大樹當年手自栽賓客半蓋酒今
過誰弄松塔旁白日月相催若逢天貧富賢愚盡如此安

戊午 元豐 元年 大遼 咸雍十四年 西夏

戊午元豐元年 大遼 咸雍十四年 西夏

己未 元豐 二年 大遼 咸雍十五年 西夏

庚申 元豐 三年 大遼 咸雍十六年 西夏

辛酉 元豐 四年 大遼 咸雍十七年 西夏

壬戌 元豐 五年 大遼 咸雍十八年 西夏

顧迎方至也陽謂天衣懷禪師悟旨潛授孝公復主請師開法平江瑞光法席次杭州守陳公襄以承天興教二利命師楊居蘇人禪道遊諸大以淨慈為首次淨慈久占至元癸丑詔開五山禪寺

慧林　聖旨延和殿問道禪師曰汝之辭遠帝旨迷之滯有左右曰真福慧備也元貞乙卯冬幸相圖慧林寺詔長老宗本禪來熙熙化師已老林下得五仁者那堪住意遊照佛師已老林下得五仁者那堪住意遊

嗣法傳道者不可勝紀世宗元符二年十二月二十八日甲子新入

臧木谷西門門弟下環擬請印和尚道衲天下今日不可無偶師孝視之曰癡子我等常向佛作偶今日特地開作甚麼尋常要卧便卧

祇此而已　然嫉之去矣門人培全身於蘆山開世八十五歲生五十二夏

師嗣天衣懷禪師嗣大中寺契悟律師受具初三吉州永山

江州東林梅師各業總之有蘇黃門撥信之有慈受梅師棲深栖珊瑚

顯之有高郵公溯聰之有圓通法秀開之有蘇黃門撥信之有慈受梅師棲深栖珊瑚

稽古四　三十三

聞兩街師之道往歸宗依之經二十年盡得玄奧洪州太守蔡公傳

撰請住仰潭或謂禹祖再來元豐三年詔革江州東林住持禹為禪刹

觀文殿學士王公詔出守南昌欲延賢覺心梅師主東林心衆師自

軍律論辨　代師聞之宵遁去千餘里王公檄諸郡必得之得於豫章山開世八十五歲生五十二夏

中途乃應命擊士歸此相國智海禪院聞之宵遁去千餘里王公檄諸郡必得之得於豫章山開世八十五歲生五十二夏

有詔住相國智海禪院聞之宵遁去千餘里王公檄諸郡必得之得於豫章山開世八十五歲生五十二夏

衣儀號慶禪師哲宗元祐三年徐王奏號照覺禪師應下詔衆常

盈七百元祐六年九月示疾二十五日沐浴安坐而逝十月八日葬

全身廬門塔龍脫之東世壽六十七

歲生四十九夏嗣黃龍南禪師傳燈

癸亥　大遼　大雍　大遼　西夏　正月夏衆數十

六年　六年　六年　六年　六年　六年　馮翊毛瀾州

宋九月夏人納款仍乞置其地界已令鄜延經略司指揮保安軍關宥州依舊疆界了日遣

賜依　宋封乳利

慕齊　の回鄜陽公

甲子　元豐　大遼　咸雍　二月夏人又犯延州

七年　十一月末入貢

春三月哲宗即帝位四月詔法雲秀律師淨光先帝神御試法賜號圓通錄僧尼有差十月葬神宗永裕陵謚法賜號淨照律師賜紫 五月司馬光法雲秀律師淨光 本院圓照禪師體賢の除門下侍郎

義天僧統 高麗國君文宗仁孝王第四子出家名義天是冬航海至明州上表乞遊中國詔館以朝奉郎楊傑館伴所至二浙尤加京東詔郡迎餞如行人禮論以三學宗工初揆鄧公館伴義天入天台山行智者塔度淛過杭州上堂以第子禮事慈辯從諫反天台教觀淵源盡志拜大智元明寂徒盛於晉水寂音尊者出於四明慈雲遵式法智繼之義天因訪問其道遂往錢塘謁淨源法二第子曰智顗傳于灌頂灌頂傳于章安章安傳于荊溪荊溪傳于四明慈雲遵式慈雲遵式傳于慈光悟恩慈光悟恩傳于石芝宗昱石芝宗昱傳于洪敏洪敏傳于神悟諶神悟諶傳于元淨元淨授壇受菩薩戒仍執弟子禮義天聞之以元豐七年來朝神宗嘉其遠至館于都亭館伴禮部郎中蘇軾接伴禮拜慇懃問曰禪師亦有意于天竺乎義天曰願瞻禮耳不敢有他也軾曰禪師宗本有司館舍其旁編相鄰如大覺璉晉水淨源皆義天朝京師館于都亭館伴禮部郎中蘇軾問曰禪師行於何地師曰東遊日本西抵天竺

興教主太尉吳越忠武王廟碑文并序 錢唐 羅隱

己巳 元祐四年 大遼 咸雍二十五年 西夏

冬十一月三日高麗國義天僧統遣其徒奉介圭抗祭香水於塔瘞之 ○ 冬十月真州長蘆院師元照普勸道俗歸命西方極樂世界阿彌陀佛是時龍圖閣學士知杭州蘇軾乃以於其母蜀郡太君程氏清閟齋所采直淨土佛像以薦父母

利秩寺仙子壁三十餘事列其名氏以旌人極天下師於念公爲小曾祖
雲庵爲嗣住山幌錫號泥以追謚普山撫錦崇妙初不減風水余所
咸平七年 成事使正西招撫部西安相城於龍家山中此聲夜語盡得其末後大
事正宗顯決方以見曉爲嘆而師遽亦化去惜其福不遠慧故緣不
勝喜其德不可掩敬送必有後有若珠山于崇華華照慈雲實鑒
肩貽志言者皆號詰一方有開於時有若師慧宣揚收子開廣
守其巔川智重者皆匿跡亂忌痛自韜晦風宋利一旨念遂能繼列
祖壽命今龍安請子乃爾其盛覺先師嘗謂其坏緣無幹聊益其道
行實爲叢林所宗向有光弟祖有助化風恩有以發揮之爲特請于
朝蒙恩追益真宗人倫之鑑志銘其死生契闊之異而叢敘天子之末恩則幸亦美之仰惟聖靈
感此榮福聯翩輯仰深運聖曰夫薪爲燎宗而崇佛道未有如公者焉
非敬手安能歎發菊英上接永富至於啟立廣翔風大功光祖
不忘化之道義而特奏追拳所以記其德也
重法鐵鄉紹托鉢因緣至雪峯曰鐘未鳴盤未
盥峯曰大小法山未會未度何在從山開如今
衆來前曰汝不肯定僧乖盤悟其意山乃休明日聖堂果與拳常
不同衆至僧定前翻雪大笑曰昔堂西老庵會未徹句他後
天下人不奈何聊記也普得三年法從山接三年示寂鐘者

二十八

西夏

壬申 元祐 天慶
七 二

靈原禪師作清茶米湯堂必揮師於黃龍清侍者之名著聞孟休到
是元祐七年也靈石士張公潛江西帥慕之檄分寧邑同請山勸
請出世於隆興觀音其命儀甚時清高聰七不得已遂就出按傳燈
曰鐘陵地號雄傑之鄉珍鄙中大地門雖啓乙歲而
山養痴身黃太史曾子開有手帖與興化海老曰承觀音座
唐上司甚有意於濟其實屢居里開有手帖與興化海老曰承觀音座
做題花杏子擲郡此事完夫復何憂妹仁元符三年庚辰清兄暗忍不行亦爭好緣批三千年一聚莫
人上樹拔却他梯也哪真神仙溫斯湖鍾賢曰江西法道盛於无粘開
盖薄壓叢林者眼高耳凡濟洲之特復如此而云
西夏
所以開悟之得刊布的歟而云

癸酉 元祐 大遼 壽昌元年
八 三 晚改元

甲戌紹聖元年 大遼 壽昌二年

乙亥 紹聖 大遼 壽昌元年 帝加尊西夏
二年 號改元

遼道宗洪基加號昭文神武全功大略聖仁哀惠天祐皇帝壽昌二
年大國舅帳崩群里門部吾其時最依不獨常養亡命數十人
從行往來近雄於邊王東西郡閭其飲食所度強取鍾於富民一日
薨非遵國捐之甚嗟即痛聚爲益未旬日有報二千餘人攻陷乾顯
等數州諸道發兵捕討潛舉衆來降宣劄子仍賜其盛覺先師嘗謂其坏緣無幹聊益其道
建歸之鋼婚翻翻陽物毛駝就於
署不敢進乃具以聞且振旅院奉降宣劄子仍賜其盛覺先師嘗謂其坏緣無幹聊益其道
延數月猶朝廷旨欲遣長子阿骨打隊查驗不遣知云已絕望
矣遣不得已反選楊割父子官爵自是楊割父子的特有功於遼遂
懷異志吞併旁近部族以金珠良馬賂宗賢遺楊割以通情好歸
六月九日韶州南華寺僧師重歸韓請龍牌寺額宗元施
撰六祖大鑑禪師碑并帖又題其後曰釋迦以文說教其譯予中國必
說於儒之能言者故大乘諸經多假王侯居士爲發端也柳宗元南遷始
房融筆受故也柳宗元南遷始
自唐以來頌述祖師者多矣未有通真簡正如宗元者焉
推本其言與孟軻氏合其可不使傳布哉見師凌請之懇

三十八

三塔 遼 南康雲居山真如院始構師始創之以葬寺之物故僧名
南昌副煮明 普行實隨之所諸方自爾遷有之補注信州上饒王氏開堂疏
圓禪師歸葬

丙子 紹聖 天慶 壽昌二年
三年

丁丑 紹聖 大遼 壽昌三年
四年

蘇軾論儋州惠州太守方子容奉勅書謂子瞻回宜之云謫海南人果此行數分已
惜伽其謫前夕刑於豐中曰送
定夫復何憂妹仁元符三年庚辰歲初崇州謫所聚宿來談因述
實與初崇州謫所聚宿來談因述
月二十八日朝奉郎提舉成
都府玉局觀蘇軾守常州

戊寅 元符 大遼 壽昌四年
元年 晚

己卯 元符 大遼 壽昌五年
二年

…京省…佛鉢禪師名慧勤…州…
…深試所習得度每以法華經佛言…
省入五祖演和尚室深得法要嗣之…
…此一事實餘二即非其味之有
嗣五祖 …播政和初詔住…京智海…五年乞…
祖演 …子常妻賜師號紫服至是政和七年…
似鐵牛之機去即印住住即印破…
驗且作歷生是納僧行腹…
…永…更永端坐千嵩別故舊書戲…
…于寺左…之法者守瑫等瑫生…
…師王…與六年亦以十月八日…
居士潘…葬
…明禪…

戊戌重和元年

天慶八年 大金 阿骨打稱帝 西夏 天祐元年

宋帝…京作…山長…是年秋七…
…潛祖秀字…之…宗…聯初…
秀等集文…公…江州…
…居士…師論…法大旨作…陽…傳…
…其…子…理…
…上京已破和議…寢…天祚…言和…

稽古略 卷四

作…三教…王…又叙之右…
世…作佛…編年…祖琇者作…
大金 女…也阿骨打建…
入新…書夜憂懼…女…
…東…黃龍府…
…自稱…渤海國…
人高…昌…遼東帥…
…州…遼…
…公張…併述…
…為已有之琇…石室…
…主天祚在…
…燕王…女…

大金 天慶九年 宋 政和三年 西夏 元德元年

女…也阿骨打建…
入新…書夜憂懼…女…
…東…黃龍府…
…自稱…渤海國…
人高…昌…遼東帥…
…州…遼…
…公張…併述…
…為已有之琇…石室…
…主天祚在…
…燕王…女…

作…三教…王…又叙之右…
世…作佛…編年…祖琇者作…
大金 女…也阿骨打建…
入新…書夜憂懼…女…
…東…黃龍府…
…自稱…渤海國…
人高…昌…遼東帥…
…州…遼…
…公張…併述…
…為已有之琇…石室…
…主天祚在…
…燕王…女…

稽古略 卷四

雖有山川之名亦只父相之別…裏…
…畔不推於絶…封…
習烈等特節…
…子常妻賜師號紫服至是政和七年乞…
似鐵牛之機去即印住住即印破…
驗且作歷生是納僧行腹…
…永…更永端坐千嵩別故舊書戲…
…于寺左…之法者守瑫等瑫生…
…師王…與六年亦以十月八日…
居士潘…葬
…明禪…

已亥宣和元年 大金 天慶九年 宋 政和三年 西夏 元德元年

雖有山川之名亦只父相之別…裏…
…畔不推於絶…封…
習烈等特節…
…子常妻賜師號紫服至是政和七年乞…
似鐵牛之機去即印住住即印破…
驗且作歷生是納僧行腹…
…永…更永端坐千嵩別故舊書戲…
…于寺左…之法者守瑫等瑫生…
…師王…與六年亦以十月八日…
居士潘…葬
…明禪…

金人四月攻陷灌國上京城州則太祖之天順皇帝像州則太宗德
光之崇元殿慶州則慶安元聖母殿木乘山之田福殿諸陵寢皇姑千井影堂焚
燒掠盡發掘金銀諸陵所藏睿謀深算神武大略一一
如此而不及中興之業者何也

宋

庚子 宣和二年 金 天會二年 西夏 天授禮法延祚十年

太祖陳良佐住大會通清禪講有執法師賢首宗之爭右號義
解脫門

僧有問雲門大師如何是佛師云乾屎橛

僧問趙州如何是祖師西來意州云庭前柏樹子

僧問長慶如何是佛法大意慶云汝見虛空麼僧云見慶云虛空
還解說法麼僧云虛空無知解說個什麼慶云汝尚不說虛空
說個什麼

僧問雲門如何是超佛越祖之談門云胡餅趙州茶

僧問玄沙如何是大乘玄旨沙云汝見虛空麼僧云見沙云虛空
還有見麼僧云虛空無形相何見之有沙云諸佛說法如空
應物亦復如是

僧問雲門如何是清淨法身門云花藥欄

僧問趙州如何是祖師西來意州云庭前柏樹子

陷荊武代忻等州直趨太原金之流圍也一因張孝純帝所忻者重貴先密敵退歸貴本庸懦因慕康爲助遂擅兵權貴令總兵身逮敵常數百里是數將不先敵士不用命屢見敗衂帝不悟帝親征太上皇出幸南京幸未帝賈子以道君號退居睦德宮遣李鄴使金勞問以內禪即帝位

欽宗 桓徽宗子至是以皇太子受內禪即帝位年二十七歲尊徽宗曰太上皇在位二年

靖康 二

丙午 靖康元年

宋 正月金人陷相州已巳帝下詔親征太上皇出幸南京辛未帝賈下女白時中罷相李邦彥趙野太學張邦昌少宰都人咋邦彥焉浪子宰相壬申書使晉諸路帥臣將兵入援金人索金銀犒師尊我主爲伯父歸我燕雲之人在慶者割中山太原河間之地親王下相爲質我乃退師詔以皇弟康王爲軍前計謀使張邦昌副之李鄴高世則階行所來皆以其三鎮詔書事與割之不遣乙亥詔金國以大金稱丁亥輸王之女並至既二十萬京師人心稍安二月金使復來帝遣宇文虛中孟庶持金帛犒軍金人索康王爲質帝遣之三鎮詔

書以往仍奉 兩宮及康王先是康王留金營與金國太子同射連發二矢皆中鵰連珠不斷金人謂將官良家子似非常人乃遣歸是請康王及肅王不從金營遷金人圍京城凡三十三日城陷得三鎮詔書棄京城出師遂窺秦晉州王淳而死年八十

葉攸竊驚安軍尋有詔州在新之童貫逢寇也前於南雄三月命招安使李綱迎上皇于南京四月始至京師時良嗣先竄揚州至是就新之初徽宗政和元年秋九月童貫使還論至盛州廬溝有武人馬植者得罪於童之燕王以所寵姓李名良嗣薦于帝賜姓趙復賜及肅王不從金營遷金人圍京城凡三十三日城陷得三鎮詔書真請遣使通好因遣趙良嗣往約史改契丹幸於敗圍今乃斷之金人以三鎮未得冬十月復兩道入第十一月乙酉幹離不犯京師屯青城劉家寺閏月粘罕犯京師屯青城諸路勤王兵入衛丙辰京城失守辛酉帝如青城二酋令孫傅樞密張邦昌奉表請成令帝發各此望拜發且云其主別立賢君相稱宋王帝默然十二月壬戌朔帝詣青城康王開元帥府于相州癸亥帝自青城回粘罕請遣使通康王使還報不見康王爲辭

西夏 四月夏人寇邊攻震威城震威城在河以北大金門之自河以西我公何榜而不降爭攻也急外

月夏人寇邊陷保德軍守臣武勤死之

丁未 靖康二年 正月辛卯朔帝謝宪家輔太子監國傅伋留守揚桃禮副之帝出城濮州何東以下皆從帝至青城執粘罕拘留親王宰相執政學士院禮部太常寺官餘令先歸金人根括金銀帝遣中使諭云脈拘留在此欲金銀數足方可還於是增官根括金銀二百萬兩疋二百萬匹銀六百萬兩疋二百萬匹綵一千萬八千兩銀六百萬兩疋二百萬匹綵一千萬八千兩銀六百萬兩疋二百萬匹綵一千萬八千兩

后那后相繼崩于五國城金還河南地及梓宮和議始定而徽入
冤張浚韓世忠請飛洪皓等大臣之遺表上帝謚欽宗廟號靖康
銘於州縣與太學建二節閒經筵館職講肄之職以進忠義之氣李使境
使在位三十六年禪位孝宗自稱太
上皇居德壽宮年八十二歲崩

建炎四年
紹興三年

丁未 建炎元年 冬十月庚申 駕狩揚州

天會五年 西夏

戊申 建炎二年 冬十月詔金山住持克勤入

天會六年 西夏

己酉 建炎三年

天會七年 西夏

庚戌 建炎四年 二月帝如揚州以上皇后邸留金山寺

天會八年 西夏

辛亥 紹興元年 秋八月帝還越州

天會九年 西夏

壬子 紹興二年 秋九月參知政事朱勝非罷相

天會十年

癸丑 紹興三年

天會十一年

甲寅 紹興四年 九月趙鼎入相

天會十二年 西夏

乙卯 紹興五年

天會十三年 西夏

丙辰 紹興六年

天會十四年 西夏

丁巳 紹興七年 七月二十一日詔伊日禪師住上竺翻譯

天會十五年 西夏

戊午 紹興八年 三月秦檜復拜右相

天會十六年 西夏

己未 紹興九年

天會十七年 西夏

宋諸以女眞來和大赦天下詔路軍州建報恩光孝禪寺以薙度人自南北宗皇帝香火緣相無盡

庚申 紹興十年

宋六十一月七日杭州北關妙行院小門名曰來入報禮部從繁增喻氏建妙行院住持仲僧百承遣阿彌陀佛入手神如楊竹郎傳贊為喻猶能人從而稱之卓於西湖之北錫石為大佛頂禪師

天會 天眷三年 西夏 桓仁朝之大慶元年

辛酉 紹興十一年 ○ 沫大將岳飛

宋朝散郎知溫州張九成字子韶號無垢居士杭州錢塘人初紹興二年三月帝策試進士九成第一九成嘗語前輩指神所在是人初治心門是奉究竟初謁大通之解實印禪師各儒所造精妙皆由得之師子徑山明悟心要窮九盡性至是辛酉年佛日重見悟入特為上堂引神僧弓以言之是時軍國庶事方擾神皆弓之用石相奉檜以為讖張浚朝政五月民佛日嘗物州既九成南安軍九成通名十四年寓居福清僧舍誠懇著書講學者之來問其心得錄四六經旨好惡皆好惡也禁言者道之賁六經其實道啟開於經則讖實又曰世間無非幻中小知萬石紛紛喜怒愛惡從何而起以為本有則物不形以為本無不可實之如木石此間能自覺者又是誰幻為覺覺即幻也無幻則不覺因覺知幻覺自不可苦況於喜怒愛惡之情乎況於功名富貴之塵乎

天會 天眷三年 西夏 桓仁朝之大慶元年

壬戌 紹興十二年

宋秋七月台州智通水師了悟任向蓮天台教庠已二十四年至是沐浴更衣跏趺說法而逝著南嶽止觀宗圓記五卷十不二門補要二卷戊寅前後集入卷刪法諸子澤山康成山堂元性白蓮妙璞盧堂本空關齋

天會 天眷三年 西夏 桓仁朝之大慶元年

癸亥 紹興十三年

宋春顯仁太皇后章氏自北歸祔永祐陵九月尚書左僕射萇國公秦檜封太師魯國公檜

金憂六月夾悼太子生詔海陵大師於上京宮側創造大儲慶寺度境內童行有能誦法華經一部者名為僧凡道士亦如之通百萬計次年詔留海慧寺住持慶閑檢校迎瑞像供養本行精進

宋初以臨安府西山建天中萬壽圓覺寺成四月十九日李浩邸香經僧德倫等以至此宗 皇統二年五月十三日始詔師費住持傳

天會十三年 西夏 桓仁朝之大慶元年

十万天台教觀開雕

翻譯名義 宋秋八月鮮州 [illegible] 景德寺刻法雲編成七卷作心居士周葵敘

甲子 紹興十四年 宋明州延慶 大金 皇統四年 西夏 元慶元年

宋紹政天竺靈山寺鳥聊思禹楊惠聖慈利皇后吳氏奉先香火宰宰慶元三年冬十月丁丑皇隱之西湖時思為福寺成提密天竺舊額嘉定十年六月望日軍都度使吳猴請于朝曰時思為福乞休七丁天竺額并校木為敕歌古所未有

乙丑 紹興十五年

金國師圓通化僧悟明五臺立塔特賜佛智普佑國大師住持賜金襴僧伽梨衣

天會 天眷三年 西夏 桓仁朝之大慶元年

丙寅 紹興十六年

丁卯 紹興十七年

金國建寺既落其元年

元本部元帥宗弼死自此克皇統六年八月復還舊境

國秦與之歲遣年年貢

是歲和議遂基於是用兵連年平不能討伐

宋三歲止師初名宋當

金保左街紫方香慧昭覺眼先院兼領右街

皇統二年 西夏 桓仁朝之大慶元年

皇統三年 西夏 桓仁朝之大慶元年

皇統四年 西夏 桓仁朝之大慶元年

皇統五年 西夏 桓仁朝之大慶元年

皇統六年 西夏 桓仁朝之大慶元年

皇統七年 西夏 桓仁朝之大慶元年

宋初以臨安府西山建天中萬壽圓覺寺成四月十九日李浩邸香經僧德倫等以至此宗 皇統二年五月十三日始詔師費住持傳

十万天台教觀開雕

翻譯名義 宋秋八月鮮州 [illegible] 景德寺刻法雲編成七卷作心居士周葵敘

宋紹政天竺靈山寺鳥聊思禹楊惠聖慈利皇后吳氏奉先香火宰宰慶元三年冬十月丁丑皇隱之西湖時思為福寺成提密天竺舊額嘉定十年六月望日軍都度使吳猴請于朝曰時思為福乞休七丁天竺額并校木為敕歌古所未有

金國師圓通化僧悟明五臺立塔特賜佛智普佑國大師住持賜金襴僧伽梨衣

宋三歲止師初名宋當

金保左街紫方香慧昭覺眼先院兼領右街

宋初以臨安府西山建天中萬壽圓覺寺成四月十九日李浩邸香經僧德倫等以至此宗 皇統二年五月十三日始詔師費住持傳

十万天台教觀開雕

翻譯名義 宋秋八月鮮州 [illegible] 景德寺刻法雲編成七卷作心居士周葵敘

宋紹政天竺靈山寺鳥聊思禹楊惠聖慈利皇后吳氏奉先香火宰宰慶元三年冬十月丁丑皇隱之西湖時思為福寺成提密天竺舊額嘉定十年六月望日軍都度使吳猴請于朝曰時思為福乞休七丁天竺額并校木為敕歌古所未有

金國師圓通化僧悟明五臺立塔特賜佛智普佑國大師住持賜金襴僧伽梨衣

宋三歲止師初名宋當

金保左街紫方香慧昭覺眼先院兼領右街

川道通入劉文韶住江
道上劉子陳僧道珪次牧
藏 通帝賜道金鉢紹興至景
入滅 十一日珈梵謂其徒曰世
湖之九里松寧宗真定地
東勝吳克己爲道隆銘

戊辰 紹興十八年

宋佛智禪師名端裕姓
寶慶丘程氏幼依鄰郡
投旨禪靈隱是年赴臨
令嗣子以燕永慶師一時
[illegible]

大金 皇統八年 西夏

[illegible]氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

己巳 紹興十九年

宋五月二十三日勅賜慶
寺
定十七年始詔正悟法師
寺今爲兩
之

大金 皇統九年 西夏

劉氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

庚午 紹興二十年

大金 天德二年 西夏

劉氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

辛未 紹興二十一年

大金 天德三年

劉氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

金十二月甲子左丞相此
遷都燕京又遷汴京南
將葬於瓜州鎮龍山寺花
一十三年盆曰海珍珠王
宋江西隆興牧慰禪師名
家父母遷之依都中崇
宛天台教旨頗自負一日
交梨諸文使其南詣遂
門常服謁禪師師席下設非
已轉大法輪目前似衰要
登壇皇覺眠堂宿如虎爲
雲蓋公安大禹五乃復對
金爲忠堂等塔於寺西
十六年延祥幻中浩歿師
遊福五祖演翁與雲
圓悟師臨濟瓜州悟之
法者皆嗣悟禪師等

普庵歿感妙湛真覺昭

師名印肅少江西袁州宜春余氏年六
歲嬰異僧吻之出家父母送之從壽

川道通入劉文韶住江
道上劉子陳僧道珪次牧
藏 通帝賜道金鉢紹興至景
入滅 十一日珈梵謂其徒曰世
湖之九里松寧宗真定地
東勝吳克己爲道隆銘

戊辰 紹興十八年

宋佛智禪師名端裕姓
寶慶丘程氏幼依鄰郡
投旨禪靈隱是年赴臨
令嗣子以燕永慶師一時
[illegible]

大金 皇統八年 西夏

[illegible]氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

己巳 紹興十九年

宋五月二十三日勅賜慶
寺
定十七年始詔正悟法師
寺今爲兩
之

大金 天德元年 西夏

劉氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

庚午 紹興二十年

大金 天德二年 西夏

劉氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

辛未 紹興二十一年

大金 天德三年

劉氏之裔幽圄悟勤禪師初住鄧州丹
[illegible]仲勉住保寧萬壽遷開元玄沙嘉山西禪
之

[illegible]

金十二月甲子左丞相此
遷都燕京又遷汴京南
將葬於瓜州鎮龍山寺花
一十三年盆曰海珍珠王
宋江西隆興牧慰禪師名
家父母遷之依都中崇
宛天台教旨頗自負一日
交梨諸文使其南詣遂
門常服謁禪師師席下設非
已轉大法輪目前似衰要
登壇皇覺眠堂宿如虎爲
雲蓋公安大禹五乃復對
金爲忠堂等塔於寺西
十六年延祥幻中浩歿師
遊福五祖演翁與雲
圓悟師臨濟瓜州悟之
法者皆嗣悟禪師等

普庵歿感妙湛真覺昭

師名印肅少江西袁州宜春余氏年六
歲嬰異僧吻之出家父母送之從壽

隋開公愛崇年二七落髮起明年受具
師曰將謝此苦必貴了悟于心遠離
于大潙山開堂法歸一歸何要忠嗣
院堂是紹興初有鄰寺曰慈化衆請師住
食禪定一日閉華嚴經合論偶曰捏不
天台公振門首無人用意得胡僧特地來
異太虛造化成物不秘方隨機說法而
書偈以之有病患者折以爲藥與之受者即
第宗杲問師病何行而得此師書一畫云會
頻遣侍宗杲過五年七月二十一日示衆曰諸佛不出世亦無有涅
槃入吾室者必能元契矣善自護持毋令退失宗杲受照勅封諡師塔
世壽七十有六僧臘二十八夏塔全身於
起而智性天發法喜
黃龍悟志拜如儀

釋迦子佛入滅至是二千一百年

宋杭州徑山佛日禪師名宗杲生江東宣州
悟勤師初祖與七年記住徑山年四十一
言如響已朝廷勅其衣隸寓泗州至是二
賢詔程彭州掌國史時法佛果圓
掌惠北歸四方緇流以遠不
明州阿育王山廣利禪寺紹興二十八年
年八月十日示疾山門明月堂世壽七十
全身于寺山門西龕塔曰寶光孝宗嘉
王梅山[illegible]住持日獻狀曰大師之器大力量
頭上[illegible]無明不覆藏丁寧之[illegible]
山供五百阿羅漢親書妙喜庵二大字製
常住不住開堂吩咐後事宗即命
向所陽旋歸以御筆之即還厚賜法
退參政李彌大字不善常一毛
道懷禪者見藏如長書書跋少保信
塔陽錄入
藏庵行錄

法師子回傳斯觀音
第十月二十二日辛丑
四月十四中使御前
拉事楊務仁事中卿
唐
四月十七日明州此
六十一月初遊慶福寺
說五門禪法為僧
講律於龍興寺
授五戒一萬餘人
善男善女之奉
之奉江湖諸之奉者
戊子 乾元
四年
大全 大定八年 西夏
金國十月一日詔大
劉清世禪師住慶
十二月初三日明州
一來圓德課經里
己丑 乾元
五年
大全 大定九年 西夏
庚寅 乾元
六年
大定十年 西夏 乾祐元年
金國世宗真儀皇后
無量壽寺度百人
滿宮女十四人詔
住慶壽禪寺次年
如何免得生死輪
回者生性死生不
到了無量壽經云
大慈悲心教化衆
上至行山遊佛道
有一二事故問御
佛是回性不問善
祖宗大定十二年
大全 大定十二年 西夏 乾祐二年
辛卯 乾道
七年
宋高宗紹興四年正月二十六日詔光
宗嘉泰三年入寂光生臨江軍彭氏開
名慧生眉山彭氏年十三從薦師院
得頌服覺連依之圓悟普說嘆廬
其慶人馬祖曰特放一口吸盡西江水
虎丘紹住阜亭山崇先屢遷名剎
壬辰 乾道
八年
大定十二年 西夏 乾祐三年
癸巳 乾道
九年
觀世音菩薩應緣起
宋四月庚戌帝問趙普曰天下何
普曰陛理家大臣宜修己後治
祖公問唐代兵亂之事如臨深
同如事來日舉如臨深履薄
前月在此閉靜半忽然思得不與萬法為侶有箇見處達
洲帝曰四海不為多遠曰一口吸盡西江水又如何帝曰亦
開遠曰幾涉思惟便成剌法正使如鄧
法無二法見無二見心無別心天無二
朝段僧為德士詔下日建州有崇寧
吳越王雲散水流去寂然天地空便安
於西蜀寺宗田因官以茶園事據拾發
何如此事分明段則有箇無生曲五
去又問祖化聞覺時在五百衆第一
復有僧問曰生死到來如何迴避祖
唤祖首座應聲曰老僧即此然而去
即此然而去爾悟垂至
大全 大定八年 西夏
光宗紹熙四年正月二十六日詔光
宗嘉泰三年入寂光生臨江軍彭氏開
名慧生眉山彭氏年十三從薦師院
得頌服覺連依之圓悟普說嘆廬
其慶人馬祖曰特放一口吸盡西江水
虎丘紹住阜亭山崇先屢遷名剎
大定十一年 西夏 乾祐二年
宋四月庚戌帝問趙普曰天下何
普曰陛理家大臣宜修己後治
大定十二年 西夏
坐脫之亡名僧嘆之卿侍相
五日老人報壽七十四歲臘五十九夏
銘以傳品特三卷左相廣充文序之
孝肯從光塑遺像於廬
院淨師大照七年六月五日詔
光住明州阿育王山廣
大定十年 西夏 乾祐元年
大定九年 西夏
大定十年 西夏
大全 大定十年 西夏
大定十二年 西夏
大全 大定十二年 西夏
大定十三年 西夏
大全 大定十三年 西夏
大定十二年 西夏
大定十三年 西夏
大全 大定十三年 西夏
大定十四年 西夏
大全 大定十四年 西夏
大定十五年 西夏
大全 大定十五年 西夏
大定十六年 西夏
大全 大定十六年 西夏
大定十七年 西夏
大全 大定十七年 西夏
大定十八年 西夏
大全 大定十八年 西夏
大定十九年 西夏
大全 大定十九年 西夏
大定二十年 西夏
大全 大定二十年 西夏
大定二十一年 西夏
大全 大定二十一年 西夏
大定二十二年 西夏
大全 大定二十二年 西夏
大定二十三年 西夏
大全 大定二十三年 西夏
大定二十四年 西夏
大全 大定二十四年 西夏
大定二十五年 西夏
大全 大定二十五年 西夏
大定二十六年 西夏
大全 大定二十六年 西夏
大定二十七年 西夏
大全 大定二十七年 西夏
大定二十八年 西夏
大全 大定二十八年 西夏
大定二十九年 西夏
大全 大定二十九年 西夏
大定三十年 西夏
大全 大定三十年 西夏
大定三十一年 西夏
大全 大定三十一年 西夏
大定三十二年 西夏
大全 大定三十二年 西夏
大定三十三年 西夏
大全 大定三十三年 西夏
大定三十四年 西夏
大全 大定三十四年 西夏
大定三十五年 西夏
大全 大定三十五年 西夏
大定三十六年 西夏
大全 大定三十六年 西夏
大定三十七年 西夏
大全 大定三十七年 西夏
大定三十八年 西夏
大全 大定三十八年 西夏
大定三十九年 西夏
大全 大定三十九年 西夏
大定四十年 西夏
大全 大定四十年 西夏
大定四十一年 西夏
大全 大定四十一年 西夏
大定四十二年 西夏
大全 大定四十二年 西夏
大定四十三年 西夏
大全 大定四十三年 西夏
大定四十四年 西夏
大全 大定四十四年 西夏
大定四十五年 西夏
大全 大定四十五年 西夏
大定四十六年 西夏
大全 大定四十六年 西夏
大定四十七年 西夏
大全 大定四十七年 西夏
大定四十八年 西夏
大全 大定四十八年 西夏
大定四十九年 西夏
大全 大定四十九年 西夏
大定五十年 西夏
大全 大定五十年 西夏
大定五十一年 西夏
大全 大定五十一年 西夏
大定五十二年 西夏
大全 大定五十二年 西夏
大定五十三年 西夏
大全 大定五十三年 西夏
大定五十四年 西夏
大全 大定五十四年 西夏
大定五十五年 西夏
大全 大定五十五年 西夏
大定五十六年 西夏
大全 大定五十六年 西夏
大定五十七年 西夏
大全 大定五十七年 西夏
大定五十八年 西夏
大全 大定五十八年 西夏
大定五十九年 西夏
大全 大定五十九年 西夏
大定六十年 西夏
大全 大定六十年 西夏
大定六十一年 西夏
大全 大定六十一年 西夏
大定六十二年 西夏
大全 大定六十二年 西夏
大定六十三年 西夏
大全 大定六十三年 西夏
大定六十四年 西夏
大全 大定六十四年 西夏
大定六十五年 西夏
大全 大定六十五年 西夏
大定六十六年 西夏
大全 大定六十六年 西夏
大定六十七年 西夏
大全 大定六十七年 西夏
大定六十八年 西夏
大全 大定六十八年 西夏
大定六十九年 西夏
大全 大定六十九年 西夏
大定七十年 西夏
大全 大定七十年 西夏
大定七十一年 西夏
大全 大定七十一年 西夏
大定七十二年 西夏
大全 大定七十二年 西夏
大定七十三年 西夏
大全 大定七十三年 西夏
大定七十四年 西夏
大全 大定七十四年 西夏
大定七十五年 西夏
大全 大定七十五年 西夏
大定七十六年 西夏
大全 大定七十六年 西夏
大定七十七年 西夏
大全 大定七十七年 西夏
大定七十八年 西夏
大全 大定七十八年 西夏
大定七十九年 西夏
大全 大定七十九年 西夏
大定八十年 西夏
大全 大定八十年 西夏
大定八十一年 西夏
大全 大定八十一年 西夏
大定八十二年 西夏
大全 大定八十二年 西夏
大定八十三年 西夏
大全 大定八十三年 西夏
大定八十四年 西夏
大全 大定八十四年 西夏
大定八十五年 西夏
大全 大定八十五年 西夏
大定八十六年 西夏
大全 大定八十六年 西夏
大定八十七年 西夏
大全 大定八十七年 西夏
大定八十八年 西夏
大全 大定八十八年 西夏
大定八十九年 西夏
大全 大定八十九年 西夏
大定九十年 西夏
大全 大定九十年 西夏
大定九十一年 西夏
大全 大定九十一年 西夏
大定九十二年 西夏
大全 大定九十二年 西夏
大定九十三年 西夏
大全 大定九十三年 西夏
大定九十四年 西夏
大全 大定九十四年 西夏
大定九十五年 西夏
大全 大定九十五年 西夏
大定九十六年 西夏
大全 大定九十六年 西夏
大定九十七年 西夏
大全 大定九十七年 西夏
大定九十八年 西夏
大全 大定九十八年 西夏
大定九十九年 西夏
大全 大定九十九年 西夏
大定一百年 西夏
大全 大定一百年 西夏
大定一百一年 西夏
大全 大定一百一年 西夏
大定一百二年 西夏
大全 大定一百二年 西夏
大定一百三年 西夏
大全 大定一百三年 西夏
大定一百四年 西夏
大全 大定一百四年 西夏
大定一百五年 西夏
大全 大定一百五年 西夏
大定一百六年 西夏
大全 大定一百六年 西夏
大定一百七年 西夏
大全 大定一百七年 西夏
大定一百八年 西夏
大全 大定一百八年 西夏
大定一百九年 西夏
大全 大定一百九年 西夏
大定一百十年 西夏
大全 大定一百十年 西夏
大定一百十一年 西夏
大全 大定一百十一年 西夏
大定一百十二年 西夏
大全 大定一百十二年 西夏
大定一百十三年 西夏
大全 大定一百十三年 西夏
大定一百十四年 西夏
大全 大定一百十四年 西夏
大定一百十五年 西夏
大全 大定一百十五年 西夏
大定一百十六年 西夏
大全 大定一百十六年 西夏
大定一百十七年 西夏
大全 大定一百十七年 西夏
大定一百十八年 西夏
大全 大定一百十八年 西夏
大定一百十九年 西夏
大全 大定一百十九年 西夏
大定一百二十年 西夏
大全 大定一百二十年 西夏
大定一百二十一年 西夏
大全 大定一百二十一年 西夏
大定一百二十二年 西夏
大全 大定一百二十二年 西夏
大定一百二十三年 西夏
大全 大定一百二十三年 西夏
大定一百二十四年 西夏
大全 大定一百二十四年 西夏
大定一百二十五年 西夏
大全 大定一百二十五年 西夏
大定一百二十六年 西夏
大全 大定一百二十六年 西夏
大定一百二十七年 西夏
大全 大定一百二十七年 西夏
大定一百二十八年 西夏
大全 大定一百二十八年 西夏
大定一百二十九年 西夏
大全 大定一百二十九年 西夏
大定一百三十年 西夏
大全 大定一百三十年 西夏
大定一百三十一年 西夏
大全 大定一百三十一年 西夏
大定一百三十二年 西夏
大全 大定一百三十二年 西夏
大定一百三十三年 西夏
大全 大定一百三十三年 西夏
大定一百三十四年 西夏
大全 大定一百三十四年 西夏
大定一百三十五年 西夏
大全 大定一百三十五年 西夏
大定一百三十六年 西夏
大全 大定一百三十六年 西夏
大定一百三十七年 西夏
大全 大定一百三十七年 西夏
大定一百三十八年 西夏
大全 大定一百三十八年 西夏
大定一百三十九年 西夏
大全 大定一百三十九年 西夏
大定一百四十年 西夏
大全 大定一百四十年 西夏
大定一百四十一年 西夏
大全 大定一百四十一年 西夏
大定一百四十二年 西夏
大全 大定一百四十二年 西夏
大定一百四十三年 西夏
大全 大定一百四十三年 西夏
大定一百四十四年 西夏
大全 大定一百四十四年 西夏
大定一百四十五年 西夏
大全 大定一百四十五年 西夏
大定一百四十六年 西夏
大全 大定一百四十六年 西夏
大定一百四十七年 西夏
大全 大定一百四十七年 西夏
大定一百四十八年 西夏
大全 大定一百四十八年 西夏
大定一百四十九年 西夏
大全 大定一百四十九年 西夏
大定一百五十年 西夏
大全 大定一百五十年 西夏
大定一百五十一年 西夏
大全 大定一百五十一年 西夏
大定一百五十二年 西夏
大全 大定一百五十二年 西夏
大定一百五十三年 西夏
大全 大定一百五十三年 西夏
大定一百五十四年 西夏
大全 大定一百五十四年 西夏
大定一百五十五年 西夏
大全 大定一百五十五年 西夏
大定一百五十六年 西夏
大全 大定一百五十六年 西夏
大定一百五十七年 西夏
大全 大定一百五十七年 西夏
大定一百五十八年 西夏
大全 大定一百五十八年 西夏
大定一百五十九年 西夏
大全 大定一百五十九年 西夏
大定一百六十年 西夏
大全 大定一百六十年 西夏
大定一百六十一年 西夏
大全 大定一百六十一年 西夏
大定一百六十二年 西夏
大全 大定一百六十二年 西夏
大定一百六十三年 西夏
大全 大定一百六十三年 西夏
大定一百六十四年 西夏
大全 大定一百六十四年 西夏
大定一百六十五年 西夏
大全 大定一百六十五年 西夏
大定一百六十六年 西夏
大全 大定一百六十六年 西夏
大定一百六十七年 西夏
大全 大定一百六十七年 西夏
大定一百六十八年 西夏
大全 大定一百六十八年 西夏
大定一百六十九年 西夏
大全 大定一百六十九年 西夏
大定一百七十年 西夏
大全 大定一百七十年 西夏
大定一百七十一年 西夏
大全 大定一百七十一年 西夏
大定一百七十二年 西夏
大全 大定一百七十二年 西夏
大定一百七十三年 西夏
大全 大定一百七十三年 西夏
大定一百七十四年 西夏
大全 大定一百七十四年 西夏
大定一百七十五年 西夏
大全 大定一百七十五年 西夏
大定一百七十六年 西夏
大全 大定一百七十六年 西夏
大定一百七十七年 西夏
大全 大定一百七十七年 西夏
大定一百七十八年 西夏
大全 大定一百七十八年 西夏
大定一百七十九年 西夏
大全 大定一百七十九年 西夏
大定一百八十年 西夏
大全 大定一百八十年 西夏
大定一百八十一年 西夏
大全 大定一百八十一年 西夏
大定一百八十二年 西夏
大全 大定一百八十二年 西夏
大定一百八十三年 西夏
大全 大定一百八十三年 西夏
大定一百八十四年 西夏
大全 大定一百八十四年 西夏
大定一百八十五年 西夏
大全 大定一百八十五年 西夏
大定一百八十六年 西夏
大全 大定一百八十六年 西夏
大定一百八十七年 西夏
大全 大定一百八十七年 西夏
大定一百八十八年 西夏
大全 大定一百八十八年 西夏
大定一百八十九年 西夏
大全 大定一百八十九年 西夏
大定一百九十年 西夏
大全 大定一百九十年 西夏
大定一百九十一年 西夏
大全 大定一百九十一年 西夏
大定一百九十二年 西夏
大全 大定一百九十二年 西夏
大定一百九十三年 西夏
大全 大定一百九十三年 西夏
大定一百九十四年 西夏
大全 大定一百九十四年 西夏
大定一百九十五年 西夏
大全 大定一百九十五年 西夏
大定一百九十六年 西夏
大全 大定一百九十六年 西夏
大定一百九十七年 西夏
大全 大定一百九十七年 西夏
大定一百九十八年 西夏
大全 大定一百九十八年 西夏
大定一百九十九年 西夏
大全 大定一百九十九年 西夏
大定二百年 西夏
大全 大定二百年 西夏
大定二百一年 西夏
大全 大定二百一年 西夏
大定二百二年 西夏
大全 大定二百二年 西夏
大定二百三年 西夏
大全 大定二百三年 西夏
大定二百四年 西夏
大全 大定二百四年 西夏
大定二百五年 西夏
大全 大定二百五年 西夏
大定二百六年 西夏
大全 大定二百六年 西夏
大定二百七年 西夏
大全 大定二百七年 西夏
大定二百八年 西夏
大全 大定二百八年 西夏
大定二百九年 西夏
大全 大定二百九年 西夏
大定二百十年 西夏
大全 大定二百十年 西夏
大定二百十一年 西夏
大全 大定二百十一年 西夏
大定二百十二年 西夏
大全 大定二百十二年 西夏
大定二百十三年 西夏
大全 大定二百十三年 西夏
大定二百十四年 西夏
大全 大定二百十四年 西夏
大定二百十五年 西夏
大全 大定二百十五年 西夏
大定二百十六年 西夏
大全 大定二百十六年 西夏
大定二百十七年 西夏
大全 大定二百十七年 西夏
大定二百十八年 西夏
大全 大定二百十八年 西夏
大定二百十九年 西夏
大全 大定二百十九年 西夏
大定二百二十年 西夏
大全 大定二百二十年 西夏
大定二百二十一年 西夏
大全 大定二百二十一年 西夏
大定二百二十二年 西夏
大全 大定二百二十二年 西夏
大定二百二十三年 西夏
大全 大定二百二十三年 西夏
大定二百二十四年 西夏
大全 大定二百二十四年 西夏
大定二百二十五年 西夏
大全 大定二百二十五年 西夏
大定二百二十六年 西夏
大全 大定二百二十六年 西夏
大定二百二十七年 西夏
大全 大定二百二十七年 西夏
大定二百二十八年 西夏
大全 大定二百二十八年 西夏
大定二百二十九年 西夏
大全 大定二百二十九年 西夏
大定二百三十年 西夏
大全 大定二百三十年 西夏
大定二百三十一年 西夏
大全 大定二百三十一年 西夏
大定二百三十二年 西夏
大全 大定二百三十二年 西夏
大定二百三十三年 西夏
大全 大定二百三十三年 西夏
大定二百三十四年 西夏
大全 大定二百三十四年 西夏
大定二百三十五年 西夏
大全 大定二百三十五年 西夏
大定二百三十六年 西夏
大全 大定二百三十六年 西夏
大定二百三十七年 西夏
大全 大定二百三十七年 西夏
大定二百三十八年 西夏
大全 大定二百三十八年 西夏
大定二百三十九年 西夏
大全 大定二百三十九年 西夏
大定二百四十年 西夏
大全 大定二百四十年 西夏
大定二百四十一年 西夏
大全 大定二百四十一年 西夏
大定二百四十二年 西夏
大全 大定二百四十二年 西夏
大定二百四十三年 西夏
大全 大定二百四十三年 西夏
大定二百四十四年 西夏
大全 大定二百四十四年 西夏
大定二百四十五年 西夏
大全 大定二百四十五年 西夏
大定二百四十六年 西夏
大全 大定二百四十六年 西夏
大定二百四十七年 西夏
大全 大定二百四十七年 西夏
大定二百四十八年 西夏
大全 大定二百四十八年 西夏
大定二百四十九年 西夏
大全 大定二百四十九年 西夏
大定二百五十年 西夏
大全 大定二百五十年 西夏
大定二百五十一年 西夏
大全 大定二百五十一年 西夏
大定二百五十二年 西夏
大全 大定二百五十二年 西夏
大定二百五十三年 西夏
大全 大定二百五十三年 西夏
大定二百五十四年 西夏
大全 大定二百五十四年 西夏
大定二百五十五年 西夏
大全 大定二百五十五年 西夏
大定二百五十六年 西夏
大全 大定二百五十六年 西夏
大定二百五十七年 西夏
大全 大定二百五十七年 西夏
大定二百五十八年 西夏
大全 大定二百五十八年 西夏
大定二百五十九年 西夏
大全 大定二百五十九年 西夏
大定二百六十年 西夏
大全 大定二百六十年 西夏
大定二百六十一年 西夏
大全 大定二百六十一年 西夏
大定二百六十二年 西夏
大全 大定二百六十二年 西夏
大定二百六十三年 西夏
大全 大定二百六十三年 西夏
大定二百六十四年 西夏
大全 大定二百六十四年 西夏
大定二百六十五年 西夏
大全 大定二百六十五年 西夏
大定二百六十六年 西夏
大全 大定二百六十六年 西夏
大定二百六十七年 西夏
大全 大定二百六十七年 西夏
大定二百六十八年 西夏
大全 大定二百六十八年 西夏
大定二百六十九年 西夏
大全 大定二百六十九年 西夏
大定二百七十年 西夏
大全 大定二百七十年 西夏
大定二百七十一年 西夏
大全 大定二百七十一年 西夏
大定二百七十二年 西夏
大全 大定二百七十二年 西夏
大定二百七十三年 西夏
大全 大定二百七十三年 西夏
大定二百七十四年 西夏
大全 大定二百七十四年 西夏
大定二百七十五年 西夏
大全 大定二百七十五年 西夏
大定二百七十六年 西夏
大全 大定二百七十六年 西夏
大定二百七十七年 西夏
大全 大定二百七十七年 西夏
大定二百七十八年 西夏
大全 大定二百七十八年 西夏
大定二百七十九年 西夏
大全 大定二百七十九年 西夏
大定二百八十年 西夏
大全 大定二百八十年 西夏
大定二百八十一年 西夏
大全 大定二百八十一年 西夏
大定二百八十二年 西夏
大全 大定二百八十二年 西夏
大定二百八十三年 西夏
大全 大定二百八十三年 西夏
大定二百八十四年 西夏
大全 大定二百八十四年 西夏
大定二百八十五年 西夏
大全 大定二百八十五年 西夏
大定二百八十六年 西夏
大全 大定二百八十六年 西夏
大定二百八十七年 西夏
大全 大定二百八十七年 西夏
大定二百八十八年 西夏
大全 大定二百八十八年 西夏
大定二百八十九年 西夏
大全 大定二百八十九年 西夏
大定二百九十年 西夏
大全 大定二百九十年 西夏
大定二百九十一年 西夏
大全 大定二百九十一年 西夏
大定二百九十二年 西夏
大全 大定二百九十二年 西夏
大定二百九十三年 西夏
大全 大定二百九十三年 西夏
大定二百九十四年 西夏
大全 大定二百九十四年 西夏
大定二百九十五年 西夏
大全 大定二百九十五年 西夏
大定二百九十六年 西夏
大全 大定二百九十六年 西夏
大定二百九十七年 西夏
大全 大定二百九十七年 西夏
大定二百九十八年 西夏
大全 大定二百九十八年 西夏
大定二百九十九年 西夏
大全 大定二百九十九年 西夏
大定三百年 西夏
大全 大定三百年 西夏
大定三百一年 西夏
大全 大定三百一年 西夏
大定三百二年 西夏
大全 大定三百二年 西夏
大定三百三年 西夏
大全 大定三百三年 西夏
大定三百四年 西夏
大全 大定三百四年 西夏
大定三百五年 西夏
大全 大定三百五年 西夏
大定三百六年 西夏
大全 大定三百六年 西夏
大定三百七年 西夏
大全 大定三百七年 西夏
大定三百八年 西夏
大全 大定三百八年 西夏
大定三百九年 西夏
大全 大定三百九年 西夏
大定三百十年 西夏
大全 大定三百十年 西夏
大定三百十一年 西夏
大全 大定三百十一年 西夏
大定三百十二年 西夏
大全 大定三百十二年 西夏
大定三百十三年 西夏
大全 大定三百十三年 西夏
大定三百十四年 西夏
大全 大定三百十四年 西夏
大定三百十五年 西夏
大全 大定三百十五年 西夏
大定三百十六年 西夏
大全 大定三百十六年 西夏
大定三百十七年 西夏
大全 大定三百十七年 西夏
大定三百十八年 西夏
大全 大定三百十八年 西夏
大定三百十九年 西夏
大全 大定三百十九年 西夏
大定三百二十年 西夏
大全 大定三百二十年 西夏
大定三百二十一年 西夏
大全 大定三百二十一年 西夏
大定三百二十二年 西夏
大全 大定三百二十二年 西夏
大定三百二十三年 西夏
大全 大定三百二十三年 西夏
大定三百二十四年 西夏
大全 大定三百二十四年 西夏
大定三百二十五年 西夏
大全 大定三百二十五年 西夏
大定三百二十六年 西夏
大全 大定三百二十六年 西夏
大定三百二十七年 西夏
大全 大定三百二十七年 西夏
大定三百二十八年 西夏
大全 大定三百二十八年 西夏
大定三百二十九年 西夏
大全 大定三百二十九年 西夏
大定三百三十年 西夏
大全 大定三百三十年 西夏
大定三百三十一年 西夏
大全 大定三百三十一年 西夏
大定三百三十二年 西夏
大全 大定三百三十二年 西夏
大定三百三十三年 西夏
大全 大定三百三十三年 西夏
大定三百三十四年 西夏
大全 大定三百三十四年 西夏
大定三百三十五年 西夏
大全 大定三百三十五年 西夏
大定三百三十六年 西夏
大全 大定三百三十六年 西夏
大定三百三十七年 西夏
大全 大定三百三十七年 西夏
大定三百三十八年 西夏
大全 大定三百三十八年 西夏
大定三百三十九年 西夏
大全 大定三百三十九年 西夏
大定三百四十年 西夏
大全 大定三百四十年 西夏
大定三百四十一年 西夏
大全 大定三百四十一年 西夏
大定三百四十二年 西夏
大全 大定三百四十二年 西夏
大定三百四十三年 西夏
大全 大定三百四十三年 西夏
大定三百四十四年 西夏
大全 大定三百四十四年 西夏
大定三百四十五年 西夏
大全 大定三百四十五年 西夏
大定三百四十六年 西夏
大全 大定三百四十六年 西夏
大定三百四十七年 西夏
大全 大定三百四十七年 西夏
大定三百四十八年 西夏
大全 大定三百四十八年 西夏
大定三百四十九年 西夏
大全 大定三百四十九年 西夏
大定三百五十年 西夏
大全 大定三百五十年 西夏
大定三百五十一年 西夏
大全 大定三百五十一年 西夏
大定三百五十二年 西夏
大全 大定三百五十二年 西夏
大定三百五十三年 西夏
大全 大定三百五十三年 西夏
大定三百五十四年 西夏
大全 大定三百五十四年 西夏
大定三百五十五年 西夏
大全 大定三百五十五年 西夏
大定三百五十六年 西夏
大全 大定三百五十六年 西夏
大定三百五十七年 西夏
大全 大定三百五十七年 西夏
大定三百五十八年 西夏
大全 大定三百五十八年 西夏
大定三百五十九年 西夏
大全 大定三百五十九年 西夏
大定三百六十年 西夏
大全 大定三百六十年 西夏
大定三百六十一年 西夏
大全 大定三百六十一年 西夏
大定三百六十二年 西夏
大全 大定三百六十二年 西夏
大定三百六十三年 西夏
大全 大定三百六十三年 西夏
大定三百六十四年 西夏
大全 大定三百六十四年 西夏
大定三百六十五年 西夏
大全 大定三百六十五年 西夏
大定三百六十六年 西夏
大全 大定三百六十六年 西夏
大定三百六十七年 西夏
大全 大定三百六十七年 西夏
大定三百六十八年 西夏
大全 大定三百六十八年 西夏
大定三百六十九年 西夏
大全 大定三百六十九年 西夏
大定三百七十年 西夏
大全 大定三百七十年 西夏
大定三百七十一年 西夏
大全 大定三百七十一年 西夏
大定三百七十二年 西夏
大全 大定三百七十二年 西夏
大定三百七十三年 西夏
大全 大定三百七十三年 西夏
大定三百七十四年 西夏
大全 大定三百七十四年 西夏
大定三百七十五年 西夏
大全 大定三百七十五年 西夏
大定三百七十六年 西夏
大全 大定三百七十六年 西夏
大定三百七十七年 西夏
大全 大定三百七十七年 西夏
大定三百七十八年 西夏
大全 大定三百七十八年 西夏
大定三百七十九年 西夏
大全 大定三百七十九年 西夏
大定三百八十年 西夏
大全 大定三百八十年 西夏
大定三百八十一年 西夏
大全 大定三百八十一年 西夏
大定三百八十二年 西夏
大全 大定三百八十二年 西夏
大定三百八十三年 西夏
大全 大定三百八十三年 西夏
大定三百八十四年 西夏
大全 大定三百八十四年 西夏
大定三百八十五年 西夏
大全 大定三百八十五年 西夏
大定三百八十六年 西夏
大全 大定三百八十六年 西夏
大定三百八十七年 西夏
大全 大定三百八十七年 西夏
大定三百八十八年 西夏
大全 大定三百八十八年 西夏
大定三百八十九年 西夏
大全 大定三百八十九年 西夏
大定三百九十年 西夏
大全 大定三百九十年 西夏
大定三百九十一年 西夏
大全 大定三百九十一年 西夏
大定三百九十二年 西夏
大全 大定三百九十二年 西夏
大定三百九十三年 西夏
大全 大定三百九十三年 西夏
大定三百九十四年 西夏
大全 大定三百九十四年 西夏
大定三百九十五年 西夏
大全 大定三百九十五年 西夏
大定三百九十六年 西夏
大全 大定三百九十六年 西夏
大定三百九十七年 西夏
大全 大定三百九十七年 西夏
大定三百九十八年 西夏
大全 大定三百九十八年 西夏
大定三百九十九年 西夏
大全 大定三百九十九年 西夏
大定四百年 西夏
大全 大定四百年 西夏
大定四百一年 西夏
大全 大定四百一年 西夏
大定四百二年 西夏
大全 大定四百二年 西夏
大定四百三年 西夏
大全 大定四百三年 西夏
大定四百四年 西夏
大全 大定四百四年 西夏
大定四百五年 西夏
大全 大定四百五年 西夏
大定四百六年 西夏
大全 大定四百六年 西夏
大定四百七年 西夏
大全 大定四百七年 西夏
大定四百八年 西夏
大全 大定四百八年 西夏
大定四百九年 西夏
大全 大定四百九年 西夏
大定四百十年 西夏
大全 大定四百十年 西夏
大定四百十一年 西夏
大全 大定四百十一年 西夏
大定四百十二年 西夏
大全 大定四百十二年 西夏
大定四百十三年 西夏
大全 大定四百十三年 西夏
大定四百十四年 西夏
大全 大定四百十四年 西夏
大定四百十五年 西夏
大全 大定四百十五年 西夏
大定四百十六年 西夏
大全 大定四百十六年 西夏
大定四百十七年 西夏
大全 大定四百十七年 西夏
大定四百十八年 西夏
大全 大定四百十八年 西夏
大定四百十九年 西夏
大全 大定四百十九年 西夏
大定四百二十年 西夏
大全 大定四百二十年 西夏
大定四百二十一年 西夏
大全 大定四百二十一年 西夏
大定四百二十二年 西夏
大全 大定四百二十二年 西夏
大定四百二十三年 西夏
大全 大定四百二十三年 西夏
大定四百二十四年 西夏
大全 大定四百二十四年 西夏
大定四百二十五年 西夏
大全 大定四百二十五年 西夏
大定四百二十六年 西夏
大全 大定四百二十六年 西夏
大定四百二十七年 西夏
大全 大定四百二十七年 西夏
大定四百二十八年 西夏
大全 大定四百二十八年 西夏
大定四百二十九年 西夏
大全 大定四百二十九年 西夏
大定四百三十年 西夏
大全 大定四百三十年 西夏
大定四百三十一年 西夏
大全 大定四百三十一年 西夏
大定四百三十二年 西夏
大全 大定四百三十二年 西夏
大定四百三十三年 西夏
大全 大定四百三十三年 西夏
大定四百三十四年 西夏
大全 大定四百三十四年 西夏
大定四百三十五年 西夏
大全 大定四百三十五年 西夏
大定四百三十六年 西夏
大全 大定四百三十六年 西夏
大定四百三十七年 西夏
大全 大定四百三十七年 西夏
大定四百三十八年 西夏
大全 大定四百三十八年 西夏
大定四百三十九年 西夏
大全 大定四百三十九年 西夏
大定四百四十年 西夏
大全 大定四百四十年 西夏
大定四百四十一年 西夏
大全 大定四百四十一年 西夏
大定四百四十二年 西夏
大全 大定四百四十二年 西夏
大定四百四十三年 西夏
大全 大定四百四十三年 西夏
大定四百四十四年 西夏
大全 大定四百四十四年 西夏
大定四百四十五年 西夏
大全 大定四百四十五年 西夏
大定四百四十六年 西夏
大全 大定四百四十六年 西夏
大定四百四十七年 西夏
大全 大定四百四十七年 西夏
大定四百四十八年 西夏
大全 大定四百四十八年 西夏
大定四百四十九年 西夏
大全 大定四百四十九年 西夏
大定四百五十年 西夏
大全 大定四百五十年 西夏
大定四百五十一年 西夏
大全 大定四百五十一年 西夏
大定四百五十二年 西夏
大全 大定四百五十二年 西夏
大定四百五十三年 西夏
大全 大定四百五十三年 西夏
大定四百五十四年 西夏
大全 大定四百五十四年 西夏
大定四百五十五年 西夏
大全 大定四百五十五年 西夏
大定四百五十六年 西夏
大全 大定四百五十六年 西夏
大定四百五十七年 西夏
大全 大定四百五十七年 西夏
大定四百五十八年 西夏
大全 大定四百五十八年 西夏
大定四百五十九年 西夏
大全 大定四百五十九年 西夏
大定四百六十年 西夏
大全 大定四百六十年 西夏
大定四百六十一年 西夏
大全 大定四百六十一年 西夏
大定四百六十二年 西夏
大全 大定四百六十二年 西夏
大定四百六十三年 西夏
大全 大定四百六十三年 西夏
大定四百六十四年 西夏
大全 大定四百六十四年 西夏
大定四百六十五年 西夏
大全 大定四百六十五年 西夏
大定四百六十六年 西夏
大全 大定四百六十六年 西夏
大定四百六十七年 西夏
大全 大定四百六十七年 西夏
大定四百六十八年 西夏
大全 大定四百六十八年 西夏
大定四百六十九年 西夏
大全 大定四百六十九年 西夏
大定四百七十年 西夏
大全 大定四百七十年 西夏
大定四百七十一年 西夏
大全 大定四百七十一年 西夏
大定四百七十二年 西夏
大全 大定四百七十二年 西夏
大定四百七十三年 西夏
大全 大定四百七十三年 西夏
大定四百七十四年 西夏
大全 大定四百七十四年 西夏
大定四百七十五年 西夏
大全 大定四百七十五年 西夏
大定四百七十六年 西夏
大全 大定四百七十六年 西夏
大定四百七十七年 西夏
大全 大定四百七十七年 西夏
大定四百七十八年 西夏
大全 大定四百七十八年 西夏
大定四百七十九年 西夏
大全 大定四百七十九年 西夏
大定四百八十年 西夏
大全 大定四百八十年 西夏
大定四百八十一年 西夏
大全 大定四百八十一年 西夏
大定四百八十二年 西夏
大全 大定四百八十二年 西夏
大定四百八十三年 西夏
大全 大定四百八十三年 西夏
大定四百八十四年 西夏
大全 大定四百八十四年 西夏
大定四百八十五年 西夏
大全 大定四百八十五年 西夏
大定四百八十六年 西夏
大全 大定四百八十六年 西夏
大定四百八十七年 西夏
大全 大定四百八十七年 西夏
大定四百八十八年 西夏
大全 大定四百八十八年 西夏
大定四百八十九年 西夏
大全 大定四百八十九年 西夏
大定四百九十年 西夏
大全 大定四百九十年 西夏
大定四百九十一年 西夏
大全 大定四百九十一年 西夏
大定四百九十二年 西夏
大全 大定四百九十二年 西夏
大定四百九十三年 西夏
大全 大定四百九十三年 西夏
大定四百九十四年 西夏
大全 大定四百九十四年 西夏
大定四百九十五年 西夏
大全 大定四百九十五年 西夏
大定四百九十六年 西夏
大全 大定四百九十六年 西夏
大定四百九十七年 西夏
大全 大定四百九十七年 西夏
大定四百九十八年 西夏
大全 大定四百九十八年 西夏
大定四百九十九年 西夏
大全 大定四百九十九年 西夏
大定五百年 西夏
大全 大定五百年 西夏
大定五百一年 西夏
大全 大定五百一年 西夏
大定五百二年 西夏
大全 大定五百二年 西夏
大定五百三年 西夏
大全 大定五百三年 西夏
大定五百四年 西夏
大全 大定五百四年 西夏
大定五百五年 西夏
大全 大定五百五年 西夏
大定五百六年 西夏
大全 大定五百六年 西夏
大定五百七年 西夏
大全 大定五百七年 西夏
大定五百八年 西夏
大全 大定五百八年 西夏
大定五百九年 西夏
大全 大定五百九年 西夏
大定五百十年 西夏
大全 大定五百十年 西夏
大定五百十一年 西夏
大全 大定五百十一年 西夏
大定五百十二年 西夏
大全 大定五百十二年 西夏
大定五百十三年 西夏
大全 大定五百十三年 西夏
大定五百十四年 西夏
大全 大定五百十四年 西夏
大定五百十五年 西夏
大全 大定五百十五年 西夏
大定五百十六年 西夏
大全 大定五百十六年 西夏
大定五百十七年 西夏
大全 大定五百十七年 西夏
大定五百十八年 西夏
大全 大定五百十八年 西夏
大定五百十九年 西夏
大全 大定五百十九年 西夏
大定五百二十年 西夏
大全 大定五百二十年 西夏
大定五百二十一年 西夏
大全 大定五百二十一年 西夏
大定五百二十二年 西夏
大全 大定五百二十二年 西夏
大定五百二十三年 西夏
大全 大定五百二十三年 西夏
大定五百二十四年 西夏
大全 大定五百二十四年 西夏
大定五百二十五年 西夏
大全 大定五百二十五年 西夏
大定五百二十六年 西夏
大全 大定五百二十六年 西夏
大定五百二十七年 西夏
大全 大定五百二十七年 西夏
大定五百二十八年 西夏
大全 大定五百二十八年 西夏
大定五百二十九年 西夏
大全 大定五百二十九年 西夏
大定五百三十年 西夏
大全 大定五百三十年 西夏
大定五百三十一年 西夏
大全 大定五百三十一年 西夏
大定五百三十二年 西夏
大全 大定五百三十二年 西夏
大定五百三十三年 西夏
大全 大定五百三十三年 西夏
大定五百三十四年 西夏
大全 大定五百三十四年 西夏
大定五百三十五年 西夏
大全 大定五百三十五年 西夏
大定五百三十六年 西夏
大全 大定五百三十六年 西夏
大定五百三十七年 西夏
大全 大定五百三十七年 西夏
大定五百三十八年 西夏
大全 大定五百三十八年 西夏
大定五百三十九年 西夏
大全 大定五百三十九年 西夏
大定五百四十年 西夏
大全 大定五百四十年 西夏
大定五百四十一年 西夏
大全 大定五百四十一年 西夏
大定五百四十二年 西夏
大全 大定五百四十二年 西夏
大定五百四十三年 西夏
大全 大定五百四十三年 西夏
大定五百四十四年 西夏
大全 大定五百四十四年 西夏
大定五百四十五年 西

甲午淳熙元年　趙古四

大金　大定十四年　西夏

乙未　淳熙二年

大定十五年

丙申　淳熙三年

大定十六年

丁酉　淳熙四年

大定十七年

○九世同居　金國鄧州異沙有山同居三月綱紀嚴整三年御書曰勅賜旌表孝義井氏之家經

大金　大定十八年

戊戌　淳熙五年

大定十九年　西夏

己亥　淳熙六年

大定二十年　西夏

庚子　淳熙七年

大金　大定二十一年　西夏

辛丑　淳熙八年

大定二十二年　西夏

壬寅　淳熙九年

大金　大定二十三年　西夏

癸卯　淳熙十年

大定二十四年　西夏

甲辰　淳熙十一年

大定二十五年　西夏

乙巳　淳熙十二年

大金　大定二十六年　西夏

丙午　淳熙十三年

大定二十七年　西夏

丁未　淳熙十四年

大定二十八年　西夏

戊申　淳熙十五年

大金　大定二十九年　西夏

己酉　淳熙十六年

大定三十年　西夏

庚戌　淳熙十七年

大定三十一年　西夏

則釋氏專窮性命棄外形骸不
禮樂仁義截然尚猶立威曰不
仁也不屈禮也不益不飲酒不妄語夫不殺
何遽乎從容中道聖人也孟子稱仲尼之
名焉譬如天地運行陰陽錯行四時並育書稱堯舜非仁義又烏得而
世人強名之耳亦猶仁義禮樂之名而已四其強名於而求之則道也
也者仁義禮樂之名而已四其強名於而求之則道也
三曰慈曰儉曰不敢為天下先孔門曰盍各言爾志儉慈
為大老子之所謂慈豈仁之大者耶曰不然為天下先豈非仁之
駝乎蓋三教未流昧者執之曰為異耳夫佛老絕無為備心身而
已矣孔子教以治天下者特所施不同耳譬猶車輿舟楫而緣
後世徒說治身以儒治世斯其理或曰當如之何去其成敗曰以佛備心
以老治身以儒治世徒說治身以儒治世斯其理或曰當如之何去其成敗曰以佛備心
為能同之不可不論也
壬寅 唐貞元十八年

龍古錄

宋春二月十九日四明法智下四世秀州鹽官湖竹庵解空真者
可觀入寂世壽九十一歲僧臘七十八夏少依車溪擇卿講席得旨
深提一日閉拳叙若安寂狀大衆驚愕空笑曰世間文字語言皆糟粕耳初高宗紹興六年主當湖
又見慧覺法師於湖州雪窓下說楞嚴至若不謂實藏庫非苦變易
非還豁然喜曰世間文字語言皆糟粕耳初高宗紹興六年主當湖
德藏至是乾道七年秋左肩現北和平江請住北禪天台奇通九日
入院指法座曰曾中一寸灰已今兩上千並雪來銷老步只宜平地
去不知何事強登高開者說偈曰八萬四千法門同歸一實相中論四句曰中論一卷山家義苑二卷華嚴一
九歲去不二萬鍼竹庵入滅恭毘日彌陀雨飄事邦人說為三點卷生平撰唱宗旨加頌此一句足盡
寺日此所到題曾合利塔于德藏庵靜室著楞嚴補注四卷金剛通剩語我說即是空假中珠雖幕捲西山雨又頌船子曰夾山不在一
論事苑二卷圓覺手鑑一卷南嶽總一卷山家義苑二卷華嚴一
法者曰宗印等印此事生杭州盟官陳元年十五具戒參學得竹庵船子故應無可說偶來此地弄如竿嗣師上
道隱雷峯毛氏庵赴華嚴之期果驗之有機色日亦酬飲山都知府江翻
北榆移天竺靈山寧宗召對選德禪師賜紫衣行法師幕定六年
行化十一月八日至松江謂其徒曰吾化緣畢此右脇而逝特

東陳主李白曜西陳主張飛龍御前將軍宛都黑鎖分兵拒擊徹會同館歃成鄰王并論附馬都尉南唐遣兼侍中門下侍郎新與公主降安公主並賜死餘同沈者爽三按次年正月鄭王長子大通節度使愛王大舉擐五國城以叛報父讎也拾

烏牛和尚 企認門示禪法萬松長老於內殿說法許宗朝祕閣奉鍋大備

後於承安二年請萬松

禪師住西山之仰山繪

甲寅 紹興四年 ○ 六月丁酉葬高宗皇帝孝宗崩

宋 寧宗 禪師名師範生蜀郡楊氏父名興宗母王氏夢神僧授以明珠而生見於慧光塔下年十歲依資聖院出家十七受具戒遊方參禮至臨安謁靈隱佛鑑禪師後建佛日庵以居之師名道顏蜀郡潼川人族鮮于氏父希顏悟泊悟深弱冠之依妙喜仍以書致喜曰顏川彭蠡已舉

大金 明昌五年 西夏 光定十四

師名道顏蜀郡潼川人族鮮于氏父希顏悟泊悟深弱冠之依妙喜仍以書致喜曰顏川彭蠡已舉

丙辰 慶元二年 金國改元十一月二十三日大赦慶僧千夫誌

丁巳 慶元三年

戊午 慶元四年

己未 慶元五年

庚申 慶元六年 嘉泰四年

辛酉 嘉泰元年

壬戌 嘉泰二年

癸亥 嘉泰三年 開禧三年 嘉定廿

甲子 嘉泰四年 開禧四年 嘉定十七年 ○ 臨安府潘德胄堂樓師名彥紀為師得度房導領首於東林泥洹之南庵祠卍庵規卍庵住江州東林名道顏蜀郡潼川人族鮮于氏父希顏悟泊悟深弱冠之依妙喜仍以書致喜曰顏川彭蠡已舉

但大熟眠耳初喜居雲門及澤嘗頻提挈之朝夕質疑方將大悟遂嗣大慧累遷泉州龍泉吳氏茅宗陸興二年

杭州景德靈隱禪師名崇岳俗姓薛山陰人母王氏夢神僧授以明珠而生見於慧光塔下年十歲依資聖院出家十七受具戒遊方參禮至臨安謁靈隱佛鑑禪師後建佛日庵以居之師名道顏蜀郡潼川人族鮮于氏父希顏悟泊悟深弱冠之依妙喜仍以書致喜曰顏川彭蠡已舉

但大熟眠耳初喜居雲門及澤嘗頻提挈之朝夕質疑方將大悟遂嗣大慧累遷泉州龍泉吳氏茅宗陸興二年

杭州景德靈隱禪師名崇岳俗姓薛山陰人母王氏夢神僧授以明珠而生見於慧光塔下年十歲依資聖院出家十七受具戒遊方參禮至臨安謁靈隱佛鑑禪師後建佛日庵以居之師名道顏蜀郡潼川人族鮮于氏父希顏悟泊悟深弱冠之依妙喜仍以書致喜曰顏川彭蠡已舉

己未 五年

金 大安四年 西夏

金九月太后趙氏寢疾國主候起居數至后曰我有一小願未遂我死勿火葬我家三四百口馬牛駝羊悉以賜親戚所設齋場在公儀我自有餘七寫可以辦一寺在彼追冥福歲時莫令收不敢費和薄之即燒之意盡於我也我於前一寺在彼追冥福歲時莫令收不敢費公儀我自有餘七寫可以辦一寺在彼追冥福歲時莫令收不敢費

留外與中外姻親及諸趙氏之在京處近者奏聞下和籠府起大寺以奉之后殿內侍僕射造浮圖塔於殿且契僧三萬人施以度牒度及五百人也寺將建八寺以奉之

庚申 六年

宋五月丁亥尊仁太上皇后崩丙曰慈懿八月丁亥太上皇帝祔永昭陵大金實王訛魯斡奉使大軍是年大軍大舉深入十二月丁酉取大都城圍和龍大軍今元開平也金志

辛酉 嘉泰元年

辛酉嘉泰元年

指定的

壬戌 二年 嘉泰

○行禪宗機緣普燈錄

癸亥 三年 嘉泰

甲子 四年 嘉泰 ○是歲封岳飛鄂王謚忠武

乙丑 開禧元年

丙寅 二年 開禧

西夏始與兵攻宋邊兒忽仁宗嫂也我願之小子曰仁宗嫂也我願之小子也五月立在位六年薨

丁卯 三年 開禧

戊辰 嘉定元年

金十一月丙辰章宗崩無嗣群臣奉遺詔立衛王允濟即帝位子也在位四年統石烈執中弒之

己巳 二年

庚午 三年 ○修禮佛像至是畢

禪師瑞像是歲止命圖十二年矣

禪師瑞像 程鉅夫禪像贊曰釋迦出世初未有文字聽仰於如來依其思念切慕無從乃刻旃檀為像日就塵垢王月以文字聽仰於如來依其思念切慕無從乃刻旃檀為像日就塵垢有闍阿鞞以神力攝三十二天月初利天如觀相好三返乃得其真既成匿王臣民未之識也真淨禹及佛自初利天以主人間王率臣庶同往迎佛此像騰空中而佛接記曰我滅度千年之後此像震旦林土廣利人天由是西土一千二百八十五年盡莊六十八年涼州十四年長安一十七年江南一百七十二年北至燕京居百六十七年復至江南二十一年北至燕京居四年丁丑歲三月燕宮人迎圖聖安寺二十年南還聖安寺居今五十九年己亥歲當今大元世祖皇帝至元十二年也帝遣大臣宰羅等四來備法駕仗衛音伎迎奉萬壽山仁智殿門畢建大聖萬安寺已丑歲自仁智殿迎

大金 大安元年 西夏

大金 大安二年

金改 大安元年 西夏

辛未 嘉定 四年

春西夏帥察哥頓兵出蕭為七軍所攻求援於金金不能救夏人乃叛金是時大河圍勢益強但是歲民頌之所聞大河流出也轉入貢輸粟之人其國在元魏奔紇同姓之時勿于千二部東瀕海離為數十部有黑水完強及渤海盛時皆役屬之後為契丹所攻部族分散其居最同北方之上黑水靺鞨乃黑水遺民居於陰山者自號為鞨訛在唐末及五代時通中國宋初各酋入貢轉輸之人曾勇悍而智敢其近濱地者謂之熟轉物尚能博耕稼以平底是益以地不產鐵故也契丹鄰通其和市所得皆熟鐵後金人得河東及執劉豫凡鐵悉由是來皆鐵錢時入貢銜王遣正轉輸主感沒其監

大安 八年

安帝之後殺大作佛事建幢計自始之歲至今庭堵丙辰凡二千三百

七一五

成吉思皇帝山東兩河皆爲大朝所有矣又有滿骨國者在女真之東北所謂之蒙兀部金國謂之蒙兀亦謂之萌骨人不火食夜中視規蚊魚皮爲甲可捍流矢白金國照宗天春年間始叛都元帥宗翰用兵連年不能討部族離析其勢日蹙而金亦自稱祖元皇帝建立年號時爲遼患得契丹婦女而妻之自是漸有火食至是大舉乃自號大蒙古國然二國居東西兩方相望九數千里不知何以會兵今爲一名蓋金國盛時置東北招討司以統北方西夏萌骨所據蓋金土大祥興骨高麗西南招討司以統北方之境東接鴨渌府曰興宗創業時地二十七國素而北方之境東接鴨渌府曰興京見帝言大軍於虛難敵宜歸南避靜州地瘠大人國今盡爲大朝之所有矣

壬申 嘉定五年

金改重慶元年

西夏

癸酉 嘉定六年

金八月起乾石烈執中爲右副元帥特武藝軍三千迎敵大軍二十日發燕京至紫金關執中開關大軍隨開一箭須走執中遣京見帝言大軍於虛難敵宜歸南避靜州地瘠大人國今盡爲大朝之所有矣

金改至寧元年

西夏貞祐元年

甲戌 嘉定七年

金三月京師之糧軍民餓死者十四五金主遣使大軍議和索公主及遣駕將軍十人細軍百人從公主及男女各九百人綵繒數三千

大金貞祐二年

西夏

匹金銀珠玉又精左丞相定頗福興爲質金主皆從之以東海郡侯少女濔之又令金主卿其國遣拜主不敢拒又曰元帥規蚊魚皮爲甲可捍流矢白金三斤不能易米三升死者不可勝計議是都元帥宗翰用兵連年不能討部族離析其勢日蹙而金亦自稱祖元皇帝建立年號時爲遼患得契丹婦女而妻之自是漸有火食至是大舉乃自號大蒙古國然二國居東西兩方相望九數千里不知何以會兵今爲一名蓋金國盛時置東北招討司以統北方之境東接鴨渌府曰興宗創業時地二十七國素而北方西夏萌骨所據蓋金土大祥興骨高麗西南招討司以統北方之境東接鴨渌府曰興京見帝言大軍於虛難敵宜歸南避靜州地瘠大人國今盡爲大朝之所有矣

金改至寧元年

西夏貞祐元年

乙亥 嘉定八年

金貞祐三年

西夏

丙子 嘉定九年

金貞祐四年

西夏

丁丑 嘉定十年

金興定元年

西夏

金國史書日使遠有雨痘江漢之謀將悉於宋歌功宋地而取之是時兩夏於金益懷貳心以書來求援天項金八月史安丙元昊謀襲執中遣內侍李監戚林國主於其府國主爲人仁孝居兄弟之喪不衰貴在位五年宣宗立降封爲東海郡侯宗翰之長子九月丙午即位改至寧元年爲貞祐元年宣宗之孫也顯宗光恭之子也石烈執中太師都元帥領三省事封晉王大軍至紫金關出兵擊之執中遁歸燕京二百里遣左監軍高乞以軍五千扼之失期不至執中法指有詔遍歷叢林皆分半產至是嘉定十二年由徑山首座出世興天寧副普源生遷蔣山理宗嘉熙三年賜雪峯方半載詔遷天童有王虛席兼攝住持說法兩山淳祐四年春住靈隱退歸金陵朝命以虎丘仰其養老淳祐八年六月詔住育王被者三返不起明年二月開山晁之法華八月船住臨安府徑山淳祐十年五月十三日入寂八十二歲僧臘六十一夏遺骨舍利葬金陵山中賜號

金興定二年

西夏

戊寅 嘉定十一年

金興定三年

西夏

己卯 嘉定十二年

僧妙悟師名道冲生武信長江荀氏光宗紹熙三年出嶽麓松源嶽山禪師於饒州薦福會松源舉首座曹溪生和尚出世妙果聽其入門法指有省遍歷叢林皆分半座至是嘉定十二年由徑山首座出世興天寧副普源生遷蔣山理宗嘉熙三年賜雪峯方半載詔遷天童有王虛席兼攝住持說法兩山淳祐四年春住靈隱退歸金陵朝命以虎丘仰其養老淳祐八年六月詔住育王被者三返不起明年二月開山晁之法華八月船住臨安府徑山淳祐十年五月十三日入寂八十二歲僧臘六十一夏遺骨舍利葬金陵山中賜號

金興定四年

西夏

庚辰 嘉定十三年

金興定五年

辛巳 嘉定十四年

金興定六年

壬午 嘉定十五年

癸未 嘉定十六年

甲申 嘉定十七年 ○秋閏八月帝崩 金改元光元年 大月嘉祐卒改乾定元年

宋 閏八月丁酉帝崩于福寧殿年五十七歲皇后楊氏史彌遠立皇子竑爲皇太子嗣成國公即皇帝位更名昀尊皇后爲皇太后垂簾聽政 金 十月國王珣崩廟號肅宗瑫第三子名守緒即帝位義宗也性寡和好取太子金蓉爲贊所殺金弟無數城中雖暫退敵師然兵疫力盡河南諸州宋即收其南北京大軍戰獲勝左丞相完顏白撒奏請過河取衛州截其餘路比至衛州大軍雲集金主遣回被其追及之渤

乙酉 寶慶元年 ○秋七月帝不豫 金改元光二年 乾定二年

丙戌 寶慶二年 ○金國是時群盜蜂擁千戈充塞掠馬數萬公私空竭金由是用矣 金 正大二年 西夏 平清軍節度使仁忠卒

丁亥 寶慶三年 ○西夏白五代唐明宗天成間党項拓跋思恭定難節度使李仁福潛通契丹朝廷賜其族姓曰李氏仁福卒子彝興立彝興卒子德明立德明卒子元昊立元昊自稱大夏國皇帝改元開運元年二月辛未稱帝改元天授禮定二年正月甲寅朔以靜州隸定難軍二月庚寅定難節度使李光睿朝廷知其叛亦以恩澤羈之忠每藩鎮有叛者常陰助之潛具兵糧以資其費光睿卒子彝興立彝興卒子諒祚立諒祚卒子秉常立秉常卒子乾順立乾順卒子仁孝立仁孝卒子純祐立純祐卒子德旺立德旺卒子現立現卒子晛立晛卒子睍立睍卒子德任立德任卒子安全立安全卒子遵頊立遵頊

有將衆可稱數一俾免使祖繩不絕此朕之志也独以情墜丞嗣號
爰之金主退閉閤門而白縗之宣徽使温敦衆上閤門使李僕散
斜不失引後主巫鱗陞正座身被甲冑立百官拜禮成成出迎大
軍戰南城之陴皆宋師旗幟四面皷譟攻擊虜天也守者開門納
大軍進金兵巷戰久不能禦退保子城後主巫鱗知主崩率百官謁
蕭釋泣謂報曰先帝在位勤政愛仁國祚業有志不就可哀而已
吾故謂曰哀師盍未納大軍所害既亡謚金主哀書成謂未盡也朝縣義宇○重和戊
辰帝至是端平甲午九主合一百一十七年而亡義宗既自縊猶無
成頭宋現趙義宗前斜烈覺之媽制召丞御石盞氏近侍局大使集春和内侍局
无遺言奉御綽山使焚其屍義宗繼斜烈時從
奉御右皆走闕綽山留為大軍所害綽山回顧之為斷綽山回吾兵所也大軍即
綽山曰泰寧走而汝輒留何也綽山曰君君已崩吾欲收其骨庶之大軍
笑曰汝任昔耶庶之命不能保能庶君骨耶綽山曰卓女君吾事
吾君吾君有天下十餘年功業昭著吾故留於此七大軍以莫言白帝盡保
同耶吾迎知汝必如是遂代情者
盞曰此奇男子也許之綽山乃入收其餘燼置以樊舍于汝水之

稽古四 八十一

傍峰山再拜踊天投身水中士皆感而存之焉○乙未端平二年詔
集議諸帥出處帥权兩界會于○丙申三年議棄諸道十八界降
黄陵指置
會子始行
○丁酉嘉熙元年○戊戌二年詔
七界會子五百貫准
十八界一道換新
○己亥三年詔盡州縣義倉以備賑濟
庚子四年右相史嵩之以稱疾會于以五折二十
辛丑淳祐元年○壬寅二年築如三年甲辰四年史彌遠特贈少
師仍寧軍節度使鄭國公令有司定謚以問諡號
忠子嵩之起復右丞相兼樞密使即度使永國公
乙巳五年嵩之致仕丙午六年
戊申淳祐八年明州育王山災新禪師三月二十七日入寂世壽七
十二歲僧臘五十二夏師講妙堪生明州慈溪毛氏年廿度三年
受具參松源岳禪師於靈隱次謁雪巖欽禪師於天童領首衆禪師堪出世明州妙勝嗣金禪師
事金生越州翁氏嗣徑山大慧杲禪師住徑山師嗣湖州
端宗在位十年壽三十五歲蚰
次瑞金文移光孝遷台之報恩平江虎丘楊州寶峯來記住臨安府
開堂
來掌景德靈隱禪寺開寺左屬治之地為林藪立閤山飛來峯又建幡竿
焚化遺骨之三塔于山北皆奏准揚州城王明州建大慈寺請師開
山或岳林等一代王薨謝去主台州瑞巖移温州江心嗣主淨慧又
詔住天童南菁主菁王至是戊申
春再詔精淨慈不赴遷入寂所撰
己酉淳祐九年庚戌十年
辛亥十一年壬子十二年

癸丑寶祐元年　甲寅二年　乙卯三年　丙辰四年

丁巳五年　戊午六年

己未開慶元年○釋迦文佛入滅至是己未二千三百八年矣

蜀帥趙葵宗皇帝九月親帥大軍入蜀順流東下幹辦一軍自大理
國南來屬邑杜之境南至靜江府一軍度江圍鄂州吳潛入奏帝以
賈似道為宣撫視師江上十月丁大全罷相吳潛入相帝以賈似道
為右相到湖宣撫策應大使遣兵機鄂州趙葵為招寨使江東西宣
撫策應大使屯信州遏廣右諸廣之師十一月憲宗駕留鄂魚臧下
以道遣使約和陰許歲幣兵鄂去蜀
帝出内庫銀綵犒軍班師戊海兵

庚申寶慶元年

以右相兼太子太師共管宋事賈似道入朝
宋亡於真州不遣又使來荊湖當相又國之漢陽之鈎口致成背盟之禍
卒於國亡宋十月以皇弟尹王與芮之子㬎為皇太子封忠王
辛酉景定二年○壬戌三年右相賈似道買民田為公田直欲得一
千萬畝歲入六七百萬頃畫臣章言星變宋異公田不便民間怨
嘆不平之所致乞罷公田以答天意賈相力
辭之自此公論頓沮矣○癸亥四年

甲子景定五年　理宗在位四十年　壽六十歲

太子即帝位帝本楊州古田縣之宅
氏生二子一曰與芮封榮王一曰㬎是時楊氏持國權
榮王為楊王是時楊氏持國權
權震當在位十年壽三十五歲蚰

乙丑咸淳元年　諡淳慈靈惠佛師住徑山師嗣湖州

度宗初諱孟啓理宗弟榮王與芮之子理宗子多而不育獨王啓於
宮中改名祐又改曰禥立為皇太子封忠王賜名㬎帝即位進封

少帝 乙亥 德祐元年

丙子 德祐二年 二月 丙申 朔 乙卯 起三宮北 遷 丁巳 出宮 太皇 主 無 ○ 七年 州 台 壽 諡 郡夫人 金 后 焉 尼正 智 寺 少帝 封 瀛國公 謚 附

大元 卷

寶洲 舊輯 手鑑 再 治而廣之 為 稽古畧 予讀而
美之 題 贊其萬 乙亥 卒 幷門 劉 庸 和南
釋氏新書 得靜觀其中妙理 足 盤桓 因知 研討
皆餘緒 萬象 實 總 內安

佛祖歷代通載二十二卷

（元）釋念常撰

元至正七年釋念常募刻本

元釋念常撰。念常姓黃氏，號梅屋，華亭人。延祐中居嘉興大中祥符禪寺。是編前有至正元年虞集序。所敘釋氏故實，上起七佛，下迄元順帝元統元年，皆編年紀載。念常於至治癸亥嘗驛召至京師，纘寫金字佛經，因受法於帝師帕克巴（原作斐合思巴今改正）。是以卷首七佛偈後，即繼以帕克巴所撰彰所知論。又所謂莊嚴劫賢劫不知當中國何年，不能編次，故盤古以至周康王但略存帝王統系，自周昭王二十五年釋迦牟尼佛誕生以後，始據內典編年。每條之後，多附論斷，大旨主於修神異，陳罪福，起人敬畏之心，以自尊其教。然知儒者之禮樂刑政必不可廢，故但援儒入墨，與闢佛者力爭，而仍尊孔子。又知道家清淨與佛同源，故但攻擊齋醮章呪，服餌修鍊之術，而仍尊老子。其論唐憲宗迎佛骨太過，論王縉杜鴻漸但言福業報應，故人事曲而不修，為泥佛太過，亦時能自彌其縫漏。其立言頗巧，至韓愈為一代偉人，乃引西蜀龍氏之書，詆其言行悖戾，扎木楊喇勒智（原作楊璉真伽）窮凶極惡，乃沒其事迹，但詳述其談禪之語，覓儼然古德宗風，尤不免顛倒是非，不足為據。然念常頗涉儒書，在緇流之中較為賅洽。於佛教之廢興，禪宗之授受，言之頗悉。於唐以來碑碣誌傳之類採掇尤詳，亦足以資考訂。其黨同伐異，負氣爭乃釋道二氏之通例，心知其意，置而不論可也。

佛祖歷代通載序

浮圖氏之論世動以大劫小劫爲言中國文字未通蓋不可知也摩騰竺法蘭至漢而後釋迦佛之生滅可以逆推其歲年自是中國之人得以華言記之自天竺及旁近諸國東來者莫盛於西晉至于姚秦西域則鳩摩羅什佛圖澄那連耶舍曇無讖諸師而東土卓絶奇偉之士生肇融叡等相爲羽翼翻譯經義盡爲華言而佛理之精妙不洞究先覺之士至有遵知其至理之未至者焉殊時矣彌天道安至於遠公辟地東南佛陁耶舍遠相從游而辟地諸公起而說法而佛之世乃若寶公雙林傅大士智者弘法華於天台三藏開般若於唐初清涼廣華嚴於五臺寂公說圓覺於草堂宣公嚴律教於南山金剛啓秘密於天竺及旁論專門名家豪分縷析汗牛充棟學者千百窮晝而不能窮極者焉有五傳其衣五宗斯立同源異派自謂嫡傳之嫡正流旁出散而

有此其大略也記載之書晉爲寶林等傳

世久矣傳而傳燈錄僧寶史僧寶宗鑑夫經論之師各傳於其教宰臣外護事而見錄豈無遺闕近世有爲佛祖紀者僅載諸史記書事無法識者病焉時則有若嘉興祥符禪寺住持華亭念常得臨濟之旨於臨機之室禪悅之外博及羣書乃取佛祖住世之本末說法之因緣譯經弘教之師衣法嫡傳之裔正

異僧時君世主之所尊尚王臣將相之所
護持論駁異同參考說正二十餘年始克
成編謂乂佛祖歷代通載凡廿二卷其看
卷則言事彰所知論則器進畧博進畧道果趣
為益論則我
世祖皇帝時
爰思八帝師對
御之所陳說是以冠諸篇首其下則以
元甲子紀世主乂年曰時君之年紀教門
之事法其紊襍謀安存其證信不誣而佛
道世法汙隆盛衰可並見於此矣嗟夫士
世古今不離當念塵影起滅何足記哉會
見馮山有問於仰山每多年代深意乂對
則亦悶先哲之無聞者爭而法華一經前
劫後劫十號嘉二又曰觀彼久遠猶若今
日則此書宜在所取爭至正元年六月十

一日徹芙菴道人廣集序

板留嘉興路
雲門菴印行

佛祖歷代通載義例叙

余嘗本華嚴與民子母楊氏寶初翠竹觀音學老僧自稱大悲老託猶而娠生於至元十九年壬午三月十二日亥時鄱陽藏依圓明院僧体志出家習讀經史元貞乙未給總統所文憑雖聚受具弱冠時游江浙大叢林博究經律宿師碩德以礼為羅延之席上皆揚譖而已至大戊申佛智晦機禪師自百丈赴淨慈慨香烝承值師上堂舉太原孚上座聞角聲曰緣脫然有省遂呈所解師領之俾典記室服勤七載盡發所秘延祐乙卯先師遷徑山耳叅籌室本歸後嗣次年

臣碩儒撰述其間有關涉教門者亦皆具載其於備道對析論辯詳書以俾叅攷世尊示滅凡百年一書栴檀像及教流東土之年倣此以至佛祖傳法偈或疑無翻蓋未之考今詳著于篇大同六年之下若夫教門事要異同訛正畧加攷定存其信實芟其浮僞據諸書摭集統而成編命曰佛祖歷代通載一依本傳不以私臆謬加論辯一二同志勿鋟諸梓郤蕆墓士寵之以序偕躋之罪無所逃矣或恐繁失於冗簡失於陋頑与君子商之以嫉博雅幸削成書則學者之幸教門之幸也皇正七年歲在丁亥五月五日蘭嘉興路大中祥符禪寺住山比丘念常叙

朝廷蓋官經治教門事公奉住嘉興祥符至治癸亥應避赴京編寫金牢藏經觀光三都之勝游礼五臺編謂衰晚無庸避跡閑散眼目檢閱內外典籍慨念宗門紀載之書散樸陪繁可知次序故以時君年代紀教門事實世尊法運通塞如指諸掌庶便討論敬輯

帝師所說彰所知論冠于篇首者尊今也吾

佛未生以前時代本不與書欲便初學故自太古始

其於帝王即位改元崩祖僭國之君及宰臣護教尊法者畧見始末餘不書帝主於聖教有所御製及大

比丘念常回施

平江路治中也先不花相公看藏經十錢壹拾

堂判通載二卷功德祝贊

相公辛巳本命星官

夫人趙氏的亦士年本命星官合家本命星官

伏願紫綬金章永膺脉祐

王室芝蘭玉樹盈軒益秩高門

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

七佛偈
毘婆尸佛 過去莊嚴劫第九百九十八事 偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無所住
尸棄佛 莊嚴劫第九十九事 偈曰起諸善法本是幻造諸惡長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種剎利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提居槃頭婆提城坐婆羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二名寂滅二名提舍侍者無憂子方膚
毘葉佛 莊嚴劫第九十九事 偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無所住長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種剎利姓拘利若父明相母光曜居光相城坐金陀利樹下說法三會度人二十五萬神足二名阿毘浮二名婆婆侍者忍行子無量
拘留孫佛 莊嚴劫第九十八事 偈曰假借四大以為身心本無生已境有前境名無心亦無罪福如幻起亦滅長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種剎利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐樹下說法二會度人一十三萬神足二名扶遊二名鞞多摩侍者
釋迦牟尼佛 賢劫第九事 偈曰諸法從本來常自寂滅相道人行此已當得作佛 長阿含經云人壽無量時此佛出世種剎利姓瞿曇若父淨飯母摩耶居迦毘羅城坐畢鉢羅樹下說法三會度人一百二十萬神足二名舍利弗二名目犍連侍者阿難

彰所知論器世界品
日輪
月輪
諸星宿
妙高山三十三天
情世界總有六種地獄餓鬼傍生人道非天天道
人祖大梵
大三末多王及諸王種
器世界壞
賢劫

寐滅子妙覺

拘留孫佛 是在賢劫第一事 如偈曰見身無實是佛身了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮德母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二一薩尼二毘樓侍者善覺于上膝拘那含牟尼佛 賢劫第二事 如偈曰佛不見佛知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐優曇婆羅樹下說法一會度人三萬神足二一舒槃那二爵多樓侍者安和子道師 賢劫第三事 如偈曰一切衆生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅奈城坐尼拘類樹下說法一會度人二萬神足二一提舍二婆羅婆侍者善友子進軍 賢劫第四事 如偈曰法本法無法無法亦法釋迦牟尼佛 賢劫第五事 如偈曰法何曾法姓剎利父淨飯天母大清淨居舍衛城坐菩提樹下說法一會弟子一千二百五十人度人無數神足二一舍利弗二目揵連侍者阿難子羅睺羅

古佛應世綿歷無窮不可以周知悉數也世尊有云我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日故授佛名經紀過現二劫千如來豎于釋迦但標七佛阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐諸樹於中成正覺佛祖偈頌譯乃高僧雲啓一同天竺那連耶舍三藏於龜茲國譯出本末載於梁大同六年

大元帝師妙合思巴說

彰所知論

寶坻淮福寺慶擇教總統法性三藏弘教佛智大師監譯

器世界品

器世界所成之體即四大種種種具生故地堅水濕火煖風動是等大種最極微細者曰極微塵亦名隣虛塵不能析釋彼七隣虛為一極微彼七極微為一微塵彼七微塵為一逈金塵彼七逈金塵為一逈水塵彼七逈水塵為一兎毛塵彼七兎毛塵為一羊毛塵彼七羊毛塵為一牛毛塵彼七牛毛塵為一游隙塵彼

七遊隙塵爲一繊量彼七繊量爲一麥量彼七麥量爲一指節三節爲一指二十四指橫布爲一肘四肘爲一弓五百弓量成一俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界已由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風起互相衝激堅密不動爲妙風輪其色青白極大堅實深十六洛叉二萬由旬廣十二洛叉三千四百半由旬其水搏激上結成金如熟乳傳上凝成膜即金地輪故水輪減唯厚八

洛叉餘轉成金厚三洛叉二萬由旬金輪廣量與水輪等周圓即成三倍合三十六洛叉一萬三百五十由旬其風輪婆婆累底地水二輪四洲累底於由旬其前風輪上復澍大雨即成大海被風鑽擊精妙品聚成妙高山中品聚集成四洲等其妙高體東銀南琉璃西玻瓈柯北金所成餘七唯金四洲地等樸品所成彼輪圍山高四萬由旬二伊沙陀羅高二萬由旬三佉得羅柯

悉高妙故曰妙高然後次第七金山者一踰乾陀羅唯鐵所成其妙高量入水八萬綸縵那比於鹹山皆同二千由旬半有二中洲東海是彼周迴三十六洛叉二十五由旬量外海南白南海色青西海色紅北海色黃現是等色故名四

大洲等其妙高體東銀南琉璃西玻瓈柯北金所成餘七唯金四洲地等樸品所成彼輪圍山高四萬由旬二伊沙陀羅高二萬由旬三佉得羅柯

名曰吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王
名曰無熱所居之池曰阿耨達無熱此云其狀四方面各
五十由旬周圍二百由旬池內出四大河東殑伽河從牛口中流出瑠璃沙共五
百河流歸東海南徙陀河從象口中流出銀沙共五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻瓈河
沙共五百河流歸西海北慈恒河從師子口中流出金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池各遠
七匝隨方流轉是香山北麓二十由旬彼處有岩名
薜陀岩面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半

又有八千小岩其岩北邊二十由旬有娑羅樹王名
曰善住其根入地四十弓量高八十弓量七重行樹
羅列圍繞東邊度二十由旬有綖流池其狀圓相廣
五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈八
功德水內有蓮華葉若牛皮其鬚如軸花若車輪味
最如蜜是處又有帝釋瞻戰呵乘象王名曰善住與
八千象寒四月時住金岩呵熱四月時住善住呵雨
四月時住綖流池無熱池側有贍部樹果實味美其
量如甕熟時墮水虫贍部音龍化為魚吞噉是果殘
者遇流成贍部金由此樹名故號贍部此洲向西有

爲伽國大金剛宮持種所居金剛乘法從彼而傳南
海之中山曰持舡觀音菩薩居止其頂聖多羅母居
心山下東有五峯文殊菩薩居止其上有十六大國
千數小國又有三百六十種人七百六十種異音其
外海東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十由
旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由旬其洲二
邊有二中洲北提訶舡云南毘提訶舡是彼三洲
邊各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲
名曰勝身其外海北洲曰鳩婁其狀四角異方相似
越餘洲等七多羅樹或曰洲人相見端嚴其身脣拙
一名鳩婁云有脣二高羅婆云勝處有彼洲人等所有受
用出如意樹臨沒七日其如意樹出不羨音報曰當七
日死或曰洲人畢舌即割食肉鬼音故曰鳩婁是不
羨音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑二千五百由
旬周圍七千五百由旬有二中洲南舍拘云無拘北提訶舡
恒羅舅恒哩拏云儀上彼洲人等多賓牛貨故曰牛貨
洲海山等向下皆悉八萬由旬近金地故近贍部洲
星割棘洲金洲月洲等者係贍部洲餘大洲等小洲
亦尒上空中四萬由旬純淨無礙膝堅風輪從右
而旋日月星宿空居天等依心而住

日輪者火珠所成徑五十一由旬周圓百五十三由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上復有金銀琉璃玻瓈珂等寶成四角日天子等所居宮殿由風運行一晝一夜遠四大洲日行向北時日即長南行時短行南北開時晝夜俱停由遊處光即有寒暑為冬夏除北行六月南行六月行至中道曰日月迴星輪歷偏謂之一歲

月輪者水珠所成徑五十一由旬周圓百五十由旬厚六由旬零十八分其上復有金銀琉璃玻瓈珂等寶成四角月天子等所居宮殿是彼日月相去遠近自

晝增減由增一分即生上半十五分畢謂之圓滿由減一分即生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月

諸星宿者空居天宮諸寶所成其形皆圓小一牛吼中三牛吼大六牛吼周圓三倍像四王衆

妙高山者有四層級始從水際向上相去十千由旬即初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去十千由旬高由旬即二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬即三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬即四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各廣二十五由旬周圓五百由旬有藥叉神於中心住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶拂寶樑寶檻寶階四面四門又有千數關一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰喜勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千一百一樑寶嚴飾其地柔軟如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶拂寶樑寶檻寶階四面四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰喜勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千一百一郁敵二郁敵各有七

一一華上各有七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰慶曰無惡惡苑西諸行處曰相雜苑北游戲處名歡喜苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰衆車無惡相雜歡喜量同四苑善見東北有如意樹名波利陰多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝条傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿嘍摩嚴飾歌色白如艷面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有

帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座成
曾希列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風
而住諸寶所成○離諍天宮量若妙高山頂二倍上
廣一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成○
兜率天宮量如離諍天宮量二倍上度三洛叉二萬由
旬於空界中依風而住諸寶所成○化樂天宮量如
兜率天宮量二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依
風而住諸寶所成○他化自在天宮量同化樂天宮量
二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍
欲界天天并初禪等謂四洲界一數至千為小千界一
小千界一數至千為中千界一中千界一數至千為三千大千世
界一大千界一數至千為三千大千世界如是有百億數四洲界等皆悉
行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手
無見○初禪天量等四洲界○二禪天量等小千界
○三禪天量等中千界○四禪天量等三千大千世
界其相去量皆倍倍增謂曰色界○無色界者無
處所若有生者何處命終即彼生處住無色定故曰
無色
情世界品

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生
四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂所
墮肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故
曰傍生意多今判故名曰人摩寫沙義身及受用雜與
天同故名非天阿脩羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰天是提婆義一地獄
者贍部洲下過二萬由旬曠廓四方二萬由旬抱鐵
所成火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑繩三曰
衆合四曰號叫五曰大號叫六曰炎熱七曰大炎熱
八曰無間○更活獄者生彼有情先業所感執衆器

伏互起寃憎遞相所害瞋恚墮落悶絕暫死空音更
活彼等有情即便更活復相所害彼壽量者四天王
天一生之期為一晝夜如是算數壽五百歲受是苦
楚○黑繩獄者其獄卒等於有情身從頂至足拼界
黑繩以火鋸鉞解斫肢体由先業力解下上生彼壽量者
忉利天一生之期為一晝夜如算數壽一千歲受是
苦楚○衆合獄者生彼有情以鐵杵打或二鐵山猶
如羊頭二山相合研磕摧壞二山開時復自然火又
破摧壞彼壽量者離諍天一生之期為一晝夜如是
算數壽二千歲受是苦楚○號叫獄者生彼有情悶

熱鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚燒由先業力其
舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鏵火
熖熾盛耕犁其舌彼壽量者與此率天一生之期為一晝
夜如是算數壽四千歲受是苦楚（大號叫獄者亦
與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期為一
晝夜如是算數壽八千歲受是苦楚○炎熱獄者三
重鐵城火焰洞徹內受苦楚彼壽量者他化自在天
一生之期為一晝夜如是壽數萬六千歲受是苦楚
○極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中
劫受是苦楚○無間獄者於鐵室內身一聚焰受極

苦楚彼壽量者等一中劫○十六增獄者八熱獄傍
面各四所一塘煨增深皆沒膝有情遊彼才下足時
皮肉與血俱焦爛墜餘剩其骨舉足還生平復如本
二尸棄增不淨淤泥沒有情膝於中多有攫矩吒蟲
貪利如針鑽皮透骨唯食其髓三峯刃增復有三種
一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊彼
才下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本
二劒葉林謂此林樹純以鉆利劒刀為葉有情遊彼
風吹葉墜斬截肢体骨肉零落有鳥駛狗鱷掣食之
三鐵刺林名鉆摩利謂此林樹有利鐵刺長十六指

有情被逼上下樹時其刺鉆利上下劒刺是等有情
血肉皮等掛染刺上唯剩骸骨有鐵嘴烏探啄有情
眼睛腦髓爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵伏同
故一增攝四烈河增名曰無渡偏滿極熱烈灰汁水
有情入中或浮或沒或逆或順或攪或堅被煮被煮
骨肉糜爛如大鐵中煻煨灰汁量稻米等於中上下迴轉舉体麤細有情亦然設欲送
於兩岸上有諸獄卒手執刀鎗禁捍令回無由得出
此河如斷前三似苑彼等名曰近邊地獄○八寒獄
者一曰水皰二曰皰裂三阿吒吒四阿波波五嗢鉢羅

六裂如蓮鉢羅華○水皰獄潛生寒氷間極甚嚴寒隨身生皰曰水
皰獄彼壽量者摩伽陀國所有大斛八十斛麻百斛
除一若芝麻盡彼壽亦尒○皰裂獄者由極嚴寒身
皰而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十○阿吒吒獄
者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十○阿波
波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前二十○嗢喉喉者
由寒風泣出是苦聲彼壽量者倍前二十○裂如蓮
鉢羅華獄者嚴寒身裂如優鉢鉢羅華葉彼壽量者倍前
二十○裂如蓮華獄者嚴寒身裂如蓮華開彼壽量者

倍前二十㘝張如大蓮華獄者身裂越前如大蓮華
開敷多葉彼壽量者倍前二十孤獨獄者在贍部提
曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄
八寒地獄近邊孤獨如是名為十八地獄
二餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃
白亦名慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等
居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者
障飲食一外障者飲食膏聲亦不得聞二內障者雖
微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無
能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中雖

如草莖無能舉動受此大苦三飲食障者見飲食時
無量獄卒執諸器仗守禦無獲四障飲食者食飲食
時由業所感鐵丸銅汁滿置口中從下流出如是四
種皆是餓鬼彼壽量者人間一月為一晝夜如是算
數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林
等處食血肉等皆餓鬼類
三傍生者多居河海亦如酒糟混湯而住以大食小
以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天
彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蚋等壽一剎那
身量無定

四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如
鵝部洲人初成劫時其壽無量次後漸減至十歲開次復漸增無有定量北鳩婁人
定壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五
十歲除北鳩婁餘有夫婦彼等受用北鳩婁中食自
然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資養
受用彼等身量贍部提人身量八肘東勝身人身量
六肘北鳩婁人身三十二肘人等面相亦如洲狀其
小洲人亦如大洲身各減半故如是說

光明城內阿脩羅王曰羅睺羅眾眷屬居又過一
萬一千由旬星騫城內阿脩羅王名曰項騫眾眷屬
居又過一萬一千由旬堅牢城內阿脩羅王名曰妙
鎮又曰大力眾眷屬居又過一萬一千由旬甚深城
內阿修羅王名曰毘摩質多羅亦云毘摩質多羅眾眷屬居
常共帝釋北對鬪諍城曰具金殿名奏樂如意樹王
名即恒鉢嘌飛集之處名曰賢財名善賢苑名普喜
喜妙喜寂喜甚喜善地亦名普喜妙喜寂喜甚喜臨
戰所乘象名無能敵遊戲所乘象名壓雪馬曰峭時
是等非天共三十三天諍須陀味及脩羅女為戰諍

故從山廓出身服金銀琉璃玻瓈珂等堅固鎧甲手
執劒戟弓箭標鎗弓箭領四部軍彼阿脩羅王羅睺羅項
騎妙鎮毘摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝
釋五守護衆一住戲海頞樂白法龍王等衆與非天
軍鬪戰今現龍若不勝去堅守所共二守護復與脩
羅鬪戰又若不勝去持騎所共三守護復與鬪戰又
若不勝去恒憍所共四守護復與鬪戰又若不勝去
四王所共五守護復與鬪戰四大天王率四軍衆服寶
堅鎧執諸戈杖鬪戰多分四天王勝若不能卻去切
利天前白帝釋曰我等守護不能卻彼脩羅王應卻

敵如是白已天主帝釋乘善住象告三十三天衆等
曰汝等應知今脩羅軍至妙高頂當服堅鎧取所乘
車與脩羅戰說是語已彼諸天子各服寶鎧執持戈
仗去衆車莊嚴入惡惡苑身心轉惡出善見
城共脩羅戰若脩羅勝侵至城內若天得勝逐脩羅
軍至第二海鬪戰之時天與非天斷其頸腰彼等即死
手足若斷復生如本若導伽梵碎支佛轉輪聖王住
世鬪時諸阿脩羅不起諍心設若相持諸天必勝世
間善增天衆亦勝世不善憎阿脩羅勝是故諸天護
持善事

六天者欲界六天色界十七無色界四欲界六天者
蘇迷盧山第一層級堅頭頼吒天王領乾闥婆毘舍闍
第二層級恒憍衆居持雙山北方有城名賢上有大
神帝釋常聞天王藥叉衆居如是東方城名阿那迦
天王名曰持國乾闥衆居西方有城名曰衆色有大
天子名曰廣目龍神衆居南方有城名曰增長有大天
王名曰增長鳩槃荼衆居餘四層級七金山等日月星
宿鐵圍輪山贍部洲山多羅樹所四王部衆亦住止
住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲為一晝
夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之

一三十三天妙高頂上天主帝釋住善法堂殿共非天
女名曰妙安同衆天女受諸欲樂無有厭足復有臨戰
所乘象王名曰善住遊戲苑中所乘象王名曰鸞羅
筏拏 此云持地 二象周圍各七由旬各八千小象衆居
又有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十
三是故名曰三十三天諸天等眩五欲樂若放逸
時有大天故鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆
苦諸法無我寂滅為樂與脩羅軍鬪戰之時出除苦
音警曰天眼淨勝願脩羅敗宮殿城池樹集石等如
前所拂彼天壽量人間百歲為一晝夜如是算數壽

一千歲其天身量半踰閻那共非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲為一晝夜如是算數壽二千歲其天身量二踰閻那千歲身量四踰閻那○化樂天者有慈氏尊紹世出世法王之位受大法樂人間八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰閻那○他化自在天者受用他化謂之他化自在彼中天王威德自在即是魔主人間千六百年彼天一晝夜壽一萬六千歲身十六踰閻那下從無間至他化

自在天謂之欲界所食段食故如是說○色界一十七天者四靜慮攝○初禪三天者謂梵衆梵輔大梵彼天身量次第半由旬一由旬半○二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少光二劫無量光四劫極光八劫

彼天身量少光二由旬無量光四由旬極光八由旬○三禪三天者謂少善無量善廣善彼天壽量少善一十六劫無量善三十二劫廣善六十四劫彼天身量少善十六由旬無量善三十二由旬廣善六十四由旬○四禪八天者無雲福生廣果三是凡居無煩無熱善現善見色究竟五是聖居名曰五淨居彼天壽量無雲百二十五劫福生二十五劫廣果五百劫

二千由旬善現四千由旬善見八千由旬色究竟一萬六千由旬始從梵衆至色究竟皆名色界出離欲界非離色故故名色界○無色界四天者無有身色亦無處所從定今四謂空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處彼天壽量空無邊處二萬大劫識無邊處四萬大劫無所有處六萬大劫非想非非想處八萬大劫彼等四處謂無色界衆非離空色出離處故名無色彼等壽量謂歲劫時其量云何時家少者名為剎那百二十剎那為一怛剎那六十怛剎那為一羅婆三十羅婆為一年休多隨一晝夜三十晝夜即為一月十二个月即為一年

劫有六種一中劫（或名小劫）二成劫三住劫四壞劫五空劫六大劫一中劫者或聽部人從無量歲漸漸減至十歲謂中劫初八萬歲時即成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫

復增八萬歲減至十歲爲一轆轤如是增減十八劫
者爲十八中劫然後十歲至八萬歲中劫後際前後
中間十八轆轤爲二十中劫二成劫者始從風輪至
無閒獄生一有情器世界成經一中劫如前已說
情世界者此三千界火壞後成從極光天天人命終
生大梵處孤生疲勞嗚呼若有同分生此界者有何
不可數如是心雖非念力極光天人有命終者即生
彼處先生之心而作是念由我貪生故世咸稱人祖
大梵如次梵輔梵衆他化自在乃至四王次第而生
此鳩婁洲西牛貨洲東勝身洲南贍部洲次第而生

議一有德封分田主衆所許故謂曰大三末多王
王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝
彼子寂善彼子靜齊是等謂曰咸劫五王靜齊王子
名曰頂生彼子妙帝彼子具妙彼子嚴妙
是等謂曰五轉輪王嚴妙王子名曰捨帝彼子捨雙
彼子捨固足彼子固室彼子善見彼子大善見彼子
除礙彼子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定行
彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子無安彼子方主彼子賢
塵彼子餘廣彼子大天此王種族五千相承其家後

子七千相承曰阿思摩迦王家後子八千相承曰鳩
婁王其家後子曰具頭王有九千王其家後子名曰
龍音有一萬王其家後子怛弥留怛一萬五千其家
後子名瞿曇氏即甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千
一百數其家後子甘蔗種王名曰增長即慈師摩王
王有四子一名面光二名象食三名調伏象四名嚴
鐲稱釋迦氏嚴鐲有子名嚴鐲足彼子鼓吻彼子牛
居彼子獅子頰王有四子一名淨飯二名白飯三名
斛飯四名甘露飯淨飯王子即婆伽梵次名難陀白
飯王二子一名帝沙即調達二名難提迦斛飯王二

于一名阿尼婁馱二名跋提梨迦甘露飯王二子一名阿難二名提婆達多婆伽梵子名羅睺羅釋迦種族至斯絕矣○又別種王依法興教如來滅度後二百年中印土國王曰無憂於贍部提王即多分中佔集時而為施主興隆佛教後三百年贍部西北方有王名曰割尼尸割三結集時而為施主廣興佛教梵天竺國地濕弥羅國勤國龜茲揵陀羅國烏萇國迦葉彌羅國西夏國等諸法王衆各於本國興隆佛法如来滅度後千餘年西番國中初有王曰哨乞嘌普二十六代有王名曰拾陀梁嘌思赞是時佛教始至

後第五代有王名曰雙赞思甘普時斑弥達名阿達陀譯主名曰端美三波羅翻譯教法備建祫蓮等度精舍流傳教法後第五代有王名曰乞嘌雙提普是王名請善海大師法蓮華生上師迎摩羅什羅斑弥達森成就人等毘盧遮那羅佉恒及康龍等護等七人翻譯教法餘鈕弥達共諸譯主廣翻澈法三種禁戒興流在國後第三代有王名曰乞嘌傑巴騰是王果廣持有那弥多并濕連恒羅菩提斑弥達等共思割幹吉祥積酌羅龍幢等已翻校勘未翻而翻廣興教法西番王種至今有在斑弥達等翻譯譯主善知

識衆廣多有故教法由興

北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思合始成吉思可罕納帝王位疆界益前有子名朶羅朶羅長子名曰古偉納帝王位王弟名曰忽必烈納帝王位降諸國土疆界豐盛歸佛教法依法化民佛教倍前光明熾盛帝有三子長曰真金豐足如天法寶莊嚴二曰尾各辣三曰納麻賀各具本德係嗣亦尔兹是始從擇地王種至今

始帝王祖三未美王是時田分互起侵盜初發偷盜被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮即有殺害不善法生尔時衆生造不善法命終之後即生傍生次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人壽八萬歲無閒地獄生一有情是二同時如是情世衆成十九中劫器世衆成即一中劫如是成劫二十中劫閻浮提人八萬歲時始為住劫如是住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵灾起唯七晝夜疾疫灾起七月七日多分死歿餘者相觀起

希有心互相瞋恚遠離殺害漸生善故壽量受用復
增益減至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下
減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時間獨覺出世令
諸有情而作福田住劫六經二十中劫始壞劫初情
世界壞無閒獄中無有情生先生業盡即生別趣若
有未盡生上地獄或別世界地獄中生無閒獄空如
是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人
趣之中除鴦婁人餘共欲天無師法然後初禪天壞
初禪天壞鴦婁人生欲界天後初禪天無
師法然後二禪天從無閒獄至梵世空如

是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不降雨藥
草叢林悉皆枯槁二日出時溝池亂涸三日出時殑
伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出時海
水沒膝六日出時大海亦竭七日出時彼諸世界一
聚火聚後無閒獄直至梵世以火燒壞經一中劫壞
劫總經二十中劫空劫亦尒如是成住壞空即八十
劫總此八十名一大劫為梵衆等壽量之數

端一水災次復七火災還有一水如是
水災滿至七次復七火災後世界成被風災壞至三
禪天其風之力吹散妙高何況其餘第四禪天雖無
外災是等有情生與殿生命盡殿隱如是器情世界
并成壞等咸皆說已

念常讚曰輒書所謂五百年必有王者興其閒必
有名世者誠哉是言也洎乎敎崇佛乘禮請
皇元混一區宇萬邦咸寧敎
法王上師薩思迦大班称遠聖思巴惠幢吉祥賢為
帝師廣興好事詔製

大元國字師獨運衆書作成稱旨即頒行朝省郡縣
逢用迄為一代典章今叅彰所知論述
裕宗潛邸時請師所說也大旨約標器情道界無為
五法總攝一切所知故名此論大槩依念處日藏
超世等經論對法相應之義而錯綜其宏綱尒荷
非具大智辯寫法實相其孰能明空劫隣虛之細
大昭然如庵摩勒果觀於掌中哉欽惟
世祖聖德神功文武皇帝道契佛心德超義聖弘護
天之下一人之上西天佛子大元帝師璽蒙寵優
大敎錫以

其尊師重道堂特為萬世
帝王之對典耶柳亦燦啓塗迷惑之真燈也姑錄器
情二章著于編首餘道果無為三章具於本論云
比丘一清書

佛祖歷代通載卷第二

盤古王
天皇 地皇 人皇
有巢氏
伏羲氏 凡一十五代
神農氏 凡八代
少昊氏 凡十代
帝嚳 凡九代
虞舜
殷湯 凡三十代
武王 封諸侯四國
穆神
康王

五紀
燧人氏
社神
黃帝 凡八十代
顓頊 凡八代
夏后氏 凡七十代
唐堯
周文王
成王 七廟制
四國諸侯 封成王

太古諸君（太生桂也古老也君主也帝也下之稱也）

盤古首君治壹萬八千歲（盤古也（盤古氏開闢之時天地混沌如雞子盤古生其中一日九變神於天一日九變聖於地天日高一丈地日厚一丈盤古長一丈日日俱長一丈一萬八千歲天地極高極厚盤古極長極大）

天皇氏一身十三頭常貽曰兄弟十三人今地治化各一萬八千歲古今記曰天皇一身上十三首也

地皇氏一身十一頭常貽曰兄弟十一人治一萬一千年

人皇氏一身九頭常貽曰兄弟九人今治九州帝王甲子云四千五百年人皇六十五代四萬五千六百年

五紀

五龍紀五姓在位二十七萬三千六百年時人食葉居巢

攝提紀七十二姓在位六十四萬九千五百二十年始今晝夜日時月朔月為五兔鏤鏤金烏三足出

扶桑浸咸池也

合雒紀三姓在位六萬三千年

連逢紀六姓在位六萬九千年常貽曰昔者先王未有宮室冬則營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲血茹毛也

燧人氏鑽木出火禮曰燔黍捭豚注曰中古未有釜甑但燔燒黍捭豚加于燒石之上食矣古今記曰以火

亂拜米肝肉加于燒石之上食矣古今記曰以火

燧王治八萬年

太古以還四時既序晝夜長短今聖斯興書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲（天體三百六十五度四分度之一日行一度故一歲三百六十五日四分日之一周而復始一日行一度一歲行三百六十五度四分度之一日行一度一歲行三百六十五度四分度之一日行一度一歲行三百六十五度四分度之

十五十有九歲七閏則參期參齊是為一章也故三
年不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣二章
一月則春皆入于夏而歲全不成矣積之久至於三
歲則歲全不成矣積之久至於三年之次又閏于春
一月入于夏而時漸不定矣三章

三皇

無中有為以于回道化大也內外雷氏曰上古淳樸自工

太昊伏羲氏 風姓母曰華胥履大人跡於雷澤而生
百一十年始畫八卦造書契以代結繩之政 今宜州小
安 女媧氏 繼伏羲之後亦風姓有聖德代伏羲之治
二十五紀 補天缺斷鼇足以立四極在位一百四十年
女媧氏 繼伏羲之後亦風姓有聖德代伏羲之治
二小者十工發之等三補之以大夫及士女工者十七
共工氏 大庭氏 柏皇氏 中央氏 祿梁氏
軒轅氏 赫胥氏 尊盧氏 混沌氏 昊英氏
葛天氏 朱襄氏 陰康氏 無懷氏凡一十五
代通一萬七千七百八十七年經史不載
杜神 昔共工氏有子曰句龍平九州祀為社神
炎帝神農氏 人身牛首姜姓母安登感神龍而生
於烈山長于姜水因以為姓位三十八年始制大耒
一作甲即位三十年始制大耜教天下播種五穀
耜之利以導天下後稷名棄為堯農師堯命棄播時
百穀百穀用成堯乃賜姜姓封棄於邰號曰后稷
后稷 棄之子不窋之孫名鞠居邰繼后稷之業
公劉 后稷之曾孫不窋之子名劉遷豳百姓歸之
慶節 公劉之子
皇僕 慶節之子
差弗 皇僕之子
毀隃 差弗之子
公非 毀隃之子
高圉 公非之子
亞圉 高圉之子
古公亶父 亞圉之子名周遷岐
季歷 古公亶父之子
昌 季歷之子名周文王
發 昌之子名周武王

黃帝有熊氏 姓公孫名軒轅少典之子生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成於軒丘遷於壽丘因以為名 在位一百年 黃帝演八卦為六十四作市井貨易作祭蜡製五絃琴象五行也自下帝嚳帝臨魁帝明帝直帝來帝哀帝榆罔凡八代五百四十年

火德都陳遷曲沃在位一百四十年 神農氏桼木為耜桑木為耒始教天下播種五穀又嘗百味為本草治醫藥定婚姻之禮日中為市以交天下之財貨而退各得其所 井貨易作祭蜡製五絃琴象五行也自下帝嚳帝臨魁帝明帝直帝來帝哀帝榆罔凡八代五百四十年

造合宮製衣服使魯班造舟車 舟車舟以濟水車以行陸 有葬禮 有葬禮自此始有也可以時祭 作咸池樂用天

建星字制棺槨以送死始有葬禮 淮南子曰天子七月而葬五月而殯天子殯高三仞大夫倍之士再仞以大八尺為仞 老力牧太山稽為相

風后定甲子 大撓作甲即位三十八年始制大撓故以三十八年為甲子 容成造曆 容成黃帝之臣

蒼頡為史岐伯辨草木俞跗定脉經伶倫制律呂 以為之調律呂管長九寸定五音竹空徑三分圍九寸陽管六筒陰管六筒合十二人姓百祀得姓者十二人 置九州 帝紀三皇二十五人命

封之後于陳五帝三王並黃帝青帝炎帝大皞氏生二子長曰青陽次曰昌意凡十八世

一千五百二十年

五帝 計十有二年 于曰 帝作 為以 錯治 化者 之內 也心 能而 治知 之之 謂謂 天之 地治 曰也 帝

雲氏曰 少昊 虞舜 時已 名挚 于青 陽登 四女 邰有 玄枵 氏玄 囂生 青陽 及夷 鼓生 蟜極 蟜生 嚳嚳 四妃 生后 稷契 伯益 仲歧 大業 降德 堯舜 功德 之神 能定 八伯 元也

少昊金天氏 姓己 名摯 下濟 登帝 位之 于百 廣

丁卯立在位八十四年王金德都亳 亦作 帝摯

帝嚳高辛氏 姓姬 名夋 有子 青一 陽岐 昌嚳 意四 玄妃 囂生 蟜極 蟜生 嚳嚳 四妃 生后 稷契 伯益 仲歧 大業 降德 堯舜 功德 之神 能定 八伯 元也

在位七十九年王木德都臺 今雒 師陽 赤松 子置 五帝 之少 師昊 金天 氏姓 己名 摯青 陽登 帝位 之于 百廣 一桑 十有 九年 王金 德都 窮桑 今曲 阜縣 北有 窮桑 故名 少昊 以金 德王 天下 因以 為號 焉

行官以勾芒為木正 木官 之名 重為 木官 之長 能平 水土 以木 德王 天下 因以 為號 焉 勾芒 重之 子該 食于 木官 為木 正祀 為東 方之 神

為金正 少昊 之子 有冥 為水正 亦少 昊子 后土 為土正 土官 之長 能平 水土 以土 德王 天下 因以 為號 焉 后土 重之 子該 食于 土官 為土 正祀 為中 央之 神

生八才子謂之八元造鐘鏞鞉鼓鐘磬塤篪 皮以 合鼓 之樂 器為 五行 之聲 五聲 宮商 角徵 羽八 音土 絲木 匏竹 金石 土革 絲竹 匏土 革木 石金 八音 各異 聲聲 有異 聲聲 有異 聲聲 有

夏后氏 三王

中作珧瑁 仲珪 季璋

夏氏曰 謂夏商周三代

王也 如以利王 謂夏商周三代

五十二州葬用瓦棺

作誥樂造緹章

使皇陶斷獄定五刑

為堯司徒

王金德都安邑

為堯司徒

年紀四載

六年

為堯司空

為堯司空

夏禹正位大夏葬用聖

癸未立在位九年

庚申立在位二十六年

祖宗廟祧壇 太祖禹 五廟

仲康 辛酉即位

帝相 四十九年

少康 癸卯立治十七年

丁予少康 乙卯立治二十六年

槐予宁之 庚申立在位二十六年

小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 太丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛

盤庚遷殷 小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛太丁武乙文丁帝乙帝辛

盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 太丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛

盤庚遷殷 小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛太丁武乙文丁帝乙帝辛

盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 太丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛

盤庚遷殷 小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛太丁武乙文丁帝乙帝辛

盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 太丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛

盤庚遷殷 小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛太丁武乙文丁帝乙帝辛

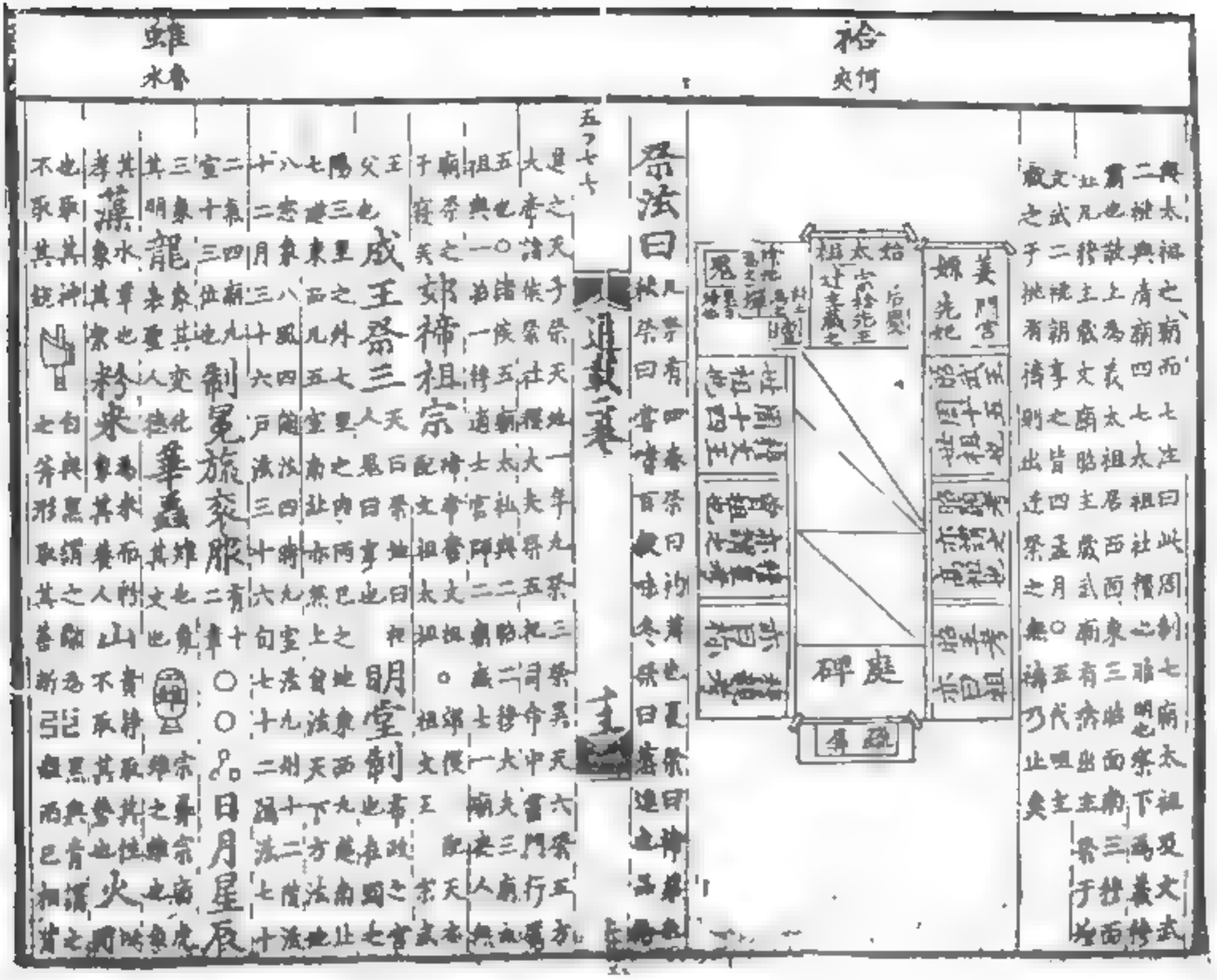
盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 太丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛

盤庚遷殷 小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛太丁武乙文丁帝乙帝辛

盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 太丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛

盤庚遷殷 小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛太丁武乙文丁帝乙帝辛

太宰問孔子曰夫子聖人與對曰丘博識多聞非聖人也太宰曰三王聖者與曰丘博識多能非聖人也太宰曰五帝聖者與曰丘博識強記非聖人也太宰曰三皇聖者與曰丘博識敏給非聖人也太宰曰然則夫子何如而曰丘能之乎孔子曰丘聞之西方有人焉被髮而不冠不帶而牛羸行不中繩而不入於刑不粒而食不耕而富民不能名也其德合於天地其應通於無窮其道可以利萬物其德可以覆載天地其行可以為法則其言可以為文章其動可以為儀表其靜可以為典則其事可以為後世其辯可以別白黑其智可以規萬事其德可以懷遠人其行可以修內外其事可以為萬世之利其道可以為天下之王其德可以為天下之宗其行可以為天下之表其言可以為天下之式其動可以為天下之則其靜可以為天下之正其事可以為天下之制其辯可以為天下之決其智可以為天下之謀其德可以為天下之主其行可以為天下之師其事可以為天下之法其道可以為天下之道其德可以為天下之德其行可以為天下之行其言可以為天下之言其動可以為天下之動其靜可以為天下之靜其事可以為天下之事其辯可以為天下之辯其智可以為天下之智


祫
夾何
祭法曰 凡諸有四海者皆祭曰祭天地一大夫祭社稷五祀三昭三穆與太祖之廟而七祭天子祭天地四海山川五嶽先祖有德有功者皆祭諸侯祭社稷五祀三昭三穆與太祖之廟而五祭大夫祭其門行厲公族五祀三昭三穆與太祖之廟而三祭適士二廟一壇祭考廟曰皇考王考適士一廟一壇祭考曰考庶士庶人祭于寢祭法曰 祭有四時冬祭曰烝春祭曰祠夏祭曰禴秋祭曰嘗 烝者以冬十月農事畢而烝祭也 祠者以春物新生而祠祭也 禴者以夏萬物成而禴祭也 嘗者以秋穀熟而嘗祭也 王制曰 天子社稷大夫以下成羣立邑則置社與稷 社稷謂土穀之神 王制曰 天子將有事於上帝先相天下之山川及五祀 五祀謂五官之神 王制曰 天子將有大事於天地必先有事於泰山 泰山在兗州界

康王釗（今江陵枚王至申君陵都壽春白鷺洲也至貞哲王計七百八十九年傳春）子成王名畢二公受顧命而相之二世安寧刑錯不用四十餘年治五十二年癸亥即位

比丘清書

周昭王　世尊示降生

穆王　拘樓孫像緣起　世尊示滅界

孝王　第一祖摩訶迦葉

厲王　二祖阿難

共和　上座大衆二部斯兴

宣王　三祖商那和脩

平王　四祖優波毬多

莊王　五祖提多迦

惠王　六祖彌遮迦

定王　七祖婆須密

老聃生于楚　世尊示出家

世尊示成道

世尊示說法

靈王
孔子生于魯
景王
八相佛陀難提
敬王
九祖伏馱密多
貞定王
十祖脇尊者

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周

己丑 癸丑 甲寅 紀元前

貶王 康王子王通敬紂同姒 治五十一年
二十五年四月八日大聖現白象瑞七支案地乘雲
而下降神天竺迦毘羅衛國蓋邑淨飯王宮摩耶夫人右脇而出誕
世者也
二月八日生于迦毘羅衛國蓋邑淨飯王宮摩耶夫人右脇而出誕
生已周行七步自言
大清淨生時九龍吐水金盥沐已周行七步自言
天上天下唯吾獨尊
大人之相諸經有別
三十二相八十種好莊嚴具三十
應生身天上天下唯吾獨尊相好莊嚴具三十

丙辰

太子三歲父王娉瞞天神廟神像起立王驚嘆曰天
中天

太子七歲詣師習世間書典

癸丑 太子十歲與兄弟競力以手擲象城外射遠錢數九重

世尊示出家太子出遊四門見生老病死者止門見

出家人生欣樂心二月八日夜淨居天報言太子出

家時至逐乘馬逾城至檀特山拔劒斬髮入彌樓山

阿藍迦蘭所習不用慶定令休六年苦行三十成道之

教也有說十二月八日出家諸部說異古德云俱

會諸文而為二說一云諸部說十九出家三十成道

本起同緣經亦十九歲思惟無相三昧經三十成道

智論亦十九不說成道時佛住世實八十年有會十

九出家五舉仙人行樂行六年行苦行三十成道

智論用此二云亦有諸部及大乘說二十九出家五

十五成道增一中雜三阿含經出曜經和須密論皆

說二十九悲華嚴經善見論說三十五成道本起經

云三十五也菩提流支引經偈云八年作嬰兒七年

作童子四年學五明十年受五欲六年行苦行三十

五成道四十五年中教化諸衆生真諦及西域記並

同此說金光明經報恩經等同說佛壽八十年也甲

子但七十九年略擇偈曰 言五明者瑜伽擇云○一

者內明有二種相一謂正相二已作不失不作不得相二者回向相

示現伏他論勝利相二示現免脫他論勝利相

庚辰 穆王滿 千齡王 用造父為御乘之八駿日行千里

治五十五年 壽一百歲即位五十年作甫刑

辛巳 昭王瑕 在位十九年 南巡不返溺於漢水

壬午 穆王滿 在位五十五年 西征犬戎得四白狼四白鹿

癸未 世尊示成道苦行六年現滿淨於熙連河受牧牛

女之乳糜納吉祥之軟草請菩提樹王坐金剛座上

三十四心示成正覺歸天人師是一切智住世垂訓

四十九年說法三時初中後善以有空言破空有執

二邊既離中道斯存俾利鈍機教備自行故窺而伸

之為八萬四千之法藏也博施濟衆回果張為斷惡

修善聖凡別矣羣生自茲有依也初入摩竭度五比丘

甲申 度優樓頻羅迎葉千人出家

乙酉 佛象頭山為龍鬼說法等

丙戌 佛度舍利弗目犍連二百五十人出家

己丑 須達長者布金買祇陀園建寺奉佛
庚寅 佛在拘耶尸國爲婆陀和菩薩說菩行般若等經
辛卯 佛在柳山爲純真陀羅王等說法
壬辰 佛在穢澤爲阿摩畫說法及升忉利天
癸巳 佛在穢澤爲阿摩畫說法及升忉利天
甲午 九十日優闐國王思慕如來命大目連及毘首羯磨
乙未 天化爲匠人詣天宮摹佛相好以旃檀香木刻像供
丙申 養既而夏滿下降中天王及大臣及國人民同往迎
丁酉 佛其像騰空向佛問訊佛爲摩頂受記曰我滅度千
戊戌 年以後汝往震旦廣利人天
己亥 佛始說十六會八部緻若等經
庚子 佛遷摩竭國爲弗沙王說法等
辛丑 佛始檢約徒衆勑置戒律
壬寅 佛使弟阿難始出家
癸卯 阿難請佛度摩訶波闍波底比丘尼等出家
甲辰 佛說金光明并法華等經于靈山會上是年世尊拈
花示衆百萬人天皆茫然唯金色頭陀破顏微笑世

乙巳 白虹一十二道南北貫通連宵不滅穆王問太史扈
丙午 多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現也
丁未 王曰朕當患此今既滅度更何憂耶西土諸王以香
木闍維分身建塔寢旦計十九處諡如來般涅槃
己酉 共王繄扈 扈王有聖德治十二年
庚戌 懿王囏 共王 周室衰 詩人刺之 辻都又辻
辛亥 孝王辟方 懿王弟 共王立 王時外國有進二尺虎又進四角
庚治十五年

子122-186

第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲澤
母香志昔為鍛金師善明金性使其子伏付法傳云
昔於久遠劫中此佛像面上金色有少缺壞時有貧女持金珠往金師所
請歸佛面既而曰共發願願我二人為無姻夫妻由
是因緣九十一劫身皆金色後生梵天天壽盡生中
天摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光解其
姜以金色為狒也故是志求出家棄度諸有佛言善
來即立鬚髮自除袈裟著體常於衆中稱歎第一頭
陀將付於汝沒可滅度無令斷絕乃說偈曰如來
善眼清淨法眼藏涅槃妙心實相無相門傳付於汝
汝當護持而廣宣通敷演勿令斷絕聽吾偈言法法
本來法無法無非法何於一法中有法有不法說是偈已乃待僧伽黎衣入雞足
山俟慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也

尊者阿難既受佛勅為欲結集於是得神通者悉集
王舍耆闍崛山實鉢羅窟時阿難為漏未盡不得入
會復證阿羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難
比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨所聞
佛法如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰敏第一宜可
請彼集脩多羅藏大衆默然迦葉告阿難曰汝今宜
宣法眼阿難聞語信受親察衆心而宣偈言比丘諸
眷屬離佛不莊嚴猶如虛空中衆星之無月說是偈
已禮衆僧足升法座而說是言如是我聞一時佛住
其處說其經教乃至人天等作禮奉行時迦葉問諸
比丘阿難所言不錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉
乃告阿難言我今年不久留今將正法付囑於汝汝
善守護聽吾偈言法法本來法無法無非法何於一
法中有法有不法說是偈已乃待僧伽黎衣入雞足
山俟慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也

奉非子

尊者非子本為楚武王之後先為陽翟人姓太史氏二十世孫名敖又有功於楚文王文王使為柏舉之盟中分為二以敖為令尹敖治水有功文王以為上卿馬非子周孝王時封於秦邑秦仍舊俗始平民間非有命不得稱公也非子之後先為秦伯秦仲大夫秦仲之子莊公始有車馬禮樂之賜莊公之子襄公又有救周之功平王東遷襄公始封為諸侯

夷王燮 張像望開惠出獻考惠文王武王

爲王胡 貴王子胤王次子宣王之孫厲王遷諸彘 通鑑綱目前編卷三十八年也

二祖阿難王舍城人也姓刹利帝父斛飯王嘗佛之

從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道

夜生曰爲之名多聞博達智惠無礙世尊以爲總持

第一嘗所讃歎加以風世有大功德受持法藏如水

傳器佛乃命爲侍者後阿闍世王白言仁者如來迦

葉尊脉二師皆已涅槃而我多故悉不能覩仁者慇

涅槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆猶

如聚沫況復衰老豈能長久又念阿闍世王與吾有

約乃詣王宮告之曰吾欲入涅槃故來辭耳門者曰

王寢不可以聞阿難曰俟王覺時當爲我說唐王夢

中見一寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰儀而風

雨暴至吹折其柄珠寶瓔珞悉墜於地心甚驚異既

寤門者具白上事王聞語已失聲號慟哀感天地即

至毘舍離城見阿難在恒河中流跏趺而坐王乃作

禮而說偈言稽首三界尊我而至此暫憩悲願力

且莫般涅槃時毘舍離王亦在河側復說偈言尊者

一何速而歸寂滅場願住須臾間而受於供養尒時

阿難見二國王咸來勸請乃說偈言二王善厳住勿

爲著悲惱涅槃當我津而無諸有故阿難復念我若偏

向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應以平等度諸

有情遂於恒河中流將入寂滅是時山河大地六種

震動雪山中五百仙人觀茲瑞應飛空而至禮阿難

足胡跪白言我於長老當證佛法願垂大慈度脫我

等阿難默然受請即變殑伽河悉爲金地爲其仙衆

說諸大法阿難復念先所度脫弟子應當來集須臾

五百羅漢從空而下爲諸仙人出家受具其仙衆中

有二羅漢一名商那和脩二名末田底迦阿難知是

法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入

定而付於我我今將滅用傳於汝汝於後後受吾教當聽傳

言本來付有法付乃言無法各須自悟悟了無無

法阿難付法眼藏竟踊身虛空作十八變入風奮迅

三昧分身四分一分奉忉利天一分奉毘舍離王一分奉阿闍世王各建寶塔而供

養之乃屬王十年癸巳歲也

辛亥 世尊入滅一百年矣

傳曰百歲已前人傳雖異法味一如五師傳教首

迦葉波傳之阿難阿難傳商那和脩商傳優波毬

多優傳未田底迦自此百年之後法踈一味水乳
兩和析斷今金各宗異見源流於別二部斯興一
上座部二大衆部三百年來展轉分破大衆本末
別成九部大衆部一說部說出世部鷄胤部多聞
部說假部制多山部西山住部北山住部○上座
本末成十一部說一切有部上座部犢子部法上
部賢冑部正量部密林山部化地部法藏部飲光
部經量部鳴呼正法加絍以麻嘉讓增乳以水慕
道者惑于異端執非曷是悲哉

庚申 共和元年王朋 王時違禮不遵諸侯不享政道陵遲之以周公相成王之治故不書

甲戌 宣王靖 厲王子太子靜名公卒國人立之周召共和行政號曰共和凡十四年

王臣史籀改舊頡古文爲大篆今峽下石鼓有數字王末蘇軾所指疑是

乙未 鄭桓公友 厲王少子宣王之弟初封於鄭今奉縣乙為京兆鄭縣是也桓公弟武公滅虢鄶而遷其君焉

第三祖商那和脩摩突羅國人也亦名舍那婆斯姓
毘舍多父林勝母憍奢耶在胎六年而生梵云商諾
迦此云自然那即西域九枝或草名也若羅漢聖人

陣生則此草生於淨地祖生時瑞草斯應昔如來行
化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語阿難曰此林
地名優留荼吾滅度後一百年有比丘商那和脩於
此地轉妙法輪後百歲果誕祖出家證道受慶喜尊
者法眼化導有情及止此林降二火龍歸順佛教龍
已施地以建梵宮祖化緣既久思付正法尋於呾剎
國得優波毱多以爲給侍回問毱多曰汝年幾耶荅
曰我年十七祖曰汝身十七性十七耶荅曰師駭已
白爲駭白耶心白耶耳白我但駭白非心白耳白我
身十七非性十七也祖和脩知是法器三載後遂爲落

髮受具乃告曰昔如來以無上正法眼藏付囑迦葉
展轉相授而至於我我今付汝勿令斷絶汝受吾教
聽吾偈言非法亦非心無心亦無法說是心法時是
三昧中見弟子毱多有五百徒衆常多懈惓祖乃往
彼現龍奮迅三昧以調伏之而說偈曰通達非彼此
至聖無長短汝除輕慢意疾得阿羅漢吾比丘聞偈
已依教奉行皆獲無漏祖乃作十八變火光三昧用
炎其身毱多收舍利葬於梵迦羅山亞百比丘各持
一塔迎導至彼建塔供養乃宣王二十二年乙未歲

己未 王無辜殺杜伯一日出畋見杜伯持弓矢射王中心墮車折脊而死事見墨子載也

庚申 幽王宮湦 立宣王子 在位十一年

辛酉 平王宜臼 申侯立太子之子 東遷洛京以辟難治五十一年

壬戌 桓王林 王扶以太子奉子宜臼 東周 都二十四王 無

癸亥 莊王佗 立桓王子 無

甲子 僖王胡齊 立莊王子 無

乙丑 惠王閬 僖王之子 無

丙寅 襄王鄭 惠王子 無

丁卯 頃王壬臣 襄王子 無

戊辰 匡王班 頃王子 無

己巳 定王瑜 匡王弟 無

庚午 簡王夷 定王子 無

辛未 靈王泄心 簡王子 無

壬申 景王貴 靈王子 無

癸酉 敬王丐 悼王子 無

甲戌 元王仁 敬王子 無

乙亥 貞定王介 哀公子 無

丙子 哀王叔 貞定王子 無

丁丑 思王去疾 哀王弟 無

戊寅 考王嵬 思王弟 無

己卯 威烈王午 考王子 無

庚辰 安王驕 威烈王子 無

辛巳 烈王喜 安王子 無

壬午 顯王扁 烈王弟 無

癸未 慎靚王定 顯王子 無

甲申 赧王延 慎靚王子 無

乙酉 周亡 赧王為秦所滅 無

丙戌 秦始皇政 莊襄王子 無

丁亥 二世胡亥 始皇子 無

戊子 子嬰 二世兄子 無

己丑 漢高祖劉邦 沛豐邑中陽里人 無

庚寅 惠帝盈 高祖子 無

辛卯 高后呂雉 高祖后 無

壬辰 文帝恒 高祖子 無

癸巳 景帝啓 文帝子 無

甲午 武帝徹 景帝子 無

乙未 昭帝弗陵 武帝子 無

丙申 廢帝賀 昌邑王 無

丁酉 宣帝詢 戾太子孫 無

戊戌 元帝奭 宣帝子 無

己亥 成帝驁 元帝子 無

庚子 哀帝欣 定陶王 無

辛丑 平帝衎 中山王 無

壬寅 孺子嬰 宣帝玄孫 無

癸卯 王莽 自稱新室 無

甲辰 更始劉玄 舂陵侯子 無

乙巳 光武劉秀 舂陵侯子 無

丙午 明帝莊 光武子 無

丁未 章帝炟 明帝子 無

戊申 和帝肇 章帝子 無

己酉 殤帝隆 和帝子 無

庚戌 安帝祜 清河王子 無

辛亥 北鄉侯懿 濟北王子 無

壬子 順帝保 安帝子 無

癸丑 沖帝炳 順帝子 無

甲寅 質帝纘 渤海王子 無

乙卯 桓帝志 蠡吾侯 無

丙辰 靈帝宏 解瀆亭侯子 無

丁巳 少帝辯 靈帝子 無

戊午 獻帝協 靈帝子 無

己未 魏文帝丕 曹操子 無

庚申 明帝叡 文帝子 無

辛酉 齊王芳 明帝養子 無

壬戌 高貴鄉公髦 東海王子 無

癸亥 陳留王奐 燕王子 無

甲子 晉武帝炎 司馬昭子 無

乙丑 惠帝衷 武帝子 無

丙寅 懷帝熾 惠帝弟 無

丁卯 愍帝鄴 秦王子 無

戊辰 元帝睿 琅琊王 無

己巳 明帝紹 元帝子 無

庚午 成帝衍 明帝子 無

辛未 康帝岳 明帝子 無

壬申 穆帝聃 康帝子 無

癸酉 哀帝丕 康帝子 無

甲戌 廢帝奕 哀帝弟 無

乙亥 簡文帝昱 元帝子 無

丙子 孝武帝曜 簡文子 無

丁丑 安帝德宗 孝武子 無

戊寅 恭帝德文 安帝弟 無

己卯 宋武帝劉裕 彭城人 無

庚辰 少帝義符 武帝子 無

辛巳 文帝義隆 武帝子 無

壬午 孝武帝駿 文帝子 無

癸未 前廢帝子業 孝武子 無

甲申 明帝彧 文帝子 無

乙酉 後廢帝昱 明帝子 無

丙戌 順帝準 明帝子 無

丁亥 蕭齊高帝道成 蘭陵人 無

戊子 武帝賾 高帝子 無

己丑 鬱林王昭業 文惠太子子 無

庚寅 海陵王昭文 文惠太子子 無

辛卯 明帝鸞 高帝兄子 無

壬辰 東昏侯寶卷 明帝子 無

癸巳 和帝寶融 明帝子 無

甲午 蕭梁武帝衍 蘭陵人 無

乙未 簡文帝綱 武帝子 無

丙申 元帝繹 武帝子 無

丁酉 敬帝方智 元帝子 無

戊戌 陳武帝霸先 吳興長城人 無

己亥 文帝蒨 武帝兄子 無

庚子 廢帝伯宗 文帝子 無

辛丑 宣帝頊 文帝弟 無

壬寅 後主叔寶 宣帝子 無

癸卯 隋文帝楊堅 弘農華陰人 無

甲辰 煬帝廣 文帝子 無

乙巳 恭帝侑 煬帝孫 無

丙午 唐高祖李淵 隴西成紀人 無

丁未 太宗世民 高祖子 無

戊申 高宗治 太宗子 無

己酉 中宗顯 高宗子 無

庚戌 睿宗旦 高宗子 無

辛亥 玄宗隆基 睿宗子 無

壬子 肅宗亨 玄宗子 無

癸丑 代宗豫 肅宗子 無

甲寅 德宗适 代宗子 無

乙卯 順宗誦 德宗子 無

丙辰 憲宗純 順宗子 無

丁巳 穆宗恒 憲宗子 無

戊午 敬宗湛 穆宗子 無

己未 文宗昂 穆宗子 無

庚申 武宗炎 穆宗子 無

辛酉 宣宗忱 憲宗子 無

壬戌 懿宗漼 宣宗子 無

癸亥 僖宗儇 懿宗子 無

甲子 昭宗曄 懿宗子 無

乙丑 哀帝祝 昭宗子 無

丙寅 梁太祖朱晃 宋州人 無

丁卯 末帝友貞 太祖子 無

戊辰 後唐莊宗存勗 太祖子 無

己巳 明宗嗣源 莊宗養子 無

庚午 閔帝從厚 明宗子 無

辛未 廢帝從珂 明宗養子 無

壬申 晉高祖石敬瑭 太原人 無

癸酉 出帝重貴 敬瑭養子 無

甲戌 漢高祖劉知遠 沙陀人 無

乙亥 隱帝承祐 高祖子 無

丙子 周太祖郭威 邢州人 無

丁丑 世宗柴榮 太祖養子 無

戊寅 恭帝宗訓 世宗子 無

己卯 宋太祖趙匡胤 涿郡人 無

庚辰 太宗炅 太祖弟 無

辛巳 真宗恒 太宗子 無

壬午 仁宗禎 真宗子 無

癸未 英宗曙 濮王子 無

甲申 神宗頊 英宗子 無

乙酉 哲宗煦 神宗子 無

丙戌 徽宗佶 神宗子 無

丁亥 欽宗桓 徽宗子 無

戊子 高宗構 徽宗子 無

己丑 孝宗昚 秀王子 無

庚寅 光宗惇 孝宗子 無

辛卯 寧宗擴 光宗子 無

壬辰 理宗昀 濮王子 無

癸巳 度宗禥 理宗子 無

甲午 恭帝㬎 度宗子 無

乙未 端宗昰 度宗子 無

丙申 帝昺 度宗子 無

丁酉 元世祖忽必烈 睿宗子 無

戊戌 成宗鐵穆耳 裕宗子 無

己亥 武宗海山 順宗子 無

庚子 仁宗愛育黎拔力八達 武宗弟 無

辛丑 英宗碩德八剌 仁宗子 無

壬寅 泰定帝也孫鐵木兒 顯宗子 無

癸卯 天順帝阿速吉八 顯宗子 無

甲辰 文宗圖帖睦爾 武宗子 無

乙巳 明宗和世㻋 武宗子 無

丙午 寧宗懿璘質班 明宗子 無

丁未 順帝妥懽帖睦爾 明宗子 無

戊申 大明太祖朱元璋 濠州人 無

己酉 惠帝允炆 懿文太子子 無

庚戌 成祖棣 太祖子 無

辛亥 仁宗高熾 成祖子 無

壬子 宣宗瞻基 仁宗子 無

癸丑 英宗祁鎮 宣宗子 無

甲寅 景帝祁鈺 英宗弟 無

乙卯 英宗祁鎮 景帝兄 無

丙辰 憲宗見深 英宗子 無

丁巳 孝宗祐樘 憲宗子 無

戊午 武宗厚照 孝宗子 無

己未 世宗厚熜 興獻王子 無

庚申 穆宗載垕 世宗子 無

辛酉 神宗翊鈞 穆宗子 無

壬戌 光宗常洛 神宗子 無

癸亥 熹宗由校 光宗子 無

甲子 思宗由檢 光宗子 無

乙丑 大順李自成 米脂人 無

丙寅 大清太宗皇帝 太祖子 無

丁卯 世祖福臨 太宗子 無

戊辰 聖祖玄燁 世祖子 無

己巳 世宗胤禛 聖祖子 無

庚午 高宗弘曆 世宗子 無

辛未 仁宗顒琰 高宗子 無

壬申 宣宗旻寧 仁宗子 無

癸酉 文宗奕詝 宣宗子 無

甲戌 穆宗載淳 文宗子 無

乙亥 德宗載湉 醇親王子 無

丙子 今上 無

阿脩羅王聞已即入大海深藏不現時諸天人及阿脩羅等皆悉不見佛告舍利弗汝今當知非但今日調伏憍慢諸阿脩羅過去久遠亦曾調伏憍慢諸阿脩羅

爾時世尊說是偈已告舍利弗汝今當知過去久遠有一大國名波羅奈王名梵摩達多時有一婆羅門名曰善覺有一子名曰善生其子端正人所樂見善生有一朋友名曰善友善生常與善友遊戲善友數往善覺婆羅門家善覺婆羅門見善友來愛敬倍常善生見父愛敬善友倍常於後善友來時善生不喜不與言語不復愛敬善覺婆羅門見善生不喜善友來時不與言語不復愛敬善覺婆羅門見善生不喜善友來時不與言語不復愛敬善覺婆羅門見善生不喜善友來時

舍利建塔供養即平王三十年庚子歲也
王四十九年乃魯隱公元年孔子春秋編年始于此
桓王林 平王孫 太子早卒 立王子 在位二十三年
莊王佗 桓王子 在位十五年
第五祖提多迦者摩伽陀國人初生之時父慶金日自屋而出照耀天地前有大山諸寶嚴飾山頂泉湧滂沱四流後遇翅多尊者為解之 寶山者吾身也泉湧者法無盡也日從屋出者汝今入道之相也照耀天地者汝智惠超越也尊者本名香衆師曰易今名焉梵語提多迦此云通真量也多迦聞師說已悟

喜踊躍而唱偈言巍巍七寶山常出智惠泉迴為衆法味能度諸有緣耀多尊者亦說偈曰我法傳於汝當現大智惠金日從屋出照耀於天地提多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼國有八千大仙弥遮迦為首聞尊者至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子脩習禪那自此報分殊塗已經六劫尊者曰支離累劫滅我不虛今何捨邪歸正以入佛乘弥遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣邪願師慈悲令我解脫尊者即

庚子
傷王胡齊 在位一名王子譬 治五年
辛丑
簡王泄心 在位一名王子瑕 治十五年
壬寅
靈王泄心 在位一名王子仁 治二十四年
癸卯
景王貴 在位一名王子匄 治二十五年
甲辰
悼王猛 在位一名王子去疾 治四年
乙巳
元王仁 在位一名王子介 治七年
丙午
貞定王介 在位一名王子午 治二十八年
丁未
哀王叡 在位一名王子去 治三月
思王定 在位一名王子班 治五月
考王嵬 在位一名王子隅 治十五年
戊申
威烈王午 在位一名王子驕 治二十四年
己酉
安王驕 在位一名王子欣 治二十六年
庚戌
烈王欣 在位一名王子喜 治七年
辛亥
顯王扁 在位一名王子定 治四十八年
壬子
慎靚王定 在位一名王子延 治六年
乙卯
赧王延 在位一名王子誥 治五十九年
丙辰
秦始皇政 在位一名王子楚人呂不韋奇貨可居入秦見子楚子楚時為質於趙不得意呂不韋往趙見子楚曰此非公子之門戶待我門戶而後大公子之門戶而後小公子楚曰然呂不韋曰公子不歸秦則不得立矣公子楚曰然為之奈何呂不韋曰公子貧無以交賓客不韋請以千金為公子西遊秦立公子為適嗣公子楚曰善乃與五百金不韋以五百金買奇物玩好自往秦見華陽夫人夫人無子不韋因其姊說夫人曰子以色侍人而無子誠及今時擇賢立適以固其寵則一言而萬世不衰之利也夫人以為然乘間為言之王許之立子楚為適嗣夫人甚喜子楚因使不韋歸迎其姬姬至生子政子楚遂立為王尊夫人為華陽太后
丁卯
秦二世胡亥 在位一名公子胡 治三年
戊辰
秦王子嬰 在位一名公子嬰 治四十六日
己巳
漢高祖劉邦 在位一名季 治十二年
庚午
惠王閬 在位一名盈 治七年
辛未
呂后雉 在位一名娥姁 治八年
壬申
文王恒 在位一名代王 治二十三年
癸酉
景王啓 在位一名劉啓 治十六年
甲申
第六祖弥遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士為吾法嗣乃入城於闤闠間有一人手持酒器遂而問曰師何方而來欲往何所師曰從自心

来欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負
淨者曰師還識我否師曰我即不識識即非我又謂
曰汝試自稱名氏吾當復示本曰彼曰說偈而荅我
從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須密師
曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國
中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須密而
之德資于用一曰慈二曰倫三曰不敢為天下先景
於樟祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器檐
師倒立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如来寶座
彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今將師
說頓加度脫師即起披剃復圖戒相乃告之曰正法

眼藏今付於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無心無可得說
得不名法若了心非心始解心心法說偈已入師子
奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本坐化火自
焚婆須密收靈骨塔七寶因建浮圖寘于上般即菜
王十五年甲申歲也

頃王壬臣 子襄王

臣王班 子頃王在位六年

定王瑜 子匡王治六年 楚莊王 始霸

○ 有云州年世 按者琥非論 引據

百四十五年

第七祖婆須密者北天竺國人也姓頗羅墮常席淨
衣執酒器游行里閈或吟或嘯人謂之狂及遇弥遮
迦尊者宣如来往誌自惺前緣投器出家授法行化
至迦摩羅國盛興佛事於法座前忽有一智者自稱
我名佛陀難提今與師論義師曰仁者論即不義義
即不論若擬論義終非義論難提知即義勝心即欽
伏曰我願求道露甘露味尊者遂與剃度而授具戒
復告之曰如来正法眼藏我今付汝汝當護持乃說
偈曰心同虛空界示尊虛空法證得虛空時無是無

非法尊者即入慈心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫衆聖祖而皆第七佛尊者哀念我請爲宣佛地尊者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故說此語已還入三昧示涅槃相難提即於本座起七寶塔以葬全身即空

丙子 周王生而有異
丁丑 周王生而有聖
己丑 周王生而有缺

○老氏仕周爲守藏吏時年二十二矣
○老氏遷太史令時年三十四矣一云柱下史自是五十四年不調時人目爲吏隱也王十四年魯襄公二十二年

開王夷王子王治十四年
王十七年辛未歲也

庚寅 周王生而有異
庚戌 孔子生而有缺

元也
二十一年十一月初四日老氏五十五歲矣
孔子生于魯國昌平鄉邑縣陬邑昌里實隱公後第九代襄公二十一年冬十一月初四日按殷本紀孔子父姓幷梁名紇爲鄒邑縣宰先娶鄒氏女生子孟皮不才後娶顏氏女名徵夫婦禱尼丘山神而生孔子生而有聖身長九尺六寸腰帶十圍垂手過膝河目海口龍顏方額鳳頸燕頷虬鬚虎視有中和之德衣莊而嚴色溫而厲有四十二表如世家自易姓

孔氏名丘字仲尼至唐玄宗諡曰文宣王丘先啟之後裔頗考昉帝何祖焉至統移居魯易姓幷梁後孔子追昔先王姓字以子配一更姓孔氏是不忘本仁也學無常師自然英才謙勇聖德不群世號素王大宣文教矣魯哀公十一年自衛反魯修文教於洙泗之濱祖述堯舜憲章文武之風約魯史而脩春秋周平王四十九

三百而誅國風雅頌正齊桓晉文之事明王室褒諸侯霸齊高祖深推卻氏幷氏剛詩之句得失絕筆于獲麟之句也而傳有五左丘明公羊高穀梁赤卜氏商氏孫氏魏氏傳易有五瞿馯孫虞子乘周王孫周子家周丁寬田何周王孫子中同子裝傳禮有二后倉戴德戴聖傳樂有一魏文侯樂人竇公傳詩有四魯申培齊轅固生燕韓嬰毛萇魯申培詩以關雎首之明有夫婦次有父子君臣之道三綱道順辨其國政定尚書凡百篇始于二典次及三王典謨誓誥之文脩悉明也秦火之後漢儒伏生口授載二十餘篇正禮樂有二禮記四十九篇而以曲禮首之終于喪服之制俾夫孝弟施行安上治民廣大悉備而傳者徐生首焉周禮者六官之屬王百七十五明宗廟社稷王侯等差朝格典儀大全其式矣費易道始于太極是生兩儀四象八卦萬物生焉作十翼言以明之謂上繫下繫上彖下彖上象下象文言說卦敘卦雜卦而傳者古今衆矣資學三千

運者七十有二四科十哲德行顏回閔損冉耕仲弓
言語宰予端木賜政事冉求仲由文學言偃卜商子
鯉伯魚孫伋子思皆預其數壽七十三歲梵佛先三

丙寅 頃有時警

丁巳 景王貴 匱王子 治二十五年

百九十九年

世尊示滅四百年矣 時北漢阿羅漢法有論造毘婆沙論

第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉
髻辨捷無礙初遇婆須蜜尊者出家受教既而領徒
行化至提伽國城毘舍羅家見其舍有白光上騰謂
徒衆曰此家聖人口無言說真大乘器不行四衢知

觸穢耳言訖長者出致禮問何所須祖曰我求侍者
曰我有一子名伏馱密多年已五十口未曾言是未
曾履祖曰如汝所說真吾弟子祖既見之遽起禮拜
而說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰
是最道者祖以偈荅曰汝言與心親父母非可比汝
行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲
識汝本心非合亦非離伏馱密聞祖妙偈便行七
步祖曰此子昔值佛悲願廣大應父母愛情難捨
故不言不履耳時長者遂捨令出家祖尋授具戒復
告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絕

乙亥
己卯 老聃是年冕壽八十四歲
庚巳 四月王崩劉子單子立王子猛六月子朝作亂十月
壬午 敬王丙午 劉獻公單穆公單穆公韓宣等伐子朝立王治

四十三年

乙酉 ○秦厲王子朝入成周自立為王子城出奔周成周為東周是
十一年乃魯定元
辛丑 孔子為魯司寇年已五十二矣
癸卯 孔子去魯適衛
乙巳 孔子之宋如陳
戊申 孔子微服過宋
己酉 孔子厄於陳
庚戌 二十八年魯哀十一年孔子自衛返魯作春秋定六
經時年六十一歲矣

甲寅　第九祖伏馱蜜多者提伽國人姓毗舍羅既受佛陀
處胎六十年　難提付囑後至中印度行化時有長者香蓋攀一手
而來瞻禮尊者曰此兒非凡當為法器令過尊者可令出
家祖即與落髮授戒羯磨之際祥光燭座仍感舍利
三十粒現前自此精進忘疲既而師告之曰如來大
法眼藏今付於汝汝謹念之乃說偈曰真理本無名
即入滅盡三昧而般涅槃衆以香油旃檀閣維真體
收舍利建塔于那爛陀寺即敬王三十三年甲寅歲
也

庚申　第十祖脇尊者中印度人也本名難生初將誕父夢
壬戌　一白象肯有寶珠自空而降既覺遂生後值伏馱尊者執侍左右未嘗睡眠謂
其脇不至席遂號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下
右手指地而告衆曰此地褻金色當有聖人入會言
訖即褻金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者
問曰我心非止祖曰汝不定耶曰諸佛亦然祖曰汝非
諸佛曰諸佛亦非祖曰說偈曰此地褻金色預知於
聖至當坐菩提樹覺華而成已夜奢復說偈曰師坐
金色地常說真實義回光而照我令入三摩諦祖知
其意即度出家復具戒品乃告之曰如來大法眼藏
今付於汝汝謹念之乃說偈曰真理本無名亦非有法已
有理領得真真法無行亦無止付法已即現神變入
于涅槃化火自焚四衆以木械盛舍利隨處興塔焉

丙寅　第十一祖富那夜奢者中印度人也本名難生初將誕父夢
癸酉　一白象肯有寶珠空上安一明珠從門而入光照四
衆既覺遂生後值伏馱尊者執侍左右未嘗睡眠謂
其脇不至席遂號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下

辛丑　第十二祖馬鳴者舍衛國人姓瞿曇氏幼聰敏博
考王薨一百八歲子治十五年　通諸經論及外道書時有比丘名富那奢
己亥　第十祖脇尊者中印度人也本名難生初將誕父夢
一白象肯有寶珠空上安一明珠從門而入光照四
衆既覺遂生後值伏馱尊者執侍左右未嘗睡眠謂
其脇不至席遂號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下

丙辰　第十一祖富那夜奢者中印度人也本名難生初將誕父夢
癸酉　一白象肯有寶珠空上安一明珠從門而入光照四
衆既覺遂生後值伏馱尊者執侍左右未嘗睡眠謂
其脇不至席遂號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下

丁丑　第十二祖馬鳴者舍衛國人姓瞿曇氏幼聰敏博
戊寅　通諸經論及外道書時有比丘名富那奢

周安王
十一祖富那耶舍
顯王
十二祖馬鳴大士
赧王
十三祖迦毘摩羅
秦始皇
室利防等十八化人
十四祖龍樹尊者
西漢文帝
十五祖迦那提婆
武帝
十六祖羅睺羅多
昭帝
十七祖僧伽難提
宣帝
論師無著天親
成帝
十八祖伽耶舍多

新室王莽
十九祖鳩摩羅多
東漢明帝
帝夢金人
教流此土
摩騰竺法蘭
釋道比較焚經
二十祖闍夜多

戊寅

韓魏趙

雷氏曰羅睺羅尊者是為上梵

韓武子其先王錯事晉封于韓六年自武子華公時之後一百九十二年同姓武子方受于桓公與周民相上下秦之強國也

魏武子畢公高之後事晉封于魏十六年自武子其先王錯事晉封于魏十六年自武子畢公高之後一百九十二年同姓武子方受于桓公與周民相上下秦之強國也

趙武子其先王錯事晉封于趙十六年自武子畢公高之後一百九十二年同姓武子方受于桓公與周民相上下秦之強國也

庚辰　安王驕一名籲王名籲上庄定子

辛巳　二年晉分為三晉趙魏及韓同謀滅晉三分其地也治二十六年

丙申　○秦獻

戊戌　第十一祖富那夜奢華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於脇尊者尋詣波羅奈國有馬鳴大士迎而作禮問曰我欲識佛何者即是祖曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識馬知是非祖曰既不識佛馬知不是曰此是鋸義祖曰彼是木義復問鋸義者何祖曰汝被我解馬鳴豁然

悵悟稽首歸依遂求剃度相謂衆曰此大士者昔為毘舍離國王其國有一類人如馬裸露王運神力令身為驢彼乃得衣王後復生中印度馬人感慈悲鳴曰歸馬鳴馬如來記云吾滅度後六百年當有賢者即安王十九年戊戌歲也

丙午　烈王喜安王子烏天治七年是歲日食

丁未　二付法已即現神變潛然圓寂衆興寶塔以闍全身

癸丑　顯王扁烈王在位四十八年時秦孝公六國

甲寅　二年秦惠始稱王矣

甲午　王十二年

辛未　世尊示滅六百年矣

甲午　第十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸功德寂為殊勝故名焉既受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人坐前作地踊出謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地踊出一金色人復化為女子右手指師而說偈曰稽首長老尊當受如來記今於此地上宣通第一義說偈已

皆然不見師曰將有魔來與吾校力有頃風雨暴至天地晦冥師曰魔之來信矣吾當除之即指空中現一大金龍奮鬚威神震動山嶽師儼然坐魔事隨滅經七日有一小蟲大若蠭蜼潛形坐下師以手取之示衆曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰汝名誰邪眷屬多少曰我名迦毘摩羅有三千卷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極爲小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知師即爲說性海云山河大地皆依建立

三昧六通由茲發現毘摩羅聞言遂發信心與徒衆三千俱求剃度師乃召五百羅漢與授具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隱顯即本法明暗元不二今付悟了法非取亦非離付法已即入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四衆以真體藏之龍龕即願王四十二年甲午歲也

辛丑

丁未 被王延 慎靚王定 治五十九年

慎靚王 治六年 赧王 自得王

甲子 十八年

丙子 三十年宋滅矣

第十五祖迦毘摩羅華氏國人也初爲外道有徒三千遍詰異論復於禹鳴菩者得法領徒至西印度彼衆有大子名鳴菩者名請於宮中供養相曰如今我國城之北有大山禹山中有一石窟師可禪寂于此否祖曰諾即入彼山行數里達一大巖祖直進不顧遂盡統祖身祖回與三歸依巖聽訖而去祖將至石窟復有一老人素服而出合掌問訊祖曰汝何來請益祖曰我昔曾爲比丘多樂靜有初學比丘數百起嗔恨想命終墮爲巖身住是窟中今已千載適遇尊者發問戒法故來謝耳祖問曰此山更有何人居心曰北去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹王名龍樹常爲龍衆說法我亦聽受耳尊者遂與徒衆詣彼龍樹出迎尊者曰深山孤寂龍蟠所居大德至尊何往神足祖曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼真乘來否祖曰汝雖心語吾以意知但辦出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者即與度脫及五百龍衆俱受具戒復告龍樹曰今以如來大法眼藏付囑於汝諦聽諦聽善思念之吾今說是真實際悟此隱顯法

非愚亦非知付法已即現神變化火焚身龍樹拔五色舍利建塔廟之即赧王四十六年壬辰歲也

乙巳 ○王興六國統秦是年周赧王卒秦昭襄王立元年 ○秦 右周合三十七君八百六十七年

雷氏曰昭襄王名則文王子孝文王子莊襄王子始皇帝六君四十九年

丙午 昭襄王稷 惠文王子 姓嬴氏王水德都咸陽今西京北也治五年

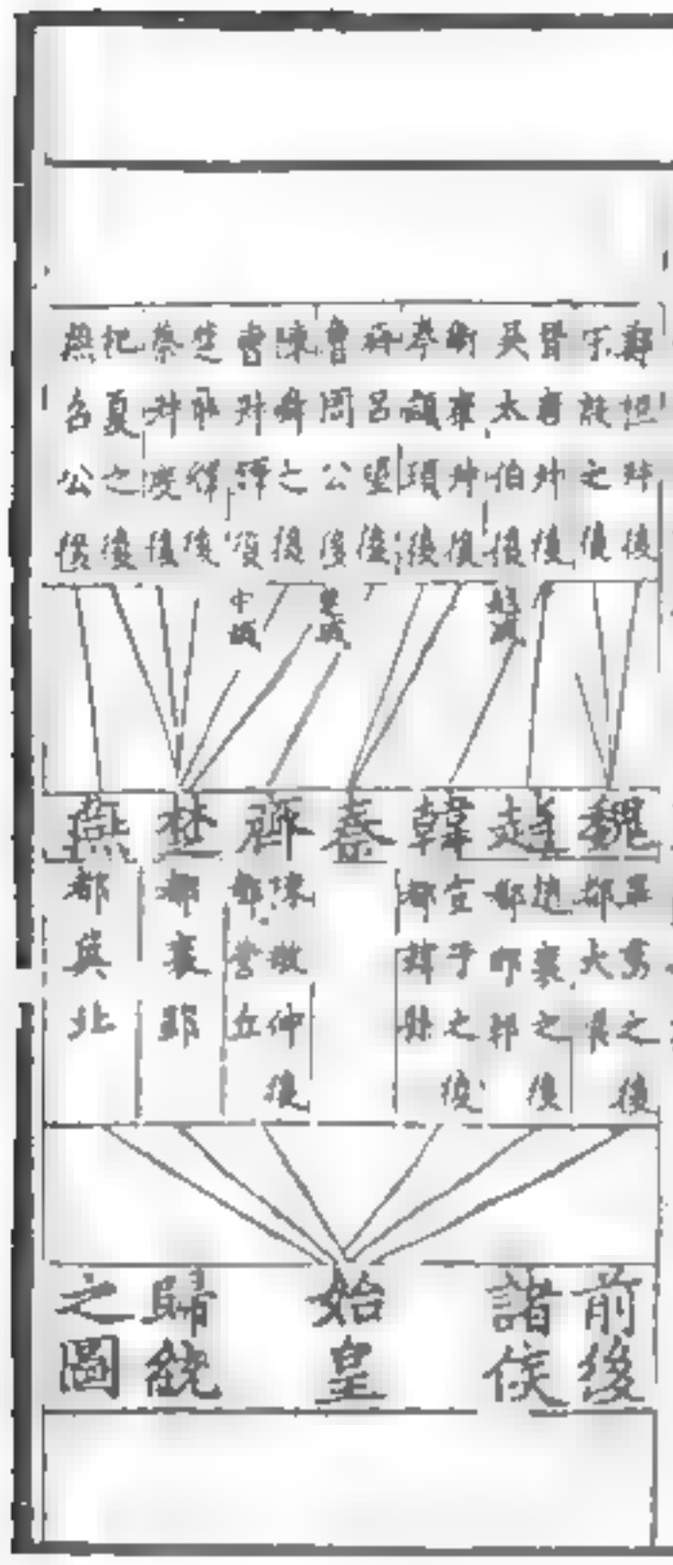
至始皇時建亥亚通覇五十一年矣

辛亥 世尊示滅七百年矣

孝文王戊 昭王子 元年脩先王功臣褒厚親施苑囿除道秦

王子 莊襄王楚 名不韋 ○十四國諸侯 ○戰國七雄

治三年○次年癸丑日食



乙卯 始皇政 莊襄王子 名政 年十三 莊襄薨 明年代立 是年周赧王卒 秦使將軍摎攻西周 取陽城負黍 初置三川郡 ○周民自東遷洛邑 日以削小 至是獨王畿河南 洛陽轄境而已 ○王興六國統秦是年周赧王卒 ○秦 右周合三十七君八百六十七年

雷氏曰昭襄王名則文王子孝文王子莊襄王子始皇帝六君四十九年

丙午 昭襄王稷 惠文王子 姓嬴氏王水德都咸陽今西京北也治五年

至始皇時建亥亚通覇五十一年

辛亥 世尊示滅七百年矣

孝文王戊 昭王子 元年脩先王功臣褒厚親施苑囿除道

王子 莊襄王楚 名不韋 ○十四國諸侯 ○戰國七雄

治三年○次年癸丑日食

乙卯 始皇政 莊襄王子 名政 年十三 莊襄薨 明年代立 是年周赧王卒 秦使將軍摎攻西周 取陽城負黍 初置三川郡 ○周民自東遷洛邑 日以削小 至是獨王畿河南 洛陽轄境而已

下今逐諸侯客李斯諫而止

治三十七年 十五

庚辰 滅齊

壬午 二十八年東巡郡縣上鄒嶧山及登琅琊刻石頌德

又上泰山立石封祠祀值風雨於松下曰封五大夫

又遣徐福求仙

癸未 沙門室利防寿一十八人來自西城帝惡其異俗以付獄俄有金剛神碎獄門而出之帝懼即厚禮遣之

時國事區區弗克敬奉

丁亥 築長城

戊子 焚書

己丑 坑儒作阿房宮

第十四祖龍樹尊者西天竺國人也亦名龍勝始於毘羅尊者得法後至南印度彼國之人多信福業聞尊者為說妙法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之尊者曰汝欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉回初心尊者復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辯識提婆曰此是尊者現佛性礙相以示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言說輪相即隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用排非聲色彼衆聞偈咸頓出家以求解脫尊者即為剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗仰尊者悉為化之令歸三寶復造大智度論中論十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言為明隱顯法方說解脫理於法心不證無瞬亦無喜付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座趺然禪寂迎那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年己丑歲也

丁酉 使英布殺義帝于柳縣 三韋殺人者死傷人及抵罪罪餘去秦法
戊戌 滅齊 是年滅韓趙魏三國
己亥 滅燕與項羽約洪溝為界以分天下
庚子 會諸將圍羽於垓下廣姬自刎
辛丑 改咸陽為長安
壬寅 起長安西市閭建倉敷
癸卯 三六一 注書四表
甲辰 高后雉 治八年 治七年始有錢
乙巳 地震○六月晦日食○秋星晝見
丙午 五年南越王自稱武帝
丁未 ○春星晝見○行五銖錢
戊申 正月日食
己酉 文帝恒 治二十三年

又曰汝解何法祖曰汝不合得祖曰元道我得汝實不得又曰汝既不得云何言得祖曰汝有我故所以不得我無我故自當得彼離既屈乃問祖曰汝名何等祖曰我名迦那提婆彼既屈乃悔過改謝時衆中猶互興問難尊者折以無礙之辯由是歸伏乃告上足羅睺羅身而付法眼偈曰本對傳法人為說解脫理於法實無證無終亦無始說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興塔而供養之即前漢文帝十九年庚辰歲也

乙酉 景帝啓 ○ 三年用晁錯策七國皆反以周亞夫將三十六將軍擊之國皆破 治十六年

丁亥 ○ 改元中元 ○ 夏大旱 ○ 秋七月地震 ○ 冬十月地震

戊子 世尊示滅八百年矣

己丑 武帝徹 改建元 ○ 春正月初置五經博士 ○ 夏四月初作詰官之有諸鼎 治五十四年

庚寅 ○ 春正月初行用三銖錢 ○ 夏四月初作詰官之有諸鼎

辛卯 ○ 春正月初行用三銖錢 ○ 夏四月初作詰官之有諸鼎

壬辰 第十六祖羅睺羅多者迎毘羅國人也行化至室羅筏城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛影相告衆曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難提居其處彼處佛誌一千年後當結聖位語已領諸學衆濟流而上至彼見僧伽難提安坐入定祖與衆俱之往三七日方從定起祖問曰汝身定耶心定耶曰身心俱定祖曰身心俱定何有出入曰雖有出入不失定相如金在井金体常住祖曰若金在井若金出井金無動靜何物出入曰言金動靜何物出入許金出入金非動靜祖曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金若出井在者非金金若在井出者非物祖曰此義不然曰彼理非著祖曰彼義不成我義成矣曰我義雖成法非我故祖曰彼義不成我義成矣曰我無我故復成何義祖曰

癸丑 改元朔

甲寅 ○ 改元狩 ○ 五諸侯王始封 ○ 淮南王安衛山王賜江都王建膠東王寄膠西王昌菑川王賢濟北王勃皆好讀書鼓琴法令辭賦為方士所惑 ○ 夏四月初作詰官之有諸鼎

乙卯 ○ 春正月初行用三銖錢 ○ 夏四月初作詰官之有諸鼎

丙辰 第十六祖羅睺羅多者迎毘羅國人也行化至室羅筏城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛影相告衆曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難提居其處彼處佛誌一千年後當結聖位語已領諸學衆濟流而上至彼見僧伽難提安坐入定祖與衆俱之往三七日方從定起祖問曰汝身定耶心定耶曰身心俱定祖曰身心俱定何有出入曰雖有出入不失定相如金在井金体常住祖曰若金在井若金出井金無動靜何物出入曰言金動靜何物出入許金出入金非動靜祖曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金若出井在者非金金若在井出者非物祖曰此義不然曰彼理非著祖曰彼義不成我義成矣曰我義雖成法非我故祖曰彼義不成我義成矣曰我無我故復成何義祖曰

我無我故成汝義曰仁者師於何聖得是無我祖
曰我師地那提婆訶提婆證是無我曰稽首提婆師而出於
仁者仁者無我故欲師仁者祖曰我已無我故汝
須見我我汝吾即我故知我非我我雖提心意豁然
即求度脫尊者曰汝心自在非我所業語已即以右
手擎金鉢舉至梵宮取彼香飯將與大衆而大衆怨
生厭惡之心尊者曰非我之食汝等自業即令倍加
雖提尊者即過去莊嚴劫千佛者即賢劫焉羅
當知與吾今坐者即過去莊嚴劫千佛者即賢劫焉羅
宮安置床座已即以右手舉

曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖燈乎言訖以神力擲諸大衆遊歷山谷食頃至一峯下謂衆曰此峯頂有紫雲如蓋聖人居此矣即與大衆徘徊久之見山舍一童子持圓鑑直造尊者前相問汝年尚幼何言百歲曰我不會理正耶曰百歲祖曰汝善擇耶曰佛言若人生百歲不會諦佛擇未若生一日而得決了之祖曰汝手中當何所表曰諸佛大圓鑑內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似彼父母聞子語即舍令出家祖携至本處受具戒訖名伽耶舍多他時聞風吹鐵銅鈴聲祖問鈴鳥鳴耶舍多曰非鈴我心鳴耳祖曰心復誰子即付法偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨舉果亦復尒付法已右手擎樹而化大衆議曰尊者樹下歸寂其無蔭後裔乎將奉全身於高原建塔衆力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

昌邑王 名賀哀王髆之子武之孫在位二十七日紀二千一百二十七事實光

皇朝						
壬子	改地節	二年	十月壬寅朔	治二十四年	石府教練一	宣帝詢改本始名病已漢太子據巫蠱事已在孝武紀下有事實
丙辰	改元康					
庚申	改神爵					
戊辰	改五鳳					
辛未	改甘露					

○甘露元年匈奴呼韓邪單于來朝號中興之主中興自此始

世尊示滅九百年矣

時北天竺國婆藪仙國有大論師名憍尸迦三千同錫婆羅聖豆此曰天親長曰阿僧佉此云無著首學小乘造俱舍論後從兄化演暢真宗造集論釋大有研尋力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

改黃龍

元帝奭改初元宣之子二十七年即位戊子五月崩壽四十三用儒

求知足歸真應期御世談玄難可詳矣

時北天竺國婆藪仙國有大論師名憍尸迦三千同錫婆羅聖豆此曰天親長曰阿僧佉此云無著首學小乘造俱舍論後從兄化演暢真宗造集論釋大有研尋力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

戊寅 改永光
己卯 改建始 宇文泰元年二十即位以諸舅王
庚辰 改竟寧 成帝舊改建始 臣光曰過甲成子而未改元
辛巳 在位二十六年 葬安平 元年庚申六月崩未央宮
壬午 改河平
癸未 改陽朔
甲申 改鴻嘉○光武神大夫劉向傳比觀
乙酉 改永始

戊申 第十八祖伽耶舍多摩提國人也姓瞿曇父天祠
邪舍多摩提母方生夢大神持經曰時有娠凡七日而誕脫
母方生寧洗浴自然香潔初好閒靜語笑常童
金如瑠璃未嘗涕提童者得度領徒至大月氏國見一
持經出遊難提童者得度領徒至大月氏國見一
摩訶門會有異氣祖持入彼舍舍主鳩摩羅多問曰
是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛弗心神悚然即時閉
戶祖良久自扣其門羅多曰此舍無人祖曰吾無者
誰羅多開語知是異人遠關延接尊者曰昔世尊
記曰吾滅後一千年有大士出現於月氏國絺陸吉
化今汝慎吾應斯尊遣於是鳩摩羅多受命智投

誠出家受具訖付法偈曰有種有心地因緣能按前
共緣不相礙當生生不生付法已踊身虛空現十八
變化火光三昧自焚其身衆以舍利起塔當前漢成
帝二十年戊申歲也

己酉 改元延
庚戌 改綏和○ 鄴水使者劉向傳校叢列仙傳梵本缺
辛亥 在位六年 葬延陵 元年庚申六月崩未央宮
壬子 改元建平 平帝欣改建平 元年庚申六月崩未央宮
癸丑 改元元始 元帝庶孫定陶恭王子九歲即位
甲寅 立華女為后○ 華加宰衡 王莽秉政鴆平帝
乙卯 稱子嬰 宣帝玄孫廣戚侯子即位踰年二
丙辰 治三年 孺子嬰建國元年改初始 王莽篡位
丁巳 改初始 王莽篡位
戊辰 改初始 新室 以莊王二戊辰歲正月建長安
己巳 莽守巨君 王皇后弟曲陽侯根之子元城人初
庚午 在位十五年改元建國 莽女為后合十八年
辛未 改天鳳

庚辰 改地皇
壬午 第十九相鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也昔
為自在天人（欲界第六天）見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉
利（欲界第二天）聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法滕故升
于梵天（色界初根利故善說法要諸天尊為導師以繼
祖時至遂降月氏復至中天竺國有大士閻夜多問
曰我家父母素信三寶而嘗榮疾纏凡所營作皆不
如意而我隣家久為旃陀羅行而身常勇健所作和
合彼何辜而我何奉尊者曰何足疑乎且善惡之報
有三時焉凡人但見仁夭暴善違吉義由便謂巳回

果虛罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒經經百千萬
劫亦不磨滅時閻夜多聞是語已頓釋所疑祖曰決
雖已信三業而未明業從惑生惑回識有識依不覺
不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無脫負
粹粹然靈靈然汝善入此法門可與諸佛同矣一切
善惡有為無為皆如夢幻閻夜多承言領旨即披寂
惠懇求出家既受具尊者告曰吾今辱城時至汝當紹
行化迹乃付法眼偈曰性上本無生為對求人說於
法既無得何懷決不決祖曰此是妙音如來見性清
淨之句汝宜傳布後學言訖即於坐上以指爪攀面
如紅蓮開出大光明照耀四衆而
塔當新室十四年壬午歲也
癸未 淮陽劉寄（守宣公宗命七代孫二十年襲生聖公為王嗣侯貫縣
治二年改元更始 （縣治于郯下邑繼絕世）
甲申 劉盆子（北山戎人陽城王育之後宗起宮室皆象帝制
乙酉 建武 治一年
東漢（都洛陽姓劉氏）
建武元武帝秀（字文叔治王大陽姓劉氏）
（今九十三生王）
丙戌 二年
丁亥 三年
戊子 四年
己丑 五年
庚寅 六年
辛卯 七年
壬辰 八年
癸巳 九年
甲午 十年
乙未 十一年
丙申 十二年
丁酉 十三年改元建武
戊戌 封孔子為褒成侯
己亥 世尊示滅一千年矣（中相位法
庚子 改中元○京師有醴泉出飲者疾愈矣（山陽
辛丑 明帝莊（光武第四子十歲通春秋三十四卦大義兼善圖讖
壬寅 治十八年改元永平
癸卯 帝夢金人身長丈六項佩日輪飛至殿庭且集群臣
令占所夢通人傅毅奏曰臣按周書異記昭王二十
四年甲寅四月八日平旦之時暴風忽起宮殿人舍

己巳

戊辰

感悉震動夜有五色光氣入貫太微徧於四方盡作青紅色王問太史蘇由曰是何祥也對曰西方有大聖人生也王曰於天下何如對曰此時無他後一千年聲教被及此土王使勞石記之埋在南郊天祠前以年計之至今辛酉一千一十年也陛下所夢將必是乎帝信以為然即遣中郎將蔡愔博士王遵泰愔等十有八人西訪其道至大月氏國累遇迦葉摩騰竺法蘭二三藏持優填王第四造白氎像并四十二章經帝欲相比較焚經是年正月一日五嶽諸山道士楮善信等西嶽道士桓文度等東嶽道士焦德心等北嶽道士費叔才等中嶽道士呂惠通等諸山道士一千三百一十人來以奏聞勅納未遑尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺築壇火脩時道士等將真元五訣符錄等五百九卷芽成于壽二十七家二百三十五卷通計七百四十八卷置之壇上楮費之徒焚香呪已遂使火之諸于道書皆成灰燼楮費二人自感而死次將梵本火然非變宛如鼎新更增光紫時摩騰法師神變凌空冷然獨曰猶非師子韻燈非日明池無巨海納丘無山嶽嶸法雲垂世界善種得開頭顱通希有法處處化群生乃

庚午

辛未

壬申

癸酉

現光中侍衛呼萬歲帝喜曰不遇二大士安知上聖道佛哉詔塔于上受制度於勝鬘塔成九層高二百尺明年光又現有金色手出塔頂尺許如瑠璃中見天香郁然帝寫章奏騰光隨步武旋繞自午及申而滅矣

法蘭出十地斷結經

○楚王英皇子也孝敬老典作圖像及千餘人以佛及眾聖升陽自供原

釋道比較焚經是年正月一日五嶽諸山道士楮善信等上表欲相比較時南嶽道士楮善信等西嶽道士桓文度等東嶽道士焦德心等北嶽道士費叔才等中嶽道士呂惠通等諸山道士一千三百一十人來以奏聞勅納未遑尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺築壇火脩時道士等將真元五訣符錄等五百九卷芽成于壽二十七家二百三十五卷通計七百四十八卷置之壇上楮費之徒焚香呪已遂使火之諸于道書皆成灰燼楮費二人自感而死次將梵本火然非變宛如鼎新更增光紫時摩騰法師神變凌空冷然獨曰猶非師子韻燈非日明池無巨海納丘無山嶽嶸法雲垂世界善種得開頭顱通希有法處處化群生乃

至弘宣法戒藏等神通勝事驚心士庶投誠出家者衆時有司空陽城侯劉善信等一千餘人出家慕道四嶽道士呂惠通等六百二十八人抽簪落髮夫人王建好等與宮嬪二百三十餘人厭俗歸真南嶽道士葬褚善信不衆拔劉既而明帝註齋親與下嶺庶施衣鉢大啓玄宗廣度僧尼高崇十寺城外七寺安僧城內三寺安尼寺之得名自斯而始備如佛道論石室論云昔西域聖人之教既非衷周慕秦之君能敎狄西漢二三英主有可救之德而聖教亦不至獨親奉於顯宗凡道古高僧皆推聖人去世量

千載而後教至曾未有著顯宗之德有必感聖人之理此予通論所以作也夫兩漢有天下傳二十四世有君德者二祖四宗而已文祖盖立極之主固無可議若三宗各有其美而不能巨其弊唯顯宗為至焉有太宗衆儉之美而文雅威重過之有世宗經畧四夷之勲而無世宗淫侈之弊有中宗政治之明而崇儒尚德過之斯盖兼有三宗之長而無三宗之短是以班傳為信徒見鍾離意為衆戚然世之學者不以班傳為信徒見鍾離意傳謂帝性褊察好以耳目隱發為明遂以此為顯

識不可以少做仁恕也謂之褊察則過矣爭謂使孔子復生必曰顯宗吾無間然矣由顯宗包羣而漢三宗之美躬行古帝王之道此所以精爽與吾佛感通而聖教曰之被于中夏與儒相表裏而廣天下以善也夫豈偶然哉

第二十祖闍夜多者北天竺國人也智慧淵冲化導無量復至羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辯論為首者名婆脩盤頭（此云行）常一食不卧六時禮佛清淨無欲為衆所歸祖將欲度之先問彼衆曰此徧行頭陀能脩梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可

祖曰汝師與道遠矣汝行歷於塵劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而讒我師祖曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不噇食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道時徧行聞已發無漏智懽喜讚歎尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道心切夫錙急即斷故吾不貴令其住安樂地入諸佛智復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衆乎曰我憶念七劫前生安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁

師此我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過愧遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風拂耳曾況今獲飲無上甘露而反生熱惱耶惟願大慈以妙道垂誨祖曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達理事竟付法已不起於坐奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

東漢安帝 二十一祖婆脩盤頭

桓帝 安世高至洛京

靈帝 沙門竺佛朔至洛

獻帝 牟子理惑論

末宏漢紀論佛

二十三祖鶴勒那

三國魏文帝

吳大帝 沙門維祇難

明帝 曹植傳

齊王芳 康僧會至吳

二十四祖師子比丘

高貴鄉公 吳關澤論佛

二十五祖婆舍迦羅至洛傳律

道作靈寶緣起

蜀先主

蜀後主

| | | |

衆辟席云田禮法身大士先蓋罔測其由遂取一蜜
珠跪献賢衆試其真僞賢衆即受之殊無遜謝光蓋
不能忍問曰我是丈夫致禮不頓我妻何德尊者辟
之賢衆曰我受禮納珠貴樞汝耳汝婦懷聖子生當
爲世燈惠日故吾辟之非重女人也賢衆又曰汝婦
當生二子一名婆脩盤頭則吾所尊者也二名勿呿
生二子尊者婆脩盤頭年至十五禮先度羅漢出家
生羅閱城毘舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果
道匆呿受報爲那提國王佛記云汝至第二五百年
道載事奉

野昔如来在雪山脩道匆呿巢於頂上佛既成
感毘婆訶菩薩與之授戒行化至那提國彼王名富
自在有二子一名摩訶羅次名摩拏羅王問尊者曰
羅閱城土風與此同異尊者曰彼土習三佛出世今
王國有二師化導曰二師者誰尊者曰佛記第二五百
年有一神力大士出家繼聖即王之次子摩拏羅是
其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所言當
捨此子作沙門尊者曰善哉大王能遵佛旨即與受
具付法傳曰泡幻同無礙如何不了悟遵法在其中
非今亦非古尊者付法已踊身高丰由旬此然而住
四衆仰瞻慶請復坐跏趺而逝荼毘得舍利建塔當

| | | |

邠音豳
絕筆于靈帝建寧三年曰附舟浮游於廬山之邠亭
廟艤舟祠下廟神靈甚餘今風送往來之舟有乞神
竹者未許而斫神怒覆其舟致竹斫處過者輒息汙
下高之舟人奉牲請福神輒降語曰舟有沙門乃不
與俱來耶高至廟下神復降與高語舊曰泣曰弟子
家此湖千里皆所轄坐宿多嗔今報形極醜又旦夕
且死必入地獄有纏千段并雜寶玩當爲建寺塔爲
冥福高許之徐曰脩出形相勞苦乎神曰形惡奈何
高曰菩出之於是出其首帳中蓋巨蟒也高梵語呪
之蟒若雨泣俄不見高舟未發有少年跪前高又呪
之乃去舟人問誰氏子高曰廟神已脫蟒形故來謝
耳高至豫章建寺即今大安是也由高而名蓋江淮
寺塔之始
庚寅 改和平是年月支國沙門支婁迦讖亦云支謙至洛
陽少時習語大通華言遂譯經至中平年凡二十一
部六十三卷來興元年桓帝於宮中鑄黃金浮圖老
子像 浮圖老 手修復以百寶華蓋身奉祀之由是百姓獨化事佛
辛卯 改元嘉
世尊示滅一千一百年興

癸巳 改永壽
乙未 改延熹
戊戌
己巳
第二十二祖摩拏羅者那提國常自在王之子也年
三十遇婆脩相師出家傳法至西印度復彼國王名提
度即置異種族歸依佛乘動行精進一日於行道處
現一小塔欲取供養衆莫能舉王即大會先行禮拜
呪術等三衆欲聞所趣時尊者亦赴此會是三衆皆
莫能擧者即爲王廣說塔之所因是說乃曰至聖難逢
之由現王相力之所致也王聞是已即發得度比丘
世榮非久即傳位太子枝祖出家七日而證四果尊
者深加慰諭曰汝居此國善自度人今異域有大法
當化令得度曰師應迹十方動念當至宰旁住曰
耶尊者曰然於是焚香遙誓月氏國鶴勒那比丘曰
汝在彼國教導鶴衆道果將證宜自知之時鶴勒那
爲彼國王實印說脩多羅偈忽覩異香成穗王曰是
何祥也曰此是西印度傳佛心印祖師摩拏羅將至
先降信香耳曰此師神力何如答曰此師遠承佛記
當於此土廣宣方化時王與鶴勒那俱還作禮尊者
知已即聲得度比丘往月氏國受王與鶴勒那供養

後鶴勒那問尊者曰我止林間已經九白卿虹一白
有弟子龍子者幼而聰惠我於三廿推窮莫知其本
尊者曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以
栴檀施於佛宇作捷槌鐘受報聰敏爲報欽仰又問
我有何緣而感鶴報尊者曰汝第四劫中嘗爲比丘
當赴會龍宮汝諸弟子咸欲隨往汝觀五百衆中無
有一人堪任妙供時諸子曰師當說法於會尊者於
法亦等今既不然何聖之有汝即奉赴會自汝捨生
趣生轉化諸國其五百弟子以福緣得生於羽蟲
今感汝之惠故爲鶴衆相隨鶴勒那開指曰以何方
便令彼解脫尊者曰我有無上法寶汝當聽受化未
來際而說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得
性無喜復無憂時鶴衆聞偈飛鳴而去尊者跏趺奄
然奄化鶴勒那與窣堵即王起塔當後漢桓帝十九年
乙巳歲也

丁未 改永康

大教至東夏一百年矣

戊申 靈帝宏改建寧二年己巳四月崩南宮嘉三十四葬文陵在位二十二年改熹平

己酉 熹平元年壬子改光和

庚戌 光和元年戊午改中平○道始黃巾作叛天下大亂

辛亥 中平元年甲子黃巾張角張梁張寶各自稱大賢良師分頭治病講道不數年間三十六方人皆應之角自稱天公將張梁稱地公將張寶稱人公將各有部衆數十萬人所在燔燒官寺殺害長吏初平元年甲子冬十月皇甫嵩朱儁討破角梁斬之寶亦爲其部曲所殺餘黨悉平○是歲安息國優婆塞都尉清譯經凡三百餘部

壬子 中平二年乙丑

癸丑 中平三年丙寅

甲寅 中平四年丁卯

乙卯 中平五年戊辰

丙辰 中平六年己巳

丁巳 中平六年己巳○黃巾餘賊自稱黃巾復起

戊午 改光和

己未 光和二年庚申

庚申 光和三年辛酉

辛酉 光和四年壬戌

壬戌 光和五年癸亥

癸亥 光和六年甲子

甲子 光和七年乙丑

乙丑 光和七年乙丑○相國曹參之玄孫漢陽太守曹鼎之子曹騰自桓帝即位以來常侍左右小心黽勉未嘗有過密靜有計謀好導人主於善桓帝每失意輒以微言開悟故得久見親愛官至大長秋奉車都尉費亭侯騰養子嵩嵩養子操操字孟德沛國譙人也

丙寅 光和八年乙丑改中平

丁卯 中平元年甲子黃巾張角張梁張寶各自稱大賢良師分頭治病講道不數年間三十六方人皆應之角自稱天公將張梁稱地公將張寶稱人公將各有部衆數十萬人所在燔燒官寺殺害長吏初平元年甲子冬十月皇甫嵩朱儁討破角梁斬之寶亦爲其部曲所殺餘黨悉平○是歲安息國優婆塞都尉清譯經凡三百餘部

戊辰 中平二年乙丑

己巳 中平三年丙寅

庚午 獻帝協改初平

十年

辛未 初平元年庚午改興平

壬申 興平元年甲寅改建安

癸酉 建安元年丙辰

甲戌 建安二年丁巳

乙亥 建安三年戊午

丙子 建安四年己未

丁丑 建安五年庚申

戊寅 建安六年辛酉

己卯 建安七年壬戌

庚辰 建安八年癸亥

辛巳 建安九年甲子

壬午 建安十年乙丑

癸未 建安十一年丙寅

甲申 建安十二年丁卯

乙酉 建安十三年戊辰

丙戌 建安十四年己巳

丁亥 建安十五年庚午

戊子 建安十六年辛未

己丑 建安十七年壬申

庚寅 建安十八年癸酉

辛卯 建安十九年甲戌

壬辰 建安二十年乙亥

癸巳 建安二十一年丙子

甲午 建安二十二年丁丑

乙未 建安二十三年戊寅

丙申 建安二十四年己卯

丁酉 建安二十五年庚辰

戊戌 建安二十六年辛巳

己亥 建安二十七年壬午

庚子 建安二十八年癸未

辛丑 建安二十九年甲申

壬寅 建安三十年乙酉

癸卯 建安三十一年丙戌

甲辰 建安三十二年丁亥

乙巳 建安三十三年戊子

丙午 建安三十四年己丑

丁未 建安三十五年庚寅

戊申 建安三十六年辛卯

己酉 建安三十七年壬辰

庚戌 建安三十八年癸巳

辛亥 建安三十九年甲午

壬子 建安四十年乙未

癸丑 建安四十一年丙申

甲寅 建安四十二年丁酉

乙卯 建安四十三年戊戌

丙辰 建安四十四年己亥

丁巳 建安四十五年庚子

戊午 建安四十六年辛丑

己未 建安四十七年壬寅

庚申 建安四十八年癸卯

辛酉 建安四十九年甲辰

壬戌 建安五十年乙巳

癸亥 建安五十一年丙午

甲子 建安五十二年丁未

乙丑 建安五十三年戊申

丙寅 建安五十四年己酉

丁卯 建安五十五年庚戌

戊辰 建安五十六年辛亥

己巳 建安五十七年壬子

穀長生之術牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉先是牟子將母辟世年二十六歸蒼梧娶妻太守其博學多識使致敬荊州牟子以為禁爵易讓使命雖辭會牧弟豫章太守為中郎將笮融所殺牧遣騎都尉劉彪將兵赴之恐外累相趕兵不得進乃謂牟子曰弟為逢賊所害骨肉之痛憤發肝心嘗遣到都尉行恐累外疑難行人不通君文武兼備有尊對才令欲相屈之零陵桂陽假塗於通路何如牟子重違

其意諾之適其母卒遂不果行久之歎曰老子絕聖棄智脩身保真萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道燕研老子五千文含有妙為酒漿觀五經為琴堂世俗之徒多非之者以為背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之閒略引聖賢之言證解之名曰牟子理惑云

問曰何以正言佛佛為何謂乎牟子曰佛者覺也猶名三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛之言覺者恍惚變化分身散體或存或亡能小能大大能圓能方傷在污不染在禍無殃不行而到無作而先故歸為佛也

問曰何謂之為道道何類也牟子曰道之言導也導人致於無為牽之無前引之無後舉之無上抑之無下視之無形聽之無聲四表為大統縱其外毫釐為細閒其內故謂之道

問曰孔子以五經為道教可拱而誦履而行之今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異牟子曰不可以所習為重所希為輕成其外類失

於中情立事不失道施猶調絃不失宮商天道法四時人道法五常老子曰有物混成先天地生可以為天下母吾不知其名強字之曰道道之為物居家可以事親牢國可以治民獨立可以治身履而行之乎天地廢而不開消而不離生而不解之何異之有牟

問曰夫玉實不華士辭不飾言約而至者眾事寡而道著明故珠玉少而貴見礫多而賤聖人制七經之本不過三萬言眾事備焉今佛經卷以萬計言以億數非一人力所能堪也儻以為煩而不要奚牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五嶽所以別於

丘陵者以其高大也君高不絶山阜陂羊凌其巔深
不絶流流孺子浴其淵麒麟不處苑囿之中吞舟
魚不遊數仞之溪翔千仞之上其求鳳凰之雛必難
之畢矣鳳凰之雛雖難猶也何者小不能容大也佛
經前說億載之事却數萬世之要太素未起太始未
生乾坤肇興其微不可揆其織不可入佛悉弥綸其
處大之外剖析其窈妙之內靡不紀之故其經卷以
萬計言以億數多多益具衆盖富何不要之有難
非一人所堪辭君臨河飲水飽而自足焉知其餘哉
問曰佛經報多欲得其要而棄其餘直說其實而除

其事半于曰百夫日月俱明各有所照二十八宿各
有所主百菓並生各有所愈狐裘備寒締絡御暑舟
與異路俱致行旅孔子不以五經之備復作春秋考
經者欲博通術恣人意耳佛經雖多其歸為一也猶
七典雖異其貫道德仁義亦一也孝所以說多書隨
人行而與之若子張問一孝而仲尼答之各
異攻其短也何棄之有哉

問曰佛道至尊至大竟歸周孔曷不修之乎七經之
中不見其辭于既毓詩書悅禮樂奚為復好佛道譬
異術豈能踰經傳美聖業哉竊為吾子不取也牟子
曰書不必孔丘之言藥不必扁鵲之方合義者從愈
病者良君子博取善以輔其身牛黃云夫子何常
師之有乎堯事尹壽舜事務成昭亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之
與麒麟鵠鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶與之況佛
身相好變化神力無方焉能舍而不學乎五經事義
或有所闇佛不見記何足怪疑哉
問曰云佛有三十二相八十種好何其異於人之甚
也殆富耳之語非實之云也牟子曰諺云少所見多
所怪覩駝駝言焉膿背堯眉八彩舜目重瞳皐陶鳥

喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反
宇老子日角目有鼻有雙柱手把十文足蹈二五此
非異於人乎佛之相好奚疑哉
問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢毀傷曾子臨
沒啓予手啓予足今沙門剃頭何其違聖人之語不
合孝子之道也吾子常好論是非平曲直而反善之
乎牟子曰夫訕聖賢不仁平不中不智也不仁不智
何以樹德德將不樹頑嚚之儔也論何容易乎昔齊
人乘船渡江其父墮水其子攘臂捋頭顛倒使水從
口出而父命得蹉夫捋頭顛倒不孝莫大然以全父

之身若拱手修孝于常父命絶於水矣孔子曰可與適道未可與權所謂時宜施者也且孝經曰先王有至德要道而泰伯斷髮文身自從吳越之俗遠於身體髮膚之義然孔子稱之其可謂至德矣仲尼不以其斷髮毀之也由是而觀苟有大德不拘於小沙門捐家財棄妻子不聽音視色可謂諜之至也何遠聖語不合孝乎豫讓吞炭漆身厲政皮面自刑伯姬蹈火高行截容君子爲勇而死義不聞譏其毀沒也沙門剃除須髮而比之於四人不已遠乎

問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於無後沙門棄妻

子捐貨財於身不要何遠其福孝之行也自苦而無奇自拯而無異矣牟子曰夫長左者必短右大前者必狹後孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫妻子財物世之餘也清躬無爲道之妙也老子曰名與身孰親身與貨孰多又曰視三代之遺風覽乎儒墨之道術誦詩書修禮節崇仁義視清潔鄉人傳業名譽洋溢此中士所施行恬惔者所不恤故前有陳洪範貌爲五事首珠後有虞虎見之走而不敢取何也先其命而後其利也許由栖巢木爽齊餓首陽聖孔稱其賢曰求仁得仁者也不聞譏其無後無貨也沙門修道德以易

遊世之樂反淑賢以貸妻子之歡是不爲奇孰與爲奇是不爲異孰與爲異哉

問曰黃帝垂衣裳製服飾箕子陳洪範貌爲五事首孔子作孝經服爲三德始又曰亟其衣冠尊其瞻視原憲雖貧不離華冠于路遇雞不忘結纓今沙門剃頭髮被赤布見人無跪起之禮儀無盥旋之容止何其違貌服之制乖搢紳之飾也爰牟子曰老子云上德不德是以有德下德不失德是以無德三皇之時食肉衣皮巢居穴處以崇質朴豈復須童甫之冠曲裘之飾哉然其人稱有德而敢罷亟信而無爲沙門之行有似之矣或曰如子之言則黃帝老子之言則不逮聰聰則不惑棄而不足法也牟子曰夫長左者必短右大前者必狹後孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫亮辨周孔修世事也佛與老子無爲志也仲尼栖栖七十餘國訪由聞禪洗耳於潁君子之道或出或處或默或語不溢其情不濫其性故其道爲貴在乎所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當更復生儒不信此言之審也牟子曰人臨死其家上屋呼之死已復呼誰或曰呼其魂魄牟子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身聲如

五穀之根葉竟神如五穀之種實根葉生必當死種實豈有終已得道身滅耳老子曰吾有大患以吾有身也若吾無身吾有何患又曰功成名遂身退天之道也或曰為道亦死不為道亦死有以異乎曰有吾未解大道時之餘所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死神歸福堂為惡既死神當其殃夫開於成事賢智預於未萌道與不道如金比章禍之與福如白方黑焉得不異而言何易爭

門曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此聖人之所紀也今佛家輒說生死之事鬼神之餘事佛說非聖語之語也夫獲道者當虛無淡泊跡志質朴何為乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言所謂見外而未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰為之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀戚豈不教人事鬼神知生死哉周公為武王請命曰旦多才多藝能事鬼神夫何為也佛經所說生死之趣非此類乎老子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰閉其兌

狄國而覇秦嘗參白河洛而濫言傳曰北辰之星在天之中在人之北以此觀之漢地未必為天中也佛經所說上下周極含血之類物皆屬佛焉是以吾復尊而學之何為當舍堯舜周孔之道全五不相傷隨群不相妨謂人為惑特自惑乎

閉口孔子稱眷則不孫倫則固與其不孫也寧固御孫曰倫者德之共修者德之大也今佛家以空財布施為名盡貨與人為貴豈有福哉牟子曰彼一時也此一時也仲尼之言疾奢而無禮御孫之論刺莊公之刻桷非禁布施也舜耕歷山恩不及州里太公居

年蕩不逮妻子及其見用恩流八荒惠施四海饒財貴其能與貧困屬空貴其疆道許由不貪四海伯夷不甘其國虞卿捐萬戶之封救窮人之急各立志也僖負羈以盬飧之惠全其所居之閭宣孟以一飯之故活其不賞之軀陰施出於不意陽報皎如白日況傾家財救善意其功德巍巍如嵩泰悠悠如江海矣懷善者應之以祚挾惡者報之以殃未有種稻而得麥施禍而獲福者也

問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂歡逸而憚勞倦黃帝養性以丑肴為上孔子食不厭精鱠不厭

細今沙門被赤布日一食閉六情自畢於世若茲何聊之有牟子曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心狂難得之貨令人行妨聖人為腹不為目此言豈虛哉柳下惠不以三公之位易其介陵干木不以其身易魏文之富許由巢父栖木而居自謂安於帝宇夷齊餓于首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不聊之有乎

問曰若佛經深妙靡麗于胡不談之於朝廷論之於

君父修之於閨門接之於朋友何復學經傳讀諸子牟子曰子未達其源而問其流也夫陳俎豆於墨門建旌旗於朝堂衣狐裘以當蘧寬被締紿以御黃鍾非不麗也乖其處非其時也故持孔子之術入商鞅之門賁孟軻之說詣蘇張之庭功無分寸過有丈尺老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道而大笑之吾懼大笑故不為談也渴不必待江河而飲井泉之水何所不飽是以復治經傳耳問曰老子云智者不言言者不智又曰大辯若訥大巧若拙君子恥其言過行設沙門有至道奚不坐而行之何復談是非論曲直乎傑以為此德行之賤也牟子曰來春當大饑今秋不食黃鍾應寒蟬重裘備頑蜂早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯老子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言愚人也故能言不能行行國之師也能行不能言國之寶也三品各有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是賤也

問曰如子之言徒當學辨遣修言論豈復治情性役道德爭牟子曰何難悟之甚乎夫言語談論各有時也蓬瑗曰國有道則智國無道則愚孔子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言故智愚自有時談論各有意何爲當言論而不行哉

問曰云佛道至尊至快無爲淡泊世人學士多謗毀之云其辭說廓落難用虛無難信何也牟子曰至味不合於衆口大音不比於衆耳作咸池設大章莪薗韶詠九成莫之和也張鄭衛之絃歌時俗之音必不

高者陵青雲廣者踰地折得無踰其本過其實乎而像謏刺頗得疎中而其病也牟子曰吁吾之所嫌猶

問曰子以經傳之辭華贊之說褒讚佛行耕譽其德

欲滅江海操耕耒欲損嵬崘倒一拳以翳日光舉土

塊以塞河衢吾所衰不能使佛高子之毀不能令其

下也

論曰牟子理惑三十有七篇梁僧祐律師載之宏明集可謂所從來遠矣覩其崇德辨惑開邪御侮救揮大教之馭先蓋閎覽博物之君子也當是時吾佛法源濫觴之初凡西域沙門至中國者由騰蘭而下不過十人所新出經三百餘卷俱小乘教若微妙大乘諸經皆所未至牟子乃能刊鑽頴悟

契佛心宗得法味若是之深吐夫漢末桓衛陳元
龍札北海諸公虛負奇資終於不聞通不過爲一
俗士而死矣然則年子賢矣我惜其書不能備載
聊取二十篇輔成通論大抵世之惑也者雖世尊
在世尚莫能無矧今去聖途二千載欲天下之靡
靡皆亟信其可得哉雖然是書正不可不以垂世也
漢書西域傳史官范曄論曰西域風土之載前史未
聞也張騫懷致遠之略班超奮封侯之志終能立功
西遐服外域自兵威之所肅服財賂之所懾莫不
不戢方奇納愛質頂附行東向而朝天子故設戊

己之官本佳其事建都護之帥總領其役甘英
乃抵條支而歷安息臨海以望大秦拒玉門陽關四
萬餘里靡不周盡焉若其境俗性習之優薄產載物
類之區品川河障嶺之基源氣即涼暑之通隔梯山
棧谷繩行沙渡之道身熱首痛風災鬼難之域莫不
備焉情形實求根實至於佛道神化興自身毒而二
漢方志莫有稱焉張騫但著地多暑濕乘象而戰班
超雖刻其奉浮圖不殺伐而精文善法導達之功靡
所傳述予聞之說也其國則殺牛中土玉燭和氣靈
聖之所降集賢能之所挺生神迹詭異則理絕人區

感驗明顯則事出天外而審起無聞者豈非道秘往
運數開幷集乎不然何詘異之甚也漢自楚王英始
盛齋戒之祀桓帝又脩華蓋之飾將微義未譯而但
神明之耶詳其清心釋累之訓空有無遺之宗道書
之流也且好仁惡殺勸救崇善哪以賢達君子多愛
其法焉然好大不經奇誕無已雖鄒衍談天之辯甚
周騶角之論尚未足以擬其萬一又精靈起滅回報
相尋若晦而昧者故通人多惑焉蓋道俗無方適物
異會取諸同歸措夫變說則大道通矣曄宇嵇宗生
晉末仕於宋凡史籍議論釋氏自曄而始

永宏漢紀曰永平十一年浮屠者佛也西域天竺有
佛道焉佛者漢言覺將覺悟羣生也其精者號爲沙門漢言息
心焉主不殺生專務清淨其精者號爲沙門漢言息
心蓋息意去欲而歸於無爲也又以爲人死精神不
滅隨復受形生時所行善惡皆有報應故所貴行善
脩道以鍊精神不已以至無爲而得爲佛也佛身長
一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無方無所不
入故能化通萬物而大濟群生初明帝夢見金人長
大項有日月光以問羣臣或曰西方有神其名曰佛
其形長大與遣使天竺問其道術圖其形像而還有

經數千萬歲以虛無宗旨籠絡無所不統善爲宏開道大之言所求在一體之內所明在視聽之外世俗之人或以爲虛誕然歸於有徵深遠難得而測故王公大人相兒生敬於人歲費牲牢傷害斯甚本朝東坡居士因此殆中國始知有佛時語也雖淺近大略具矣野人得鹿豕之所以美未有絲毫加於煮食時也來宏論佛說乃唐章環太子注漢曹參市人遂入公庖中饋之百方然庶之所以美未有絲毫加於煮食時也來宏論佛說乃唐章環太子注漢曹參王英傳所引用漢紀者當以此全篇爲正云

甲戌 改興平
乙亥 ○按一石二十五万万
丙子 改建安帝東歸洛
丁丑 ○書公過許昌
司空掾倚爲腹心
自西土
戊寅 沙門康孟詳大力譯四諦及興本起行等經六部凡
己卯 ○爲闕字
○吳周禮改曹長爲
公作赤歸矣
庚辰 第二十三祖鶴勒那者物那舍城御事言以尊者
辛巳 十一來於洛陽
○書操與來繡特賜
己丑 ○公作赤歸矣

月氏國人也姓婆羅門父千滕母金光以無子故禱于七佛金幢即夢須彌山頂一神童持金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落觀民閭浣祀乃入廟叱之曰沒妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖于年二十二出家三十遇摩拏羅尊者付法眼藏行化至中印度彼國王名無畏海崇信佛道尊者爲說正法次王忽見二人緋素服華尊者王問曰此何人也師曰此是日月天于晉昔曾爲說法故來禮耳良久不見唯聞異香王曰日月國土總有多少尊者曰千釋迦佛所化世界各有迷盧日月我若廣說即不能盡王聞斯然時尊者演無上道度有緣報以上足龍于早天有兄師于博通雖記事婆羅門厥師既逝弟復云亡乃歸依于尊者而問曰我欲求道當何用心尊者曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我所故師于聞是言已即入佛慧時尊者忽指東北問云是何氣象師于曰我見氣如白虹貫乎天地復有黑氣五道橫亘其中尊者曰其地云何曰莫可知矣尊者曰吾滅後五十年北天竺國當有

雖起嬰在沒身吾將滅矣今以法眼付囑其汝善自護持乃說偈曰認得心性時可說不思議了了無可得時不說知師子比丘聞偈欣慨然未晓持羅何含科各欲興塔尊者復現空中而說偈曰一法一切一切法攝吾身非有無何分一切塔大衆聞偈遂不復分就歿都之場而建塔焉即後漢獻帝二十年已丑歲也

○道始作靈寶經三十四卷初出天書二十四卷次出自然書三卷次出太始書三卷是法自然之首也

○四四八 王祥位至三公薨于西晉惠帝十四年丙申歲山公即王戎封安豐侯薨于光熙元年山陽公即劉禪封公薨于晉太康六年

三國 魏 文帝 操 字孟德 沛國譙人也 漢相曹騰之養子嗣父爵為侯 破袁紹封武平侯 薨于建安廿五年庚子歲 高貴鄉公即王位追尊為王 在位六年 改元黃初 受漢禪都于洛陽 在位七年 改元太和 青龍 景初 薨于景初三年己亥歲 壽六十六

蜀 昭烈皇帝 諱備 字玄德 漢景帝子中山靖王勝之後也 涿郡人 承襲涿縣 涿縣屬幽州 領平原相 平原屬青州 後為豫州牧 徐州牧 領司隸校尉 司隸校尉部河南 河內 河東 弘農 京兆 馮翊 扶風 北地 上郡 西河 上黨 太原 上郡 西河 河東 河內 河南 弘農 京兆 馮翊 扶風 北地 上郡 西河 上黨 太原 凡十二郡 後為左將軍 假節 領司隸校尉 後為豫州牧 徐州牧 領司隸校尉 司隸校尉部河南 河內 河東

丁未

沙門維祇難經二部及祇難卒律炎復於揚都譯經三部凡三卷時優婆塞支謙者字恭明月氏國人初遊洛邑受業于支亮字紀明受業于支謙世稱天竺國人同沙門竺佛炎至武昌不出三支謙博覽經籍為人細長黑瘦眼多白而睛黃時人語曰支郎眼中黃身雖細是智囊及辟地歸吳吳主見而大悅拜為博士譯經一百二十九部一百五十二卷

明帝敬改太和宇元仲民悟旅文之子也幼而三年矣中道墨踢跟書三十六事初在位十三年

陳思王曹植者字子建武帝中子十歲誦詩書十餘萬言善屬文太祖見而異之曰汝倩人耶植曰言出成論下筆成章頃面試案何倩人乎及長於世閒藝術無不精練世郭淳見而駭嘆稱為天人植每讀佛經留連嗟玩以為至道之宗極轉讀七聲升降曲折之響世皆諷而則之游魚山聞有梵音神異清靡哀婉回旋若仙人之讌也因倣其聲為梵唄今法事中有魚山梵即其遺泰也始覩武欲立為嗣植荒酒自穢以故得免文帝頗嫉其才抑而不用常求自試帝未允既而十一年中三

己酉
戊午
丁巳
丙辰
乙卯
甲寅
癸丑
壬子
辛亥
庚戌

吳稱帝遷業改元黃龍

吳改嘉禾

改青龍

改景初建丑為正月

蜀改延熙○吳改赤烏

魏王芳改元始

六年魏司馬懿之治十三年

辛亥晉簡文帝至吳按吳書赤烏四年有胡人名僧會棄俗歸緇以遊化為性行至建康營立茅茨設像行道吳人初見謂為妖異有司奏聞王欲加刑僧會請七日謂其屬曰大法興在此一舉當加意洗心崇奉慈求至期無驗乃屠二七又無應權趣烹之會默念佛名真誠更請屠期以死祈之又七日猶懼無人色五鼓矣聞鏗然

有舜起視掬中五色錯散大呼曰果吾頻矣黎明進之權與公卿聚觀歎曰希世之瑞也會又言舍利威神一切世間無能壞者權使力士撾之砧碎而光明自若於是建塔焚之及人立寺以其所名佛陀里寺曰建初奉會居焉

闍澤字德潤會稽山陰人也家世為農澤好學居貧無資常為人傭書自給所得既畢即誦由是博覽羣籍虞翻見而稱之曰闍生矯傑仲舒子雲流也仕吳官太子太傅僧會入吳吳主曰問澤曰漢明何年佛教入中國何緣不及東方澤曰永平十一年佛法

初至計今赤烏四年則一百七十年矣永平十四年五嶽道士褚善信等乞與西僧角法於是善信負妥而死其徒以尸歸葬南嶽凡中國人例不許出家無人派布加之罹亂歲深方至本國吳主曰孔子制述典訓教化東漸老莊脩身自玩放蕩山林歸心澹泊何事佛為澤曰孔老二教法天制用不敢違天佛教諸天奉行不敢違佛以此言之優劣可見也

默然心服唯禪定師達磨達者聞四衆被責憤悱而來尊者曰仁者習定何當來此既至于此胡云習定曰我雖來此心亦不亂定隨人習豈在處所祖曰仁者既來其習亦至既無處所豈在人習曰定習人故非人習定我雖來此其定常習祖曰人非習定定習人故當自來時其定誰習彼曰如淨明珠內外無翳定若通達必當如此祖曰定者通達一似明珠內外悉定我心不亂仁者非珠之徒彼曰其珠明徹內外者何能定穢物非動猶若此淨祖曰其珠無內外仁者非淨達磨達蒙師開悟心地朗然尊者既

攝五衆名聞遐迩方求法嗣遇一長者引其子問尊者曰此子名斯多當生便拳左手今既長矣而終未舒願尊者示其宿因尊者觀之即以手接曰可還我珠童子遵開手奉珠衆皆驚異祖曰吾前報為僧有童子名婆舍吾嘗赴西海薦受覩珠付之今還吾珠理固然矣長者遂舍其子出家祖與受具以前緣故名婆舍斯多祖即謂曰吾師密有懸記罹難非久如來正法眼藏今轉付汝汝護普潤來際偈曰正說知見時知見俱是心當心即知見知見即于今尊者說偈已以僧伽梨衣密付斯多俾之他國隨機演

化斯多受教直抵南天當親齊王芳元始八年丁卯歲也尊者以難不可苟免獨留闕宿時本國有外道二人一名摩自多二名都落遮學諸幻法欲共謀亂乃盜為釋子形象潛入王宮且曰不成即罪歸佛子妖既自作禍亦旋踵事既敗王果怒曰吾素歸心三寶何乃構害一至于斯即命破毀伽藍祛除釋衆復自秉劒至尊者所問曰師得寬空否尊者曰已得寬空曰誰生死否曰已誰生死王曰既誰生死可施我頭祖曰身非我有何惜於頭王即揮劒斷尊者首衆白乳高數尺王之右臂旋亦墮地七日而終太子先

首歎曰我父何故自取其禍時有象白山優人者深明因果即為先首廣宣宿因解其疑銅事及公林傳中

遂以師子尊者舉體而建塔焉尊者付斯多心法信衣為正嗣外傍出達磨達四世二十二師祖羅雖時乃在魏高貴鄉公已卯歲也

己巳 中夏或作之始

庚午 改嘉平

嘉平二年西竺曇摩迦羅及婆云陀至洛陽與康僧巔等翻譯衆經四分律有律儀供會齋懺事同祠祀至曹丘特剪髮而已未有律儀供會齋懺事同祠祀至曹魏之初一同漢式迨嘉平間天竺曇摩迦羅

| | | |

西晉武帝
吳毀神祠波及梵宇
育王塔緣起
惠帝
鮑靚撰三皇經
十六國附見
隱帝
維衛迦葉石像至吳
元帝
沙門吉支至建康
明帝
二十五祖婆舍斯多
成帝
三藏惠理法師至杭
何充議不令崇俗解
穆帝
佛圖澄示寂并論
沙門于法開
哀帝

竺法蘭至洛譯經
竺者墨至洛
康僧鎧至洛譯經
竺叔蘭譯經
竺法護至洛譯經
竺叔蘭譯經
竺法護譯經
竺法護譯經
竺法護

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

西晉

高祖宣帝懿 姓司馬氏王金人也高陽氏之次子有賢德壽七十二崩葬首陽山

景帝師 宇子元宣之長子壽性平善謀略壽五十四崩葬首陽山

文帝昭 宇子上景之弟寬仁孝友壽五十五崩葬首陽山

武帝炎 字安世文之長子用天子儀制之帝自流矢中足手刃射者壽五十四崩葬峻陽陵 在位二十五年改元太始

道書六十六

一

乙酉

吳孫皓始即位改甘露元年大赦改神祠波及梵宇臣僚諫先帝感瑞勑寺不可毀也乃遣臣張昱往告康僧會會推其辭理辯鋒出昱不能屈歸以會才高聞皓召至問曰佛言善惡報應可得聞乎會曰明主以孝慈治天下則赤烏翔而老人見以仁德育萬物則醴泉湧而嘉禾茂善既有應惡亦如之故為惡於隱鬼得而誅之為惡於顯人得而誅之易稱積善於隱鬼得而誅之為惡於顯人得而誅之易稱積善

慶雲禪寺

吳僧初渡江

皓曰然則周孔既明安用佛教會曰周孔不欲深言故略示其跡佛教不止淺言故詳示其要皆為善也

聖人唯恐善之不多陛下以爲嫌何也皓無以酬之
遂羅他日宿衛治圖得金像皓使置廁屢蒙不潔以
爲笑樂俄得腫疾晝夜呻吟占者曰坐犯神祠禱諸
廟不効宮人有奉佛者曰乃不請福於佛耶皓仰視
曰佛神者是怪乎曰佛之威靈視神如天洞皓乃悟
曰吾以悔係致此耳趣迎像龕而供事之仍請會說
法悔罪會爲開示有要幷取本業百二十頭尒二百
五十事使皓行住坐卧增益善意及授之五戒少頃
疾愈由是奉佛師崇飾寺塔

太始元年月氏國沙門曇摩羅奈晉言法護至洛陽

讀學究三十六國通術兼通其語及自天竺大賈梵
本妥羅門經達于玉門回居燉煌世號燉煌菩薩後
游洛邑及之江左求嘉中隨處譯經未嘗暫停時優
婆塞聶承遠執筆助垂四百卷及承遠卒其子道
真者詢稟旨承法護筆授外通真自譯經六十餘卷
時晉沙門竺法護支敏度及優婆塞衛仕度等
譯出衆經外炬與立等每相參合廣略異同編次部
類凡一百四十餘卷復有沙門曇良要至安法欽竺
叔蘭白法祖支法度等各出衆經所以西晉已來宣
譯漸盛

論曰吳武初陸績有言曰從今更六十年天下
當一而孫皓果以天紀四年歸命晉朝始如績言
自是才二十載至永寧之初正道虧頹群
雄蜂峙趙王倫基叛逆篡主於朝張軌繼請外遷
擅據涼土內外靡沸仍漸亂階劉淵所以平陽李
雄曰蓋并絡幬帝蒙塵外郡懸后稱趙長安既道
藉時興而兩都版蕩法由人顯厥二主恤惶萬姓
崩離歸信靡託百官失守擇種無依時有沙門竺
法護及釋法炬等慈身利物志在宏宣匪憚苦辛
備信源道種相資而興焉最多且晉朝不文文才

實著纔傳妙典日有實音所以禮樂衣冠晉朝始

戊戌	晉武帝太康三年天下一統
己亥	吳改寶鼎
庚子	吳改建衡
辛丑	吳改鳳凰
壬寅	吳改鳳凰二年
癸卯	吳改天冊
甲辰	吳改天璽元年
乙巳	吳改天紀
丙午	九月會公示疾而化
丁未	改太康 吳滅

右吳四主六十年 晉傳之天下一統

壬寅 會稽育王塔緣起有劉薩訶病死入冥見梵僧指往
會稽育王塔處懺悔既還出家名惠達及至會稽徧
求不見偶一夜開地下鍾聲倍加誠懇經三日忽地既
湧出寶塔高一尺四寸廣七寸佛像悲喜莊嚴既見塔
丙戌 晉帝奕改求康 大乘起信論天竺僧馬鳴菩薩造 子正殿式天下不患不救災免子生而不慈不孝雷公誅焉 大乘同學經大乘起信論 十八 唐大曆四年大乘起信論 沿十七年
辛亥 改元康又改永寧
道家三皇經乃魏靜所撰十四款也彼曰凡諸俟有
此文者錢財自聚婦人有此文者必爲皇后既犯國
諱永康中被誅朱晉史後人改曰三洞至唐二十年
貞觀間吉州囚人劉始奚王氏有五歲真仙圖及魏
靜所撰三皇經時吉州司法參軍李歸回檢囚於王
氏處得之申省刑部郎中紀悛奏等追京下道
士張惠元武英等勘問得在先道士魏靜所撰要
畫本非今九寺所造勅令毀除追諸道士及百姓
有此文者其年冬並集將之遂於禮部廳前悉焚之
永平四年天竺沙門攝摩騰到洛陽白馬寺譯出佛
甲寅 遺教經一卷 也 上一十二百八十五年在西竺 華始到五臺凡住六十八年
此菩薩從羊中來指竺法典曰此菩薩從天中來又
曰比丘衣服華麗大違戒律非佛意也望見帝都宮
室曰大略似忉利天宮然人天殊分疲民之力繕刻
如此不亦侈乎未幾而洛陽亂域殊歸天竺數百人
道請中食乃行城許之明日百餘家城分身同時
赴之家喜其來及設跡洛南城徐行而追者不及即
以杖畫地曰于此訣矣是日有出長安者見城在寺
中有賈胡溫登者其夕會城宿于流沙蓋一昔萬里
沙門神迹于此爲顯云初城來交廣並有靈異既達
襄陽欲寄載過江舟人見是胡僧輕而不渡及舡達
岸城已前行路見兩虎伏耳掉尾城以手摩其頭
虎下道而去見者皆敬焉

庚申 改永康
辛酉 改永寧 正月趙王倫篡位遂廢之

十六國 自永安二後研究大及晉書卷十六

雷氏曰張軌據涼號曰前涼九主六七特堅侮三
李特據益號曰後蜀六主四六桓溫載焚
劉淵平陽號曰前趙四主二六石勒平勳
石勒襄國號曰後趙六主三二冉閔除討
苻健長安號曰前秦五主四四姚萇反
臣

癸亥 改永興

壬戌 改大安

烏氏帶 烏氏帶

前凉張軌 字士彝 安定烏氏人 漢張良之後 永寧元年 自王明立十九年 永興元年 自王明立三年

是十六國雜晉親開

漢趙帝淵 劉聰 劉粲 劉曜 劉非 劉勝 劉乂 劉聰 劉粲 劉曜 劉非 劉勝 劉乂

晉元帝 晉愍帝

晉元帝 晉愍帝

晉元帝 晉愍帝

丙午　丁丑　東晉　雷氏曰

元帝睿改建武（司馬睿字景文初生之辰內有神光一道屬天東北角之左黑官都督揚州諸軍事左丞相懷愍敗後百官分離或走江南或為俘戮長安失據帝幽平陽江東于時忽有五日並出都下勳戚宜稱晉王統攝萬機以臨億兆愍帝崩後遂即尊位元建武曰都建鄴避愍帝諱改名建康先是秦淮有天子氣始皇東巡斷金陵山五百年後當出天子始皇忌之因發兵鑿金陵山斷改稱秣陵與絕其王凡自

叙曰姓云三累無常有為非久晉氏之基魏室建系及誅曹爽而絕其宗設帝業而陳其績金承土運曆數在躬平蜀而降大吳升平而希寬政文既允備武亦戢戈百六奄臻王官失守天下大亂莫匪斯禹于時道俗崩離朝不謀夕寄玺江表法隨代興沙門信士於是改集故就紀之別為東晉元帝者宣皇曾孫

恭王覲之子也諱睿字景文初生之辰內有神光一室盡明白氣生于日角之左黑官都督揚州諸軍事左丞相懷愍敗後百官分離或走江南或為俘戮長安失據帝幽平陽江東于時忽有五日並出都下勳戚宜稱晉王統攝萬機以臨億兆愍帝崩後遂即尊位元建武曰都建鄴避愍帝諱改名建康先是秦淮有天子氣始皇東巡斷金陵山五百年後當出天子始皇忌之因發兵鑿金陵山斷改稱秣陵與絕其王凡自

丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳

改大興

前趙劉曜（字永明劉元海子也初名聰有神光之異及長身長八尺十一年改元光初二年改元少孫貪暴好武力善騎射先主以其驍勇常為前鋒）

後趙石勒（字世龍上黨武人羯人也先世匈奴部落小王曾祖耶奕干）

涼茂（字茂才敦煌人也初名基以其心動漏泄事覺伏誅改名茂）

改永昌上疏

天竺沙門吉友抵建康丞相王導見之曰我華人也太尉郗鑒亦見之曰我華人也故對曰王公風道期人卞令軌度格物吾正當以此應之耳相與歎為友作目久之未得友曰尸黎密（此云可謂卓朗）

盡品目之極大將軍處仲聞友為諸公器重心未然
及見不覺手足增敬周顗為僕射領選將入扇過友
嘆曰為朝廷選賢得如君真令人無愧耳及顗殁友
慰其孤對靈作梵唄清響凌雲又呪語千餘言而去
王導嘗戲之曰外國有君一人而已友笑曰使我如
諸君今日豈得在此時以為名言譯孔雀經梵名尸
黎密蓋讓王位出家如吳泰伯然

凉駿　字公illegible　壽七十六　在位二十二年　治三年

明帝紹改太寧　宇illegible　敦太平御覽二百七十六引晉元帝長子敦有機斷故能以弱制強克復大業猶伊陟身不衣朱

第二十五祖婆舍斯多者嗣賓國人也姓婆羅門父
舜行毋常安樂初毋夢得神劒曰而有孕既誕拳左
手過師子尊者顧拔宿曰客受心印後適南天至中
印度彼國王名迦腊設禮供養時有外道鄔無我尊
先為王禮重嫉祖之至欲與論議辱而勝之以固其
事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖曰孰知
勝負曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何為義曰無
心為義祖曰汝既無心安得義乎曰我說無心當名
非義我說非心當義非名非義祖曰汝名非義此名何名曰
當義非名誰能辨義祖曰汝名非義此名何名曰

傳者當是何宗祖曰王國昔來實無邪法我所得者
即是佛宗王曰佛滅已千二百年師從誰得邪祖曰
飲光大士親受佛印展轉至二十四世師子尊者我
從彼得王曰子聞師子比丘不能免於刑戮何能傳
法後人祖曰我師尊者起時慈愍我信衣法偈以顯
師承王曰其衣何在祖即追悔致禮師子真嗣既
之五色相鮮耀盡如故王即於囊中出衣示王王命焚
明乃赦太子太子遂求出家祖問太子曰汝欲出家
當為何事曰我為出家不為其事祖曰不為何事曰
不為俗事祖曰當為何事曰太子智

丙戌

戊子
庚寅
壬辰
癸巳

惠天至必諸聖降迹即許出家六年侍奉後於王宮受具羯磨之際大地震動頗多靈異相乃命之曰吾已衰朽安可久留汝當善說正法眼藏普濟羣有聽吾偈曰聖人說知見當境無是非我今悟本性無道亦無理不如密多聞偈拜智相曰法衣宜可傳授祖曰此衣爲難故假以證明汝身無難何假其衣化被十方人自信向不如密多聞語作禮而退祖現于神變化三昧火自焚平地舍利可高一尺德勝王聞涕圖而祕之當東晉明帝太寧三年乙酉歲也

成帝咸和 時宇文氏之子晃始建國號曰趙 治十七年

三藏理法師名惠理西竺人也東晉咸和初來遊此土至杭州見山岩秀麗曰吾國中天竺靈鷲山之一小嶺不知何年飛來佛在世時多爲仙靈所隱今此亦復爾耶洞窩有白猿遂呼之應聲而出人始之信飛來由是得名師即地建兩剎先靈既爲復靈隱常寧坐岩中鍊理公岩今有塵塔在焉

趙改太和

後趙改建平

蜀李氏之子初習南平時軍服立爲太尉李雄稱帝而立一年復爲譙王所殺乃

甲午
乙未
丙申
丁酉

趙石虎 時宇文氏之弟攸勿之次子三年沈元玉殺攸勿自立九年殺元玉 趙

改咸康○趙改建武

蜀期 時宇文氏之子立三年沈元玉殺之弟攸勿之次子皆爲晉所滅

咸康六年成帝幼冲庾冰以元舅輔政奏沙門應盡禮王者尚書令何充等議不應致拜下禮官詳議博士議與充合而門下承冰風旨爲駁尚書令充僕射

褚翜諸葛恢向書馮懷載廣等奏曰世祖武皇帝以盛明革命爾祖明皇帝聰聖玄覽豈于時沙門不易服膜頗以不夏其備善之法所以通天下之志也臣等謂宜遵承先帝故事於義爲長冰固謂應盡敬下制曰夫萬方殊俗神道難辯有自來矣達觀旁通識當無恠況跪拜之禮何必尚然當復原先王所以尚之之意豈直好此屈折而坐達顯辟哉良有以也既其有以將何以易之然屈折名禮之設其無情乎且今果有佛耶無佛耶有則其道固弘無則義將安取繼當

矯形躰遠常度易禮典棄名教是吾所甚疑也名教有由来百代所不廢賑旦不可頓其故雖尋而今當遠慕莊時依稀未分棄禮於一朝廢教於當世使夫凡流慢逸憲度又是吾所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之於神明得之於胷懷之於耳軌憲宏謨固不可廢之於亚朝凡此等類皆晉民也論其才智又常人也而當曰所說之難辦儀服飾之淺度抗殊俗之傲禮直形骸於萬乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉克等重抗表曰臣等暗

短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔褒慢屏營賴共尋詳有佛無佛固非臣等所能定然攷其遺文鑽其旨要五戒之禁實助王化賤賂賂之名行貴冥之消操行德在於忘身抱一心之精妙且與自漢世迄于今雖法有隆衰而奉無妖妄神道絶之未有其比也夫議有損也況必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤岱岳區區之況上裨皇極今一令其廢遂壞其法脩善之俗廢於聖世習實生常必致怨懼隱之臣心竊所未安臣雖愚竊謂世經三代人更明聖今不為之制無斷王度而幽

冥之格可無壅滯是以復陳愚誠乞垂省察氷猶以為不可復下制曰省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言所盡然較略其大人神常理粗復有今例耳大率百王制法雖文質隨時然未有以殊俗參治恢誕雜化者也豈曩聖之不達來聖之宏通哉且五戒之才善粗擬似人倫而更與世主略其禮敬耶禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之民非好卑也而尊卑不陳王教不得不一二之則亂斯繇聖所以憲章國体宜而不惑也通才博袂往備其事修之家可以備之國及朝則不可斯豈不達

惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守一脩善之人謹復陳其愚淺頓蒙省察氷譏遂寢何充字次道廬江潛人舉秀才義見稱初為王敦據敦兄含守廬江貪污敦嘗於坐稱之曰家兄在郡定佳廬江士人稱之充正色曰充即彼郡人所聞異此敦默然坐客皆為不安充晏然自若丞相庾亮嘗薦之於明帝曰何充器局方雅有大臣之望若能總録朝端為老臣副及充舉尚書令高夫之望若能總録朝端為老臣副及充舉尚書令推能用功不私樹恩世甚重之初陶裕嘗戲之曰卿志大宇宙勇邁前古充審卒故裕曰我圖數千戶郡

高未能卿圖作佛不亦大乎卒年五十有五其後門世事佛甚精厥孫尚之及點胤等並建大義闡明佛

中光色耀目勒由此神敬延之軍中未發到羅求戰以決雌雄左右以為未可勒以訪澄澄曰相輪鈴音云秀支晉戾岡出也僕谷劉曜胡位也劬秃當此羯語也秀支軍也晉戾岡也僕谷劉曜胡位也劬秃當捉也言軍出捉得劉曜又令童子密齎三日取麻油合膽胎躬自塗於掌中舉手示童子燦然有輝童子驚曰有軍馬一人白皆以朱然縛肘澄曰此即曜也勒遂出戰果生擒劉曜勒稱趙王行皇帝事敬澄弥篤每舉事必咨而後行勒弟李龍襲其位令衣以綾錦乘雕輦朝會引見常侍御史悉助舉

興并殺太子諸公扶翼而前主者唱大和尚坐者皆
起勑司空李農朝夕問候時支道林聞之曰澄公其
以季龍為鴟梟耶及晉軍侵淮泗季龍懼召佛無神矣澄入見曰陛下前身為商
供僧送更致寇佛無神矣澄入見曰陛下前身為商
人經嶺宿寺設大會會有六應真吾其一也有聖者
曰此檀越報盡為雞乃王晉地今陛下為天子豈非
奉佛供僧而致耶彊場侵蓋有國之常何為怨謗三
寶興毒念乎季龍悔謝因問曰佛法不救朕為天下
掌生殺思遠佛戒澄曰帝王事佛在恭儉慈忍願讓
法道不為暴虐不害無辜民有為惡化之不悛者其可

不罰乎但殺不可濫刑不可不恤耳尚書敗誰家富
事佛而所為不法澄曰事佛在清淨無欲君雖崇飾
寺塔而貪冒不已無益也及將去世詣葬李龍驚曰
大和尚遠棄我國有難乎澄曰出生入死道之常也
脩短令定無由增損但道貴行全德貴不念苟德行
無玷雖死如生咸無焉千歲尚何益哉然有可恨者
國衆存心佛理建寺度僧當蒙祉福而布政猛虐賞
罰交濫特遠聖教致國祚不延也季龍弗懌嗚咽澄
安坐而逝後有沙門自雍州來見澄入關以聞季龍
命發墌視之唯堪石存焉季龍大惡之歎曰石吾姓

也大和尚埋我而去其敏久乎未幾石氏果滅澄度
弟子數千萬人凡居其所國人無敢向之浮嗤每相
戒曰莫起惡心大和尚知汝其道化感物如此自大
教東來至澄而盛

論曰大覺建樟師有云妙道之意聖人嘗寓之於
易由生民已來淳朴未散則三皇之教簡而素春
也及情實日鑿則五帝之教詳而文夏也時與世
異情隨日遷故三王之教密而嚴秋也至周衰先
王之法壞禮義三迻為秦漢則無而不至而天下
至有不忍覩聞者於是我佛世尊之教入東土示

以性命之理教以慈忍之行冬也自武斯言超涯
公區區西來當石勒事龍暴虐之際而能以慈忍之行卒使二暴
物垂軌示以玄言扇祥建寺塔而貪冒不已無益也及將去世詣葬李龍驚曰
華心通化融洽於戎天有四時循環以生成萬物
而聖人之教迭相扶持以化成天下厥有以哉

趙石祇 王弼周易注月即位以國為大國以衆為本去帝号對翻衆為本去帝号對翻衆為本去帝号對翻引兵來擊十年未拔山上生草不雨草之為物刀兵草未盡陳留人及胡羯二方人主于八王之亂中國喪亂後趙起於羯族石虎于建武元年僭即尊位國號趙改元太寧大赦境內殊俗皆來交市貿遷及公卿貴戚皆營商賈國用殷實虎于建武十年徙都鄴今彰德府臨漳縣其先匈奴屠各種也祖曰劉猛父曰劉寧猛雄武多權略善撫士衆寧為西河太守猛代為部落大人建興中劉聰以猛為并州刺史猛死子劉豹代立豹死子劉淵代立淵死子劉和代立和為其弟劉聰所廢聰自立改元光興

前秦苻健 宇建業洪第二子廣世為西戎首長初

庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑

燕改壽光 秦改甘露 燕改元璽 涼張軌稱王建興 趙改元太和 涼張茂改元和平 趙改元建武 涼張重華改元永和 趙改元延初 涼張祚改元太和 趙改元建平 涼張玄靚改元興寧 趙改元建興

三月五三

釋涉公本蜀人也預言多驗遊化至長安時天大旱堅命師祈雨呪龍鉢中其雨沛然恪加敬事師不食五穀日行五百里皇年示滅而歲復旱堅謂秘書朱形曰涉公若在豈使朕焦心于雲漢哉其思仰如此

燕慕容皝字元真十年改元建熙 沙門于法開蘭公徒弟也善放光法華尤精賢法常偃婦人在草危急開公徒弟也善放光法華尤精賢法常偃婦人在草危急開令取肉為羹進竟回氣針之須臾羊欲祀神開令取肉為羹進竟回氣針之須臾羊癢衆兒而出

世尊入滅一千三百年矣

符堅字永固洪之子初為清石府敗立二十六年壽四十

符生元宇長生洪之子初為清石府敗立二十三為堅殺之

符朗堅之兄苻柔不仕著名二十為曰符子多讖緯

庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯

燕改建熙 涼張天錫立改元建初 趙改元建寧 燕改元光壽 涼改元嘉平 趙改元永興 燕改元建平 涼改元升平 趙改元永寧 燕改元建興 涼改元太和 趙改元太寧

沛國劉恢常過潛於閑文座中朝曰道人亦遊朱門拿對曰君自見朱門貪道以為蓬戶及辭還劉山支道高書求買沃州小嶺歸隱潛荅曰欲來當給未聞巢由買山而隱也寧康二年卒武帝下詔曰法深理悟虎遠風鑑清高棄宰輔之榮襲染衣之素山居世外禹勤匪懈方賴宣道以濟蒼生奄從還謝用痛于懷其賜繒錢十萬助建塋塔潛宇法深凡中國勅葬

沙門自潛而始

法師支道字道林與謝太傅安王右軍義之厚善安守吳興以書柩道暑曰思君日積比辰尤甚知欲還

劍自治焉之惆然人生如寄耳自頃風流得意事物
磨滅都盡唯終日戚戚遲君一来以晤言消遣之一
日千載也及竺潛辭關有詔遣饒講法於禁中一時
名士殷浩郗超孫綽桓彥表王敬仁何充王坦之来
琴伯並與結方外交天下想見其標致者劉系謁于
白馬寺談莊周以適性為逍遥適曰不然禁跼以殘
歷為苦惟是注逍遥篇學者宗之王濛
雪拉精思作數百語詣遥曰與君別久而君了不長
何也濛惭汗曰絳蚊之王何也郗超嘗問謝太傅曰
遥談何如敬中散太傅曰盛努力義得幸耳又曰何

如殷浩太傅曰聲聲論辨恐當抗衡超拔洞源殷有
慚德楚後與親賓書曰林公神理所通有投獨悟數百
年来絶隆大法令真理不絶一人而已太和二年庾
帝海西公在位遥抗表辭還山有詔資給敦遣諸公
祖餞于征虜亭蔡子叔者先至近道林坐遥起而謝
萬亟趨其處于叔還合榻攀萬投諸地萬曰蔡叔我
面子卅曰吾初不為卿面計其為當時所慕如此晚
居山陰講維摩許詢為都講遥通一義衆意詢不能
難及詢設難又意遥不能通而宿主之難相尋無窮
聽者多言自得遥旨詰之輸失著即色游玄聖不辯

知等論有遺其馬者自之曰吾愛其神駿耳有遺其
鵝者縶之曰冲天之物豈耳目玩哉君子多其遥及
卒戴遥過其塔歎曰德音未遠而拱木已繁計神理
綿綿不與氣運俱盡也
郗超字嘉賓少有癡世之度談論義理精微標志冀
佛加好行檀大將軍桓溫辟參軍時王珣同府珣
為主簿超義騶珣身短小府中語曰鬱參軍短主簿
能令公喜能令公怒謝安王坦之詣溫府溫先令超
卧帳中施其論事俄風動帳開安笑曰郗生可謂入
幕之賓矣超喜隱遥開襟衣者必為起屋具器用遥之

支遥林每謂其造徵之功足參正始甚重之又與太
法師厚善嘗約先殁者凡幽冥報應當以相報俄而
汰卒一夕見夢曰向與君約報應之事今皆不虛頼
君無忌憚德以昇遐神明超由是循道弥篤云

乙丑 丙寅 丁卯

秦改建元

秦僭帝奕年號載記之卷十二 晉紀卅六 司馬相溫 載大 改太和 卒于吳書三十五

在治五年

大教東被三百年矣
釋道安者姓衛常山扶柳人圖澄之門擘家世英儒
早失覆庇為表兄所養悼年請書一覽無忘十一出

家而能日記萬言終焉細林寺康初安於襄陽
檀溪寺建浮圖鑄銅像能起自行至方山而止光明
燭天傾都瞻禮歎呼動山谷秦主苻堅送外國金飾
倚像金綾結珠獨勒等安每講談以作證一夕像光
照室視之頂有舍利焉習鑿齒襄陽高士先以書通
好乃詣安自稱曰四海習鑿齒安曰彌天釋道安相
得歡甚即以書抵謝東山稱安蓋非常勝士恨公不
一見耳孝武帝聞安名詔曰法師以道德照臨天人
使大法流行為蒼生依賴宜日食王公稱時司以時
備給安固辭不受未終襄陽得一人半耳左右問為
誰曰安公一人耆鑿齒半人也安入關沙門曇教皆
隨師姓而名安曰師其如佛世也應沙門宜以釋為
氏及增一阿含經至乃云四河入海無復異名四姓
出家同稱釋氏遂與經符合焉世益重之又釐田得
古鼎容二十有七斛腹有篆文朝無識之者有以問
安安曰魯襄公所鑄也由是符堅募三館學士有所
疑皆師於安國人語曰學不師安義不禁難時符氏
東極滄海西併龜茲南包襄陽北盡沙漠唯建康未
服堅雅意欲取而有之群臣諫不從太尉符融著叩

頭請安為蒼生一言安諾及堅出東苑命安升輦同
載僕射權翼進曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安賤
形寧可參厠堅怒曰臣聞安公道德可尊朕以天下易與
筆之榮未稱其意即詔羅扶安登輦於是翼跪而被
之堅頷謂安曰朕將與公南游吳越慈六師以巡狩
登會稽以觀滄海不亦樂乎對曰陛下應天御世富
有八州居中而制四海宜棲神無為與堯舜比隆今
欲以百萬之師來厭田下下之土東南地區勢卑氣
厲昔舜禹游而不返始皇適而不歸以貪道觀之未
見其可平陽公懿戚石越重臣皆憂國至深其論可

聽堅曰非區域不廣也朕欲闡天心明大運所在耳
順時巡狩且有格言儻如高論則帝王無省方之文
乎安曰必欲往宜駐洛陽挽戈高銳傳檄江南如
其不服伐之未晚堅不納太元七年堅自將步騎百
萬次壽春為晉徐州刺史謝石所敗單騎遁還安每
疏經義必求堅證一日感屠眉壽者降安出所製似
之尊者欽歎以為盡契佛心仍許以森助弘通安識
其為寘頭盧也因設日供祀之今供寘頭自安而始
門弟子遍其業者數十人知名于世有法遇者傳教
長沙門徒數百有私飲者遇縱而不舉安廉知之即

董象秋而後遊卿舊

悅 他浴

封荊以寄遇抱荊而泣口董衆無狀而遠遺師愛於是俯伏躬受其譴太元十四年正月朔日安命其徒具浴忽見異僧出入隙中安以生慶問之僧指西北即雲開見樓閣如幻出曰彼衆率天也是夕有數百小兒皆就浴而去識者以為應真之侶也二月八日跏趺而逝安見悅而姿黑博學善詞章詩曰逮通人驚四隣左臂有肉方寸許隆起如印時號印手菩薩著僧尼軌範及法門清式二十四條世遵行之

論曰法源澄鑑之初由佛圖澄而得安由安而得遠公是三大士化儀軌則咸無以異至於出處操

尚若相戾者何哉大抵晉室渡江自明帝之後當代時君雖無可稱者然而朝廷紀綱法度未始或廢當是之際故遠公得以遂其高天子臨海而詔不出山若澄安二公失身偏霸之朝萬一不屈安二公失身偏霸之朝萬一不屈區區俯仰曲徇其情彼季龍符堅其肯容之高卧山林而不為之屈耶此古所謂易地皆然三大士有之矣孟軻氏稱伯夷伊尹柳下惠皆曰聖人者良以其道通方而善趨時也世謂澄安之操不遠遠

詢俱有高尚之志初隱稽山放情山水作逸初賦以見志友道林問綽曰君何如許荅曰高情遠志弟子早已伏膺然一詠一荅許將北面嘗作天台賦示友人范榮期曰卿試以擲地當作金聲非中宮商然每至佳句輒云應是我輩語於吾道多有論撰具弘明等集年五十八卒史臣稱綽有匪躬之節不徒文雅而已

許詢字玄度高陽人魏中領軍允曾孫也深心學佛甚為江左諸公卿仰慕簡文帝高其風每月白風怙思清言妙理必造焉至其賓客簡文不嘗前席達旦

忘倦帝謂親友曰玄度才情故未易有劉真長為時譚宗而與結清言友每謂人曰吾不見玄度數日輒覺鄙吝令尹又嘗曰清風明月何嘗不思玄度

○王珣與弟珉捨宅為寺令庳丘是也

○符堅滅燕

晉司馬桓溫未年奉法有足造之溫敬而不佞浴必務盡訝而杜靚見足撫刃自割截支分竊有須臾自割截支分竊有須臾當如之時溫方謀問鼎溫以情問足曰君志若遂形聞此悵然乃以足遂聲不測所之

簡文帝昱字道萬元之少子神識恬暢姚濟此簡文帝昱字道萬元之少子神識恬暢姚濟此堂奏五十葬高平陵在位

二年○是年彗星現帝詔竺法曜禳之曜曰陛下當勤脩德政以謝天譴貪道當盡情帝乃齋戒沐浴

東晉武帝曜
東林惠遠法師
符秦德星現獲安什
北魏道武皇帝珪
安帝德崇
永山竺僧朗師
羅什法師卒
道融與婆羅門辯論
僧叡四海僧望
天竺弗多羅尊者
相有下書令僧繇俗
天竺佛馱跋陀被擯
法果初受封爵
三藏曇無讖至姑臧
蒙帝德文
北魏崔浩薦寇謙之
有高禪師被譖
宋司馬公論
齊著作魏收佛老志
北魏興佛教詔
道碧僧正
道恒道標抗表行道
僧肇詳定經論
劉遺民卒
秦主姚萇感報
二十六祖不如密多
北魏道武皇帝珪
安帝德崇
永山竺僧朗師
羅什法師卒
道融與婆羅門辯論
僧叡四海僧望
天竺弗多羅尊者
相有下書令僧繇俗
天竺佛馱跋陀被擯
法果初受封爵
三藏曇無讖至姑臧
蒙帝德文
北魏崔浩薦寇謙之
有高禪師被譖
宋司馬公論
齊著作魏收佛老志
北魏興佛教詔
道碧僧正
道恒道標抗表行道
僧肇詳定經論
劉遺民卒
秦主姚萇感報
二十六祖不如密多
佛陀耶舍尊者
沙門不敬王者論 五
法顯西天取經始
道生法師豎石為徒
佛陀耶舍尊者
沙門不敬王者論 五
法顯西天取經始
道生法師豎石為徒

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

東晉

癸酉 孝武帝曜改寧康 字昌明簡文第三子十歲即位崇信不臣之志三月疾還始執七月卒第冲代領兵朝廷基業至三十五崩法雲壽廿四年

丙子 改太元○旃檀瑞像是年到長安住一十七年

癸未 後秦姚萇 字景茂南安赤亭人其先自漢止出為酋長萇初仕苻堅堅署為龍驤將軍封舞陽公徙封長樂公而據長安僭立八年改建興

十四

西秦乞伏國仁 隴西鮮卑人其先出自漢止出為酋長國仁自稱大單于王苑川都金城徙居苑川四年乙酉改建義

道載二非

甲申 後涼呂光 字世明略之弟長七尺五寸目有重瞳左腋下有七星文之狀明敏多謀略苻堅以為使持節都督西域諸軍平西將軍涼州牧封武昌公十年戊戌

後燕慕容垂 鮮卑人昌黎棘城人也晉武帝太康元年庶子超慕容皝第五子垂少有大志身長七尺五寸垂目明敏之狀垂以為冠軍將軍封吳王鎮鄴

荷丕 字永壽隴西狄道人也晉武帝太康元年生十一年改大安

後秦姚萇 字景茂南安赤亭人其先自漢止出為酋長萇初仕苻堅堅署為龍驤將軍封舞陽公徙封長樂公而據長安僭立八年改建興

太元九年法師慧遠以秦亂來歸于晉遠出廬門覽氏少為儒生博極群書老莊與弟慧持遂投沙門慧永慧永器之遠亦以為師

心折之於是像泠然自至時晉室微而天下奇才多隱居不仕若彭城劉遺民豫章雷次宗鹿門周續之新蔡畢穎之南陽宗炳張士民李碩等從遠遊并沙門千餘人結白蓮社於無量壽像前建齋立誓期生淨土及聞羅什法師入關遠望風欽敬遣書通好詞曰去歲得姚右軍書且承德聞仁者暴日殊域越自外境于時音譯未交聞風而悅頃承懷賾來游則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡宵目望遠增其勞佇夫旃檀移植則異物同薰摩尼吐曜則報弥自積且滿願不專美於絶代龍樹豈獨善於前踪今往比

量衣裁頗量高座為著之什卷曰既未言面又文詞
殊隔導心之路不通得意之緣把絶傳譯来覩粗述
德風比何如必備聞一述可以啟百往言未後東方
當有護法菩薩易弘仁者善弘其事夫才有五備福
哉博聞辯才深智兼之者道隆未具者凝滯仁者備
之矣所以寄言通好曰譯傳心豈其能盡粗酬来意
耳摸所致比量衣裁欲令登法座時著當如来意但
人不稱物以為媿耳今往常所用鍮石雙口澡灌可
以備法物數也并道偈一章曰既已捨滓樂心得善
攝否若得不馳散深入實相否畢竟空相中其心無

所樂若悅禪智恵是法性無照虚淮等無實亦非
停心處仁者所得法幸頒示其要遠復答以偈曰本
端竟何從起滅有無際一微涉動境成此類山勢惑
想更相乘觸理自生滯曰緣雖無主開塗非一世時
無悟宗匠誰持握有契来問尚悠悠相與期暮歲初
中國未有涅槃常住之說但云壽命長劫遠曰佛是
聖極至極則無變無變之理豈有窮哉乃著法性論
略曰至極以不變為性得性以躰極為宗羅什見論
歎曰遠未及見經暗與理會豈不妙哉秦王姚興致
書餉遠鑪效細綾雜熨像以伸款敬安城侯姚嵩敬

像并釋論曰大智論新記龍猛所作法師當寃以
叙文以貽示葛世此邦道人同所欽聞也遠以大論
文廣譏誨不諮乃抄其要為二十卷而別叙之相有
輔政勸安帝沙汰僧尼詔曰沙門有能伸述經牒演
說義理律行脩整可宣寄大化者聽依所習不者悉
令罷道唯匡山道德所居不在搜簡遠以書抵有陽
縣而陰奪之遂停其詔遠嘗稽考禪宗別傳之旨源
流所自及祖師遷磨之来遂皆符合云陶淵明隱居
不內及宗炳著明佛論頗延之析遠性論周顒敬畏

江太守歲時送米脩奉卜居三十年影不出山迹不入俗送客以虎溪爲限嘗與持手持居第一座太尉王珣尊問豫章刺史范寧遠公與持執愈謇白賢弟兄也珣曰但令如弟所未易有況復賢耶遠臨終其徒進蜜漿者遠懼違律令左右捻律未終遂合掌面西而逝年八十有三有匡山集三十卷行于世

宋朝明教大師契嵩過遠影堂列六事題之其醉曰陸脩靜異教學者而送過虎溪是不以人而棄吉也陶淵明毓酒于酒而與之交蓋簡小節而取其達也

跋陀高僧以顯異被擯而延且譽之蓋重有識而矯嫉賢也謝靈運以心雜不承而果沒于刑蓋識其器而慎其終也盧循欲叛而執手求舊蓋自信道也相寄震威而抗對不屈蓋有大節也大凡古今人情莫不畏威而苟免忘義而避疑好名而昧實黨勢而忍孫飾行而畏累自是而非人孰有道尊一代爲賢者師肯以片言而從其人爭孰有風禀勝德爲行耿介之威在殺罰暴虐之際守道不撓而全其節乎此固遠公識量遠人獨出於古今矣嘗其扶荷至教廣大聖道垂裕於天人者非蒙乃能盡之其聖歟貧耶偉乎大塊噫氣六合清風遠公之名聞也四海秋色神山中聳遠公之清高也人龍僧鳳長揖棄許遠公風軌也白雲丹壑玉樹瑤草遠公棲處也

劉程之字仲思彭城人少孙事母以孝聞才藻自負不委氣于時俗雖寒餓在己威福當前其意湛如也司徒王謐承相桓玄侍中謝混太尉劉裕咸嘉其賢欲相推薦程之力辭乃之匡山託于遠公遠曰官禄

巍巍何以不爲程之曰君臣相疑疣贅相黏曾室無磐石之固物情有累卵之危吾何爲哉遂然其說大相器厚太尉亦以其志不可屈與群公議遣民之歸旌焉時雷次宗周續之畢穎之張季寶宗炳等同休遠公遠曰諸君之来豈宜忘淨土之遊乎有心焉當加勉勵無宜後也以程之最文使誌其事歸蓮社擅文其辭曰維歲在攝提格七月戊辰朔二十八日乙未法師釋惠遠臭感幽興霜棟特發乃延命同志息心正信之士雷次宗劉程之等百有二十三人集于廬山之陰般若臺精舍阿弥陀佛像前率以香花敬

萬而指惟茲一會之衆夫緣化之理既明而三世之傳顯矣遷感之數既待則善惡之報必矣推交賢之淵論悟無常之期切審二報之相催知險阻之難拔此其同志諸賢所以久惕宵動仰思攸濟者也蓋神者可以感涉而不可以迹求必感之有物則幽路咫尺苟求之無方則渺茫何津今幸以不謀而感佥心西境叩篇開信亮情天披乃機象通於寢夢欣懽百於予來於是雲圖表牒景偉神造功由理諧事非人運茲實天啓其誠冥運求葦者矣可不克心克念重精叠思以凝其慮哉然景績參差功福不一錐晨期

云同而久歸攸隔即我師友之眷良可悲矣是以慨然眷命慧矜法堂等施一心專懷幽極捨茲同人俱將絶域其有警世飭倫首登神界則無獨善於雲嶋忘兼全於幽谷先進後升勉思素狂之道然後妙觀太儀啓心真照識以悟新形由化筆寫茶藥於中流權境柯以詠言飄靈衣於八極況香風以寤年體忘安而弥穆心趣樂以自怡臨三途而緬謝傲天宮而長辭絡報靈而繼軌指太息以為期究茲道也豈不弘哉

太元初苻秦盛時德星屢現太史奏外國當有智人入輔及秦主攻襄陽得法師道安喜以為應安讓讓不敢當回勸秦主迎龜茲國法師鳩摩羅什堅從之即遣驍騎將軍呂光以鐵騎七萬伐龜茲謂曰若獲羅什馳驛送還光軍至什謂龜茲王白純曰國運替矣有勍敵從日下來宜供承之勿抗其鋒純不納拒之大為光所破遂獲羅什光見什齒少凡人藐之妻以龜茲王女什苦辭以為不可光飲以醇酒同閉室相繼皆屬材不知道什蘊深解混居其國已所宣化

秦主姚萇者西戎羌也特聰之敗萇為宿將率其部衆反叛堅與之戰不利遂為萇所縊堅既死萇即僭位都雍閏改長安為常安在御八年符堅領鬼兵白日入宮刺中其陰出血石餘而崩子興即位降帝號而稱天王未幾干戈寢息風化大行嘉祥杳現及樹建理物生於殷庭咸謂智人入國之瑞乃遣姚碩德伐涼呂隆迎羅什法師至秦主深加禮遇待以國師大開經論震旦宣譯至特秦并什法師等兩朝出經律論三藏凡八百餘卷云

北朝魏世祖拓跋珪王永興中

太祖道武皇帝

太祖道武皇帝諱珪其先十一主國號代曰拓跋氏西晉之末分為三部一曰拓跋部二曰獨孤部三曰段部皆力微之後也力微生沙漠汗沙漠汗生匹孤匹孤生詰汾詰汾生鄰鄰生推寅推寅生肆倫肆倫生綽綽生利鹿孤利鹿孤生猗盧猗盧以晉懷帝永嘉之亂駿馬強兵南侵北部盡有其地控弦上馬二十餘萬騎遂南出雲中以逼晉室帝號之為代王建都盛樂猗盧薨後分為三部一曰平文帝之子孫二曰昭帝之子孫三曰桓帝之子孫更迭為君凡九世祖始祖神元皇帝諱力微生於北荒之中幼而聰睿有智略北荒之俗質樸而敦厚不識文字以言語相傳為約束不知紀年以草青為歲以霜降為年以戊辰為始祖之號帝即位之後方開拓境宇南攻太原西侵涼土東至於海北逾大磧控弦上馬四十餘萬騎遂為強國○初帝之祖匹孤為部落大人積威信著諸部畏而歸之及匹孤薨長子力微立時年十五諸部大人以其幼弱皆不從命或有背叛者或有來侵者力微隨而撫之以德綏懷遠近歸附者日益眾及年二十四諸部大人咸來會葬於是威振北方控弦之士四十餘萬騎其後諸部大人皆以其子入侍帝於是頭曼之子普拔及其弟步鹿根之子祿官及其弟猥昵之子乙旃及其弟紇突隣之子賀蘭及其弟賀賴頭之子賀賴及其弟賀納之子賀納及其弟賀悉勃之子賀悉勃及其弟賀蘭之子賀蘭及其弟賀賴

此方遂以昔曰故名焉若夫雖付法眼藏無頭亦無尾應緣而化物方便呼為智尊者付法已即辭王曰吾化緣已終當歸寂滅願王於宴上乘毋忘外護即還本坐跏趺而逝化火自焚王收舍利塔而瘞之當東晉孝武帝太元十三年戊子歲也

己丑 癸巳 甲午

後涼改龍加一

前秦苻堅改建初十月為姚萇所殺

後秦姚興改皇初立于長安二年壽五十一

梵摩瑞像此下至江南住一百七十三年矣

丙申 安帝德宗 隆安二年

後涼改龍飛天興一

後燕慕容寶 寶字道祐垂之子二年改元永康壽四十四歲

北魏改皇始天興一

南燕慕容德 德字玄明皝之子與兄垂皇初起兵廣固僭位稱王二年

南涼禿髮烏孤 烏孤河西鮮卑人共先與祖同出自稱大兄部眾七千河西王二年

北涼段業 業張掖人漢將軍李暠次子也仕張掖為將因據姑臧改稱神璽一年

西涼李暠 字玄盛隴西成紀人漢將軍李廣十六代孫相承為涼太祖也

河右至葛洪十七年○印書八世祖也

聖僧朗京兆人也尊以人講說為任而疎食布衣志航物外自皇始移上太山蘿茅居之時聞風而造者百有餘焉道德凝懷千里哲人競湊芳聲藉遠五朝天子務風貢物飛符疏請一符堅書曰皇帝敬問太山朗和尚大聖應期垂權超逸蓋十方化融無外若四海之養群生等天地之育萬物養生存死潛神靡妙朕以虛薄生與聖會而隔萬機不獲輦駕今遣使人安車相請庶冀靈光迴盡京邑今并奉贈金數斤供鍼形像綵綾三十疋奴子三人可備洒掃至人無遠幸望納受想必亨鑒見朕意焉既請已師禮事之 二晉武帝曜書曰皇帝敬問太山朗和上慮德光時摩飛東嶽乃至思與和上同養群生至人通微想明朕意今遣使者送五色珠像一軀光錦五十疋象牙箄五領金鉢五枚到領受納 三後燕成武帝慕容垂書曰皇帝敬問太山朗和上澄神靈緒慈薩百國凡在含生孰不蒙潤朕承籍慕悅方夏事膺昔蜀不恭魏武含慨今二賊不平朕豈獲安又元戎

克興任掃暴亂至人通靈隨權指化頴兵不血刃四海混伏委心歸依久敬何已今遣使者送官綿一百疋袈裟三領綿五十斤幸為呪願　四魏太祖道武皇帝書皇帝敬問太山朗和上承妙聖靈要須往略已命元戎上人德同海嶽神算遐長冀助威謀克寧荒服今遣使送素綿二十端白氎五十領銀鉢三枚到願受內　五南燕慕容德親與齊州朗和上建神通寺與師書曰敬問太山朗和上遠家多難災禍屢臻昔在建熙王室西越賴武王中興神武御世大弘東夏拯救區域遐迩蒙蘇天下幸甚天未忌吳武王即宴永康之始東傾西蕩京華播越曼恩靈關屏營飲淚朕以無德生在亂兵遺民未義繼承天祿幸和上大恩神祇蓋護使者送綿百疋并餙東齊王奉高山崔二縣封給書不盡意稱朕心焉五朝御啓師恙回卷忽煩不録見唐弘明集

改隆安○北涼改神璽○

後燕改永康

戊戌

北魏是年即帝位改元天興道武下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存没神蹤遺法信可依

己亥

後秦改弘始○後燕改長樂

後涼呂纂改咸寧○北涼改天璽

南涼利鹿孤

庚子

是年什法師卒鳩摩羅什此翻童壽天竺人也家世勛烈父鳩摩羅炎有美節避相位出家龜茲王聞請而國師以妹妻焉遂生什日誦千偈三萬餘言大小乘宗莫不該覽苻秦建元十三年德星現之符堅使呂光西討及聞堅敗據姑臧稱涼弗獲師面北奏弘始三年三月庭樹生連理逍遥園有慈竹叢生開花結實人應入中國九月呂隆來降十二月二十日迎師居逍遥園興以國師禮待之甚見優寵仍命譯經論三百餘卷尚學三千校其八同異者述如別傳明可謂一道恒僧影惠觀惠嚴等各有著述如別傳明可謂一時之盛千載光華文舉僧碧惠嚴精識遠到隨什傳寫每與嚴共詳定文制其富商体韻以入管絃為善凡覩主者必有貴德經傷皆其式也嘗歎曰善著大乘阿毘曇非迦旃

延比也時無深識者同懷然而止獨與秦王著實相
論二是秦王機政之暇躬與什對譯尋覽舊經參疏
紕繆什聿正之嘗講經草堂寺及朝臣沙門數千
蕭容觀聽一日王謂什曰法師才明超悟海內鮮
可使法種不嗣我遂以宮嬪十人遍令受之什亦自
謂每講有二小兒聲吾看欲障也自是不住僧房別
立廨舍諸僧有効之者什聚針盈鉢謂曰若相効能
食此者乃可蓄室耳舉已進針如常饋諸僧愧心初
在龜茲隣國諸王會同每請什說法必跪伏座前命
什踐肩而登座嘗與母語大月氏國北山尊者北山

謂其母曰善護此沙彌年三十五里座無缺度人如
優波毱多不亦正俊法師耳林渡比在彭城聞什入
關歎曰吾與此子藏別三百年矣相見香然未期遂
於來世耳什嘗井座每曰聲如臭泥中生蓮華但取
其華勿取臭泥也居秦才九年而疾口出三蕃神呪
今外國弟子誦之以自救未及致力轉覺殆於是
力疾集衆告別曰目法相達殊未盡心方復後世恻
愴可言自以闇短譯克傳譯所出經論唯十誦偉未
及刪繁若義契佛心梵身之日舌不焦壞言訖而逝
闍維日舌果若紅蓮色而不壞云

論曰漢武生於南陽無賤士羅什至關
中而奇才畢集經稱聖賢出世皆有回中同行關
士隨從下生以佐佑其化信不誣矣方魏晉以來
大法草昧西域沙門至者例以神迹顯化中國雖
有奇傑間出然多囿情外學迨什公之來然後大
法淵源始得學者得以盡心方等而蔑視老莊蓋
什公有力於法門豈小補哉特以宿障之累致其
居關中才九年而蘊十未行一而不克壽秦王有
致什之功而弗能成其美嗚呼使什公安穩梵行
副其所蘊獲永天年以光大教之序雖弥勒出世

尚何加焉

法師道朁以奉律精苦為秦王所重自什公入關僧
眾以萬數頗多愆濫秦王患之遂置僧正下詔曰大
法東遷於今為極僧尼寖多宜設綱領宣授遠規以
濟繩結朁法師早有學誼曉以德稱可為國僧正給
輿吏力資侍中秩傳詔羊車各二人又以僧遷禪惠
為悅衆以法欽惠斌為僧錄班秩有差尋加親信仗
身白徑各三十人

時師子國有婆羅門號聰明為異道之宗聞什在關
中馳其書至乞與僧辯論關中沙門相視默然什謂

法師道融曰汝可以當之融顧外道經書未讀乃密使人錄其書目一覽即誦起日議論秦主與公卿大集婆羅門以能博觀為誇融數其書并秦地經史三倍之什乘脉朝臣卿乃未聞秦有博學者乎數輕遠來於是遂羅門愧服再拜融受下而去

法師道恒幼事後母以孝聞母臣去為沙門從什公遊什愛其才與道標齊名秦主雅開二人有經綸術略曰洪光武成嚴陵之節魏文帝全管寧之高陛下天縱之聖宜敬追堯光舜今乃鬼中兩道人反

在光武之下主復命什等難論之必欲遂其心什乃集諸義學叙其事略曰惟聖人能通天下之志恒標等已蚤陰駿著不亞之衣今使處簪紳之朝非其志也且大秦龍興異才輩出如恒標等未為卓越主又下書於是舉衆怨乞乃得寢恒歎曰名進真道之累乃與標去入琅邪山終世不出

法師僧敏幼有盛名及從羅什受業妙悟絶倫秦主

辛丑

壬寅 改元興

睿問曰從旭為高曰敏公誰可比為曰未見歸宿及朝會公卿大集敏風神朗徹主指以謂為曰四海僧望也敏謙成睿論什公曰此詩論中有七處破畔量子能辨乎敏舉以應問皆當其意什歎曰子真精識傳譯有實音吾何恨焉

法師僧肇幼家貧為人傭書遂博觀子史尤善莊老蓋其祖也年二十為沙門名震三輔什公在姑臧肇走休之什與語驚曰法中龍象也及歸關中詳定經論四方學者輻湊而至設難交攻肇逸辞而解皆出意表著疑若無知論什覽之曰吾解不謝子文當相揖耳傳其論至臣山到遠民以似法以為未嘗有也復著物不遷等論皆妙盡精微秦主尤重其義乳勅傳布中外肇卒年三十有二當時惜其早世云

庾呂隆改神鼎

北凉沮渠蒙遜 三年六改永安

後燕慕容熙改光始

南凉傅檀 建初九年改十三年改嘉平

元興元年天竺弗多羅尊者至秦義學沙門數百人從之於中寺出十誦梵本什公翻譯及半而弗多罕會沙門曇摩流支至亦善毘尼什公遠公聞而喜走

書關中勘流支出其律乃成之流支乃與什公續而
終焉律儀大備自此而始
天竺尊者佛陀耶舍至姑臧聞什公受秦宮女歎曰
相失而返勸秦王迎之使至耶舍曰明旨遠降使當在
驛馳副檀越待士之動脫如見禮羅什則貧道當在
北山北矣使還王郊迎別館精舍處之供設如王者耶舍一
無所受時至乃衛一食而已善咀婆沙論而疑赤時
弗赤鼻咀婆沙後遊臣山為遠公所重躬自負鐵於

元興二年太尉桓玄久慕遠公乃宰輔以震主之
威下書令沙門致拜君親有與八座書重申何處議
沙門不敬王者以謂處意在尊主而禮據未盡何出
於偏信遂論名躡夫佛之為化雖誕以莊浩推孝相
聰之外以敬為本此處不異蓋所期者殊非恭敬宜
廢也老子同王侯於三大愚其所重皆在於資生通
運豈獨以聖人在位而比錡二儀哉將以天地之大
德曰生通生理物在乎王者故尊其神器而禮實推
隆豈是虛相崇重義在君御而已沙門之所以生資

存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沿其惠而
廢其敬哉于時尚書桓謙中書王謐等抗諫曰今佛
門者意深於敬不以形屈為禮如育王禮沙丘之舉
文侯之撙子木漢光武之過子陵皆不令屈体況沙
門之人也於是亟其書答于遠公遠既然惜之曰悲
夫斯乃交喪之所由千載之否運愚大法之將淪感
往事之不忌故著論五篇究叙徵意庶後之君子覽
斯教者或詳覽焉

沙門不敬王者論在家第一

原夫佛教所明大要以出處為異出處之人凡有四

科其化教通物則功侔帝王化義治道至於感俗悟
時布濩世不有但所過有行威故以廢興為隱顯耳
其中可得論者諸略而言之在家奉法則是順化之
民情未變俗迹同方內故有天屈之憂奉主之禮禮
敬有本遂回之而成教本其所因則初在昔是故
因親以教愛使民知有自然之恩回慈以教敬使民
知有自然之重二者之來實由冥應應不在今則宜
尋其本故以罪對為刑罰使懼而後謹以天堂為賞
賞使悅而後動此皆影響之報而明於教以回順為
通而不奪其自然也何者夫厚養存生以有封為滯

累深固在我未忌方將以情欲為苑囿葬也為游觀
沉湎世樂不能自免而特出是故教之所檢以此為
涯而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可
受其德而遺其禮沽其惠而廢其敬是故悅釋迦之
風者輒先奉親而獻君變俗而從簪者必待命而動
動若君親有違則退求其志以快同悟斯乃佛教之
所以重資生助王化於治道者也論者立言之旨欲
有所同故位夫內外之分以明在三之志略叙經意
宣寄所懷

沙門不敬王者論出家第二

出家則是方外之賓迹絕於物其為教也達惠累緣
於有身不存身以息患知生由於禀化不順化以
求宗求宗不由於順化則不重運通之資息惠不由
於存身則不實厚生之益此理之興形乖道之興俗
反堵也若斯人者自擯始於落簪立志形乖變服是
故凡在出家皆避世以求其志變俗以達其道變俗
則章服不得與世典同禮避世則宜高尚其迹夫然
故能拯溺俗於沉流救幽根於重劫遠通三乘之津
廣開天人之路如令一夫全德則道洽六親澤流天
下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生民矣是

故內乖天屬之重而不遠其孝外闕奉主之恭而不
失其敬後此而觀故知趣化表以尋宗則理深而義
為照太息以語仁則功未而惠淺若然者雖將面冥
山而游步猶惑恥聞其風豈況與夫順化之民尸禄
之賢同其孝敬者哉

沙門不敬王者論求宗不順化第三

問曰尋老氏之意以天地得一為大王侯以順躰而
尊終於義存於此斯沙門所以抗禮彖高尚其事
不爵王侯而沽其惠著也

沙門不敬王者論躰極不兼應第四

問應觀前史上皇已來在位居宗者未始異其原本
本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天為大
惟究則之始此則非智有所不照自無外可照非照
有所不盡自無理可盡以此推視聽之外廓然所寄
理無所寄則宗極可明今諸沙門不悟文表之意而
惑教表之文其為謬也固已全矣若復顯然驗此乃
希世之聞

答曰夫幽宗曠邈神道精微可以理尋難以享詰既
涉乎教則以曰時為檢鍾應世之具優劣萬差至於
典成在用咸即民心而通其令歪則心其智之所

不知而不關其利者也若然則非躰極者之所不燕燕之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而實罰可言此但方內之階差而摘不可頓說況其外者乎請復推而廣之以速其類六合之外存而不論者非不可耕耕之或疑春秋經世先王之志而不耕者非不可辯辯而不議者非不可論論之或疑六合之內論議之或亂此三者皆其身耳目之所不至以為關鍵而不關視聽之外者也曰此法之與名教如來之與究孔教雖殊潛相影響出

處誠異終期則同詳而辨之指歸可見理或有先合而後乖有先乖而後合先合而後乖者諸佛如來則其人也先乖而後合者歷代君王躰極之至斯其流也何以明之經云佛有自然神妙之法化物以權應隨所入或為靈仙轉輪聖帝或為卿相國師輔君此之倫在所變現諸王君子莫知為誰此所謂先合而後乖者也或有始捌大業而功化未就迹有參差故所感不同或期功於身後或顯應於當年聖王即之而成教者亦不可稱算雖抑引無方必歸澄有會此謂先乖而後合者也若令乖而後合則擬步通塗者必不自涯於一檢若令合而後乖則釋迦之與老孔是以古之語大道者五變而形名可舉九變而實罰可言此但方內之階差而摘不可論論之或乖六合之內論之德理益於順通若以對夫獨絕之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦以明矣

沙門不敬王者論形盡神不滅第五

問曰論者以化盡為至極故造極者必遠化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令躰極之至以權君統此雖論之所託自必於大通者

也求之實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消滅而同無神雖妙物固是陰陽之化耳既化而為生又化而為死既聚而為始又散而為終以此而推固知神形俱化原無異統精粗一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於本本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳軀為之戒若反本則異氣數合則同化亦為神之處形猶火之在木其生必並其毀必滅形離則神散而冏寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有無之說必存乎聚散聚散氣變之總名

萬化之生滅故莊子曰人之生氣之聚也聚則為生散則為死若死生為徒吾又何患古之善言道者必有以得之若果然耶至理極於一生生盡不必義可尋矣

若曰夫神者何耶精極而為靈者也精極則非封象之所圖故聖人以妙物為言雖有上智猶不能定其躰狀窮其幽致而詖者以常識生起多同自亂其為誣也亦已深矣將欲言之是乃言夫不可言之中復相與言依佛神也圓應無主妙盡無名感而非數故數盡而不窮有情則可以物感有數則可以數求數有精粗故其性各異智有明闇故其照不同推此而論則知化以情為化之母神為情之根情有會物之道神有冥移之歸悟徹者及本感徹者逐物耳古之論道者亦未有所同請引之明之莊子曰夫大宗稱黃帝之言形有美而不化又云火傳於新猶神之傳於形此曲徑養生之說非達事其類者也就如來論徹令形神俱化始自天本愚智賢生同稟所受者為受之於形耶受之於神耶若受之於神則若受之於形凡在有形皆化而為神矣

華興皆聰等靈其可然乎如其不可固知冥緣之合著於在昔明闇之分定於形初雖靈鈞差運猶不能變性之自然況降益已還乎驗之於理則徵言而有徵校之以事可無惑於大通論成後有退居之宿步朗月而宵游相與共集法堂曰而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所聞一日試重研究蓋所未盡亦少許處耳意以為沙門德式是憂俗之殊制道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤無現法之効來報有而未應

萬令王公獻供信士屈辭得無坐受其德陷乎早計之累虛沾其惠同夫衆論之談耶主人良久曰請為諸賢近取其類有人於此奉宣時命遠通殊方九譯之俗問王當資以糇糧錫以輿服否荅曰然主人曰類可尋矣夫緇沙門者何耶謂其能蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者揖其同風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之跡所悟固已弘矣然則運通之功資存之益尚未酬其始揩之心況三業之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若雀啟之過乎其

前耳濡沫之惠復焉足語哉寔於是始悟冥邃以開轍爲功慈心以淨畢爲道乃忻然怡衿詠言而退

甲辰 魏改天賜
乙巳 改義熙

南燕慕容超改太上

夏赫連勃勃宇曰屈孑氐右賢王去畢之孫劉衛辰之族身長八尺工射善騎以襲爵鹵侯天王

西涼改建初

丙午 天竺真諦者佛馱跋陀自義熙二年至長安什公倒屣迎之以相得遲暮爲恨議論餘暮義趣跋陀曰公所講

未出人意乃有高名何耶什曰吾以年運已往爲學者妄相矜飾公雷同以爲高可乎徒容決未了之義弥增誠敬秦太子姚泓延至東宮對什論法什問曰法云何空吾曰衆微成色色無自性故色即空又問既以極微破色空復云何破一微吾曰以一微故衆微空以衆微故一微塵是常更申請之跋陀曰法不意皆謂跋陀所計微塵是常更申請之跋陀曰法不自生緣會故生緣一微故有衆微微無自性則是空矣寧當言不破一微爭時秦尚有化沙門出入宮闈者數千跋陀隨然而已偶謂弟子曰昨見天竺五舶

俱發應合至矣又共徒自言得初果僧正道碧曰佛不許言自所得法五舶之論何所窮詰弟子輕言詣惑於律有違義不同慶跋陀遂渡江入匡山見遠公議論不爲遠屈遠高之遣書關中雪其枉後於江都庭治中出炷香添瓶不離座右暮夜則潛入治中日以爲常至譯經畢遂絕迹不見

丁未 夏改龍升

後燕高雲宇子自云高陽之後曰以爲氏增之旁也初事慕容垂之孫慕容熙熙死雲自立二年改

北燕馮跋字文起長樂信都人小字乞直伐其先自云高陽之後世爲燕大人跋以太元末乘亂殺慕容熙自立二年改

西秦改更始

乾明元皇帝嗣乃建弟乾歸永興在位十五年壽三十七

南涼禿髮烏孤改嘉平

沙門法果戒行精至開演法籍是歲明元皇帝進加
僧統言允愜賜封輔國宜城子忠信侯安城公之勝
師皆固辭帝親幸其居以門楚狹小不容輿輦更廣
大之路敬慰問若此者二年八十餘卒帝三臨其喪追贈
老壽將軍趙胡靈公云
法師法顯自西域還初顯於隆安二年同惠景道
寺入西流沙法淹沙迭失路以日繼夜人唯
慶進行遠熱風惡鬼不頓至葱嶺雪有毒龍噴
路盤空而進下磧皆高仰險履梯而過者七日以
高巖跡而濟者永闕八十步漢張騫甘英皆所未至
也過小雪山寒甚惠景股栗而死顯哭之慟收游孤
征又三十餘國至中天竺去王舍城三十里入一寺
問者闍崛山路僧曰日暮矣彼多師子且食人不可
往顯念吾欲瞻靈境幸至而晚今夕若死吾志不酬
身非所愛乃畏師子顯既至日已夕遂留山中流
淚禁曰我不自知至此也坐樹下誦經夜三更師子
蹲踞舐顯以手循之曰欲內醉我遲誦經畢乃可
耳於是安尾而去明日歸老僧植杖立揖不卷徐去
有少年來顯問者年謂誰曰頭陀大迦葉也顯追之
至山有石塞岩實不得往至南天竺得摩訶僧祇律
泥洹等經留三年學梵字以經像附商至師子國同
侶皆無存翻然自止會有以紡扇供佛者顯見之動
東歸之思又二年達于青州太守李嶷躬迎之謖送
入于京師

西秦熾盤（乾歸之子六年改元永康十）壯涼改玄始

西域三藏曇無讖由龜茲至姑臧涼王沮渠蒙遜素
奉大法識居久之遍曉華言譯大般涅槃大集等經
六十餘萬言猶以涅槃品數未足復還西域訪求得
之至涼譯成四十二卷凡一萬偈讖神異頗多時拓
跋珪王中山聞讖思一瞻禮遣使來迎遜不許珪再

（二十九）高平公李順策棄遜涼王加九錫諭之曰曇無讖
道德廣大朕思一奉見可馳驛送至遜曰臣奉事朝
廷已所負前表乞留讖今復來追此臣師也有死則
已欲往則不可也順曰朝廷欽王忠義故顯加殊禮
今乃以一道人虧損大功不忍一朝之忿吐所不當
言失朝廷待遇之意切為大王不取也遜曰如公之
言誠美第恐情不副此耳遜竟不遣讖於是拓跋珪
街之道進者從讖求授菩薩戒讖曰當自悔七日乃
來既而詣讖讖忽怒進曰此家宿障也遂精脩三年專
心感釋迦世尊為授戒法是夕十餘人同夢如進所

見於是復詣識望見大喜曰善哉已感戒矣今為汝作證及固辭西歸遯怒其去已密遣親信中路刺殺之初識出關日謂送者曰業期至矣雖上聖不能遮劒刺之而卒其國為魏所併

丑 姜

西秦改建弘

夏改鳳翔

道生法師天縱妙悟加涅槃後品未至生熟讀久之曰阿闍提人自當成佛此經來未盡耳於是文字之師交攻之誣以孤負邪說於律當擯生白衆擯曰若我所說不合經義願於此身即見惡報若實契佛心願佛心不群石皆首肯之後游匡山居鍾景岩閑景無

識重譯涅槃後品至南京果言闡提皆有佛性生慙喜不自勝遂擯死奉法

舍壽時據師子座於是袖手南來入帛丘山豎石為

聽徒講涅槃經至闡提有佛性處曰如我所說義契

甲寅

魏改神瑞

丙辰

後秦弘始

丁巳

西涼李歆

戊午

夏改昌武

己未

北涼永和

魏改泰常

庚申

東晉 安帝 隆安 二年 歲在戊戌

東晉 安帝 元興 三年 歲在甲辰

東晉 安帝 義熙 元年 歲在乙巳

東晉 安帝 義熙 十六年 歲在庚申

治二年○是年梁誌公生

右西晉都洛陽四主三十六年東晉都建業十一主一百四年而歸于宋

西秦改建弘

西涼冠軍惮改永建二年河西王沮渠蒙遜自稱國已

北朝魏泰常五年光祿卿崔浩被讒帝命浩以公歸第回脩服食養性之術初嵩山道士寇謙之脩張道陵術自言嘗遇老子降命謙之繼道復為天師授以辟穀輕身之術及科戒二十卷使宣清平道教又遇神人李譜文云老子之玄孫也授以圖錄真經六十餘卷并出天宮靜輪之法謙之奉其書獻于太武朝野多

未之信崔浩獨師事之後受其術且上書贊明其事太武忻然使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致譙之壇天師道場於平城之南重壇五級道徒由此而盛宋司馬文正公曰老莊之書大自欲同生死輕去就而為神仙者服餌脩鍊以求輕舉鍊章右為金銀其術正相反矣是以到歆七略敘道家為諸子神仙方技其後有符水禁呪之術至譙之遂合而為一至今猶之其記甚矣崔浩不信佛老之書而信譙之之言其故何哉昔臧文仲祀鸛鵒六哭詩三百一言以蔽之曰思謙之者其為鸛鵒亦大矣詩

無罪君子之於擇術可不謹哉

禪師竺高居交積山與沙門曇猛等門曇猛善閑曇無毗曇之旬日即悟無毗歎異以北山堅涼妙禪觀高往親之

高祖紀 卷一 三十

為勝己及無毗西歸有妖比丘媒高諂於河南王世子曇曰高今衆徒將為國害信之欲殺高其父不許遂捕於河北居林陽堂山山蓋地仙所宅夜有鐘磬聲高門弟子百餘輩皆有絕有神力皆指地出水以給衆如絕者又十人河南王迎置孔至問王何以捕高其人希世之瑞也王厚禮迎之高欲赴命山中草木為摧偃亂石塞路高曰吾志弘道自

濤皆實無益也路乃可行王郊迎之禮以為師從涼土沮渠蒙遜禮遇尤勤弟子僧印自謂得阿羅漢高假以神力使於空中見十方無盡世界及聞諸佛所說之法各各不同即於一夏盡其所見不盡方生悅懼明年魏使請高入于平城拓跋燾在位益加敬令太子晃師事之

齊著作魏收著魏書佛老志其略曰釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆耶王及金人率長丈餘帝以為大神列於甘泉宮燒香禮拜此則佛道漸通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中景憲受大月氏王口授浮圖經復漢明帝夢金人項有日光飛行殿庭傅毅始以佛對帝遣中郎蔡愔等使於天竺焉浮圖遺範仍與沙門迦葉摩騰竺法蘭還洛陽得四十二章經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺及釋迦立像帝令畫工圖之置清涼臺及顯節陵絹

言滅穢明道為聖悟也

凡其經自大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世神識常不滅也凡為善惡必有報應漸積勝業陶冶盡鄙經無數形藻練神明乃至無生

而得佛道其開階次心行等級非一皆緣淺以至深

藉微而為著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也故其始備心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮智信同奉持則生天人勝處虧犯則墮鬼畜諸苦又善惡生處凡有六道焉

諸服其道者則剃落鬚須釋累辭家結師資遵律度相與和居治心清淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞緣覺及以大乘取其可乘運以至道為名也上根者以備六

度進萬行整度億流孫應長遠登覺境而歸爲佛也
本歸釋迦文此譯能仁謂德充道備戩滯萬物也降
於天竺迦維羅衛國王之于於四月八日從母右脇
而出姿相超異三十二種天降嘉瑞亦三十二而應
之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂或
洋明無邊謝及苦累也又云諸佛有二義一者真實
謂至極之躰妙絶拘累不得以方處期不可以形量
限有感斯應躰常湛然二者靡應謂和光六道同塵
萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有雖形
雖謝真體不遷但時無妙感故莫得常見耳斯則明

佛生非實滅非實滅非骨分碎大小如粒擊之不壞
佛既謝往者亦焚焉靈骨分碎大小如粒擊之不壞
焚之不焦而有光明神驗謂之舍利弟子收奉竭香
花致敬慕建宮宇謂之爲塔猶宗廟也故時稱爲塔
廟者是矣於後百年有王阿育者以神力分佛舍利
役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今
洛陽彭城姑臧臨淄皆有育王寺蓋承其遺迹焉而
影迹介齒留於天竺中途往來者感言見之
初說教法後皆著錄綜覈深致無所漏失故三藏十
二部經如九流之異統其大歸終以三乘爲本後有

羅漢菩薩相繼著論普明經義以破外道皆傍諸藏
部大義僥立斗門而以內法釋之傳於中國漸染庶
矣漢初沙門皆衣赤布復乃易以雜色云
論曰唐太宗世既脩晉書復有勑脩南北七朝史
者太宗以元魏書基詳故特不許以今玆之信然
也凡佛老典教於儒者九流外學或欲兼之自非
夙薰成熟頓力再來莫能窺其彷彿況通其旨歸
而祖述源流者乎異哉魏書佛志不介馬而馳
還固之開御靡旌以摩前楊之墨步驟雍容有足
觀者然則魏收兼三聖人難兼之學平四作者不

平之心殿書獨見信於後世顧不美哉

比丘清晝

宋文帝
神僧杯渡
帝幸大莊嚴寺
求那跋摩三藏
帝幸曲水
帝詔法瓊主天保寺
魏寇謙之修張魯術
魏武受籙建靚輪宮
沙門曇始至魏教法
崔皓諮太子及僧有高
魏武詔誅天下沙門
魏崔皓伏誅
魏又下詔復釋

武帝
二十七祖般若多羅
詔道猷為新安法主
羌人高閣反累釋
朱靈期遇聖僧
廢帝業
魏末蹋勒王送佛衣
明帝載
寶誌大士瑞世
詔僧瑾為僧正

齊太祖
帝幸僧遠床坐見之
武帝
勅法獻為僧主
寶誌獄中顯化
道士顧歡夷夏論
道士孟景翼正一論
魏詔每夏罷僧召
東昏侯
陳顧明造步虛經

和帝
僧伽跋陀羅律藏
有暢首述華嚴疏
曇超為龍說法致
司徒袁粲駁夷夏論
張融作門律闢之

庚申
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

宋 始到民康 雷氏曰 高祖武皇帝裕改永初 宇德輿小字寄奴彭城縣綠里人漢高帝弟楚元王交二十世孫也晉太常韜之後 十六 在位二年 帝諱昌玄弟興之子 母曰趙氏 帝長于舅家 多勇力 善騎射 晉義熙十四年 封宋公 十五年 進爵為王 十八年 受晉禪 改元永初 都建康 追尊父為宣帝 母為宣太后 令殺為營陽王 義符 小字車兒 武帝第三子 身長七尺 姿貌甚偉 少文帝四歲 明元長于帝四十 永安宮在 洛陽之西 晉義熙十四年 封營陽王 十五年 即位 改元景平 小字車兒 武帝長子 母為張

九年文帝幸大莊嚴寺設大會親同四衆地坐及齋衆竟日過午不敢下箸帝曰日才午耳法師道生在席即曰白日曜天今天言方中何謂過耶舉鉢便食一衆從之帝大悅下詔留生止都下一時巨公王弘范泰顏延之等皆造門結友生每以經文未能達諸佛之旨而學者多滯聞見曰著善不報論損悟成佛論二諦論佛性有常論法身無色論佛無淨土論應有緣論皆網羅稽說發其淵奧故如日星又明年正月廣于外法座詞音朗澗聽者悟悅俄塵尾墮地隱几而化

北凉牧虞(蒙遜子改永和)年改永和初靈運以謀叛棄市是歲謝靈運以謀叛棄市初靈運與顏延之齊名其文縱橫俊發過於延之深遠則弗及襲封康樂侯居會稽與隱士王弘之孔淳之放蕩為娛太守孟顗事佛精懇為靈運所輕靈運所輕尤顗曰得道須恵業丈人生天當在靈運前成佛必在靈運後顗深恨此語及顗入朝屢為裁抑不得名用晚為臨川內史在郡游放不法為有司所糾司徒遣隨州徒事鄭望生收之運即與兵叛逸遂有逵志望生追擒之送廷尉帝怜其才減死徙廣州既而復叛有旨棄市年四十九

十一年天竺三藏求那跋摩初讓國出家解四阿含精貫三藏誦數百萬言屬國諸王皆從之稟受歸戒每謂諸王曰道在精通過緣即應但依慈悲勿故殺害意乃矣遊閹婆國其王欲出家事政摩群臣固請不可乃令國中曰若率土奉大和尚歸戒勿殺害殿給貧乏即從亦請於是群臣士民稽首遵命朝廷雅聞其名沙門惠觀等白於文帝請遣使致之有詔交州刺史津遣沙門道沖等航海邀之沖至跋摩欣然附舶抵廣詔聽乘驛詣闕道由始興愛其山穎靈誉

為留周基寺有實月殿跋摩於東廡戲作定光儒童布髮像極妙夜輒有光嘗在定累日不出寺僧遣沙彌候之見白獅子仰踴柱而戲狎弥空皆青蓮花沙彌走大呼寺僧爭至豁無所有至金陵引對帝迎勞殊勤回從容問曰寡人每欲持齋以身應物不獲所願法師遠來隨邦之幸何以教寡人對曰道在心不在事法由己不由人且帝王所修與匹夫異匹夫身賤名微言不威倘不克己苦節何以為用帝王以四海為家萬民為子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人臣以和刑不夭命復不勞力則風雨時若寒

乙玄

魏改太延

十二年京尹薛謨之請制建寺鑄像帝以問侍中何尚之吏部羊祜曰佛法興自漢明流通延祚歷代不絕陛下聖德欽明道冠羲軒而猶降心法教以為政本臣等以為可如其所請帝從之於是建寺鑄像

石虎暴虐塔放光芒佛圖澄因虎之請制不謂全非但假蠱道俗本在無行僧尼然而情偽難分去取未易耳至土木之工雖若靡費且植福報恩不可損絕臣比斟酌進退未安今日面奉德音實用忻抃羊祜保進日此談蓋天人之學非臣愚昧宜預聞切恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞併之計陋獨有愚勤實懼缺薄上玷大法更衆議論重有愧耳然前代群英則不負明詔自渡江而來王導庾亮王蒙謝安郗超王坦之王忱王謐郭文謝尚戴逵許詢及戶祖先弟主元琳昆季竟汪孫綽張玄殷

凱或宰輔冠冕或人倫羽儀或致情六人之際或抗迹雲霞之表靡不倒心歸依其開比對如蘭護開階悅遵崇遠並亞迹黃中或不測人也近世道俗鄙論便尔若悉舉者夷夏淡魏齊傑輩出不可勝數惠遠云釋迦之化無所不可遵道固自教源齊物亦為要務竊味此言有契玄理何則百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦傳此風教以周寰區編戶億千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明諮所謂坐致太平者是也故圓澄道趙二

石滅暴虐塔放光芒佛圖澄因虎之請制不謂全非但假蠱道俗本在無行僧尼然而情偽難分去取未易耳至土木之工雖若靡費且植福報恩不可損絕臣比斟酌進退未安今日面奉德音實用忻抃羊祜保進日此談蓋天人之學非臣愚昧宜預聞切恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞併之計陋獨有愚勤實懼缺薄上玷大法更衆議論重有愧耳然前代群英則不負明詔自渡江而來王導庾亮王蒙謝安郗超王坦之王忱王謐郭文謝尚戴逵許詢及戶祖先弟主元琳昆季竟汪孫綽張玄殷

凱或宰輔冠冕或人倫羽儀或致情六人之際或抗迹雲霞之表靡不倒心歸依其開比對如蘭護開階悅遵崇遠並亞迹黃中或不測人也近世道俗鄙論便尔若悉舉者夷夏淡魏齊傑輩出不可勝數惠遠云釋迦之化無所不可遵道固自教源齊物亦為要務竊味此言有契玄理何則百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦傳此風教以周寰區編戶億千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明諮所謂坐致太平者是也故圓澄道趙二

是帝留神釋典益重有化及頻廷之著離識論及論
檢勅法師惠巖辨其同異酬酢終日帝笑曰卿等殆
不愧支許矣
文帝幸曲水公卿畢集帝命賦詩沙門惠頵詩先成
奏之句有奇勝之韻帝悅以示百官皆歎服其才思
與惠嚴謝靈運等詳定大涅槃經頗增於其辭曰昔
為神人呵之曰乃敢妄以凡情輕濟聖典頵等惶懼
而止
時有僧惠琳者以才學得幸于帝與決政事時號黑
宰相致門下車輦常不容迹琳矜自驕蹇見公卿

纔爲揖而已著白黑論毀佛叛教遂感現報膚肉爛
爛歷年而死
論曰世智辯聰人情所歆尊則以爲八難之一何哉靈運恃才傲世以誅叛伏誅惠琳毀形衣僧伽黎而竊與朝政既叛教矣復從而毀佛遂蒙惡報以犯鳴呼孟世智之爲雖也明矣覩嚴二人妄以凡情輕議聖典向使不遇神人呵之則世智之難亦桑不免大哉跋摩尚之對制之言可謂自寫大体而識盡精微真天下之通論也

是歲文帝詔求沙門能述生法師頓悟義者刺史慶
叠之以釋法瑗聞名對揚詳明何尚之歎所謂生公之現徵言來絕令復開象外之談所謂天未喪斯文也未幾天保寺成詔瑗主之王景文至值其講歎曰所舉皆所未聞所指皆出意表真法中龍也湘宮寺成復移瑗居之帝臨幸聽法時以爲榮
魏太武素即位改太平真君
真君三年上詣道壇受籙
是年北魏太武以戊寅平赤等中原江北盡臣伏又爲
統謀之倚崔皓爲天師故改真君之號治今五年崔

信寇術憎釋愈甚太子晃師事法師亦高崔皓妬晃
讒於太武疑之令幽死晃求哀於高高爲作金光明
懺太武慶其先祖讓之曰不當以讒殺太子既寤以
所愛語群臣臣下皆稱太子無過待之如初其相崔
皓懼太子脩不利於己白太武曰太子前實有謀仍
結有高以潛致先帝恐陛下耳若不早誅必爲大害
太武大怒奴有高惠崇害之高弟子釘鴈居雲中聞
高遷害日馳六百里至魏隱泣曰和上神力當爲我
迎於是高開眸曰大法應化隨緣盛衰在運理
垣已然但惜汝等行如我耳或恐過之矣唯有暢商

渡汝等死後法當更興善自修心毋令中悔言訖即
化沙門法進歸呼曰聖人去世我何用生應葬見高
於雲中進頂禮乞救高曰不忘一切寧獨棄汝耶曰
和尚與崇公並生何所高曰我往惡處救護衆生業
已歸安養矣言訖不見

世祖時道士寇謙之字輔真雍州人早好仙道修張
魯之術服食餌藥歷年三紀有仙人成公興求謙為
弟子相與入華山居石室興採藥與謙之服能不飢
又共入嵩山石室尋有異人將藥與謙之皆妻孥異
物謙之懼走興數息曰先生未仙正可為帝主師耳

未幾興仙去謙守志嵩山忽遇大神乘雲駕龍導往
百靈集於山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵
去世以來地上穢戲汝文身直理吾故授汝天師之
位錫汝雲中新科二十卷自開闢以來不傳於世汝
宣吾新科清整道教除去三張偽法租米錢稅及男
女合氣之術大通清虛堂有奠事尊以禮度為首加
之以服食閉練使王公已下皆諫書使遠近預聞之得各為計
訣遂得辟穀氣盛顏色鮮潤云

是歲即元嘉二十三年魏太武三月西伐長安與崔
皓皆信重寇謙之而奉其道皓特不喜佛每言於魏

主以為佛法虛誕為世蠹害宜悉除之及魏主討蓋
吳至長安入佛寺沙門飲從官酒從入其室見大有
兵器出白太武太武怒曰此非沙門所用必與蓋吳同
謀欲為亂耳命有司按誅合寺僧閱其財產大有釀
具及州郡牧守富人所寄物以萬計又為窟室以匿
婦人皓因說帝將誅天下沙門毀諸經像帝從之寇
謙之切諫以為不可皓不從乃詐長安沙門焚燒
經像還宮勅臺下四方令一依長安法詔曰昔後漢
誇誕大言不本人情幷李之世莫不眴焉由是政化

不行禮儀大壞九服之內掃為丘墟朕承天緒欲除
偽定真復義農之治其餘一切蕩除滅其蹤跡自今
已後敢有事胡神及造形像泥人銅人者門誅自王
公已下有私養沙門者限今年三月十五日過斯不
首身死有司宣告征鎮將軍刺史諸有浮圖形像及
胡經皆擊破焚燒沙門無少長悉坑之太平真君六年
法壞諫不聽乃緩宣詔書使遠近預聞之得各為計
沙門多已匿獲免收藏經像唯塔廟在魏境者無復

天宮泰曰陛下以真君御世開古未有應受符命帝然之遂受符錄建龍輪天宮令極高大不聞維犬之音要與天神交接工力萬計經年不成其寇謙之惡疾死功遂止

真君十一年崔晧為魏司徒自恃才畧及魏主所寵任專制朝權太武以晧為謀主凡有謀議莫不參決撰國史于石以彰直筆晧從之於是刊石立於郊壇書魏先世事皆詳實往來見者咸以為言北人無不忌惡相與譖晧於帝以為暴揚國惡帝大怒使有司按晧罪狀晧惶惑不能對執晧檻車置于城南道側使衛士路人行溲其面呼聲若雷僕于道曰此吾故經溺像之報也廢逮而死時年七十矣崔寇二家老幼百二十人晧既勘魏主除殮棺衾及經像數席於尸無收者又積柴在人於是競溺晧尸至糜潰乃止

論曰崔晧之不智司馬溫公論詳矣大抵託跋氏起自沙塞未遷都時性殘忍殺人如甘美飲食其俗習然也初太子晃被讒而死百餘僧受誅觀見其無辜及罹釋氏沙門誅而坑之者豈脉道我此雖虜人性凶亦崔晧當權用法如此既而晧被讒迹其所坐蓋作史之失在唐世不過黜官榮之亦不過一己乃逐夷滅五族何哉蓋以無辜而施於人也深則其報之於己也必厚此天道常數而不易者也至於吾釋之經像於晧庸有傷害哉而晧每見必俾車而溺之及晧未旋踵而尸亦溺人溺之至糜潰而止嗚呼速報以警勸乎人世也可不戒哉可不戒哉

辛卯

魏改正平

世尊示滅一千四百年矣

魏朝元會沙門曇始振錫至宮門吏白太武曰趣斬之不下無傷又白暗殺陛矣太武抽佩劒自斬之而不能傷劒似有痕如線令投虎檻中虎嚙之即嘶吼不敢瞬左右請以天師試之虎即撓吼太武大驚乃止始上殿拜舉像謝罪佛老志云沙門惠始清河張氏子初聞肆什出經詣長安見之學習禪定於白渠北壍入城聽講夕還慶靜三輔識者高之武帝滅佛始自長安及義真為兼建屋局所殺始自

被刃而無傷居局勢危始於前以明佩劒自擊之又不能害乃懼而謝後至魏孝明代講自初習定至卒五十餘年未嘗寢臥跣行足不沾塵加辟白世務修徒端側泊然而卒傳尸十日容色不變閱十餘年改葬見亦如存舉世數異及葬日送者萬餘人皆號慕哭之慟中書監高允為傳頌其德云

魏太武以疱作二月五日卒矣

魏文成帝濬改興安（太武帝長子初名晃太子監國改元正平）二年（十二年歲在大梁太歲在戊辰）二十九年魏太武帝殂吳王立未幾而薨高宗文成帝即位乃太武之孫也群臣勸請興復釋氏下詔曰夫為帝王者必根奉明靈顯彰仁道其能惠著生民海益群品雖在往古猶序其風烈是以春秋嘉譽明之禮祭典載功施之族況釋教如來功濟大千惠流塵境尋生死者數其違覩覽文義者貴其妙門助王政之禁律益仁智之善性排機群邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所尊事世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道士善行絕識如恵始

之倫無遠不至淫義相感往往如林夫山海之深穹免奸媱之儔得容徵託講寺之中致有凶黨是以先朝因崇儀費義其有罪所司失旨一切禁斷景穆皇帝每為慨然值軍國多事未遑修復朕承鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道令制諸州郡衆居之所各聽建佛圖一區其有好樂道法欲為沙門性行素著鄉里所明洎聽出家於是天下承風朝不及夕往時所毀圖寺経像並還備復有罰宥王種沙門師賢者東游涼城至魏值羅漢擅做藥術守道不改於復敬日即為沙門同輩五人高宗親為下髮命師賢為僧

銳明年有白於五級大寺為太祖已下五帝鑄釋迦文像五尊各長丈有六尺用赤金二十五萬斤云

武帝駿改孝建（宇休龍括文武開金書三十五崩王冠歲）

魏改興光

第二十七祖般若多羅者東印土人也既得法行化至南印度彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶珠時王有三子其季開士也尊者欲試其所得乃以所施珠閻浮王子曰此珠圓明有脉

及此否第一子月淨身羅第二子功德身羅皆曰此
珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三
子菩提身羅曰世尊此是世寶未足為上於諸寶中法寶
為上此是世光未足為上於諸光中智光為上此是
世明未足為上於諸明中心明為上此珠光明不能
自照要假智光乃能照耳此珠即明其寶若明其寶不自寶若離其珠珠不
是珠即明其寶寶不自寶若離其珠珠不
自珠珠不自珠者要假智珠而離世珠珠者要假智珠而離世珠珠不
要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生
有道心實亦然尊者數其離惠乃復問曰於諸物中

何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何
物寂滅曰於諸物中人我寂滅又問於諸物中何物
寂大曰於諸物中法性寂大尊者知是法嗣以時尚
未至且默而混之及香至王厥世衆皆歸絶唯第三
子菩提多羅於柩前入定經七日而出乃求出家既
受具戒尊者告曰如來以正法眼付大迦葉如是展
轉乃至於我我今囑汝聽吾偈曰心地生諸種因事
復生理果滿菩提圓華開世界起尊者付法已即於
座上起立舒左手各放光明二十七道五色光耀
又踊身虛空高七多羅樹化火自焚空中舍利如雨

求以建塔當宋孝武帝孝建元年甲午歲也正宗記云宋孝
武之世也注云以建塔當宋孝武孝建元年傳燈錄作丁酉非
孝建元年宋孝武帝舉兵誅元凶而求那跋陀羅逃
民開其後王有謨軍梁山孝武令軍中得跋陀者賜
馳至臺俄得之送金陵引見帝曰企德日久乃今始
遇聞關來歸亦有恨乎曰已所恨但念風緣遇此遂
成熟耳帝慙之且歡曰尚念譙王乎對曰古人不忘
一飯王飯我十年乃敢遠忘耶念當使陛下求為王
長修寒福帝懷然改容中興寺成有旨命住持帝宴
東府公卿畢集名跋陀至皓然清雅孝武望見謂謝

莊曰摩訶衍有操尠當戚之必能悟人情跋陀趙并
陛帝曰摩訶衍不負遠來唯有一在即應聲曰貧道
客會聖朝三十載恩德厚矣所欠者一死耳帝大悅
移席相促一座盡傾

魏改大安

孝武詔沙門道猷為新安寺鎮寺法主初文帝問惠
觀頓悟之理義精觀以獻對有旨召入大內盛集名
流敷敭宣有緇法義繁然開者開悟有攻難者猷必
捏以釋之帝耐靜稱善至是為天下法主甚允時望
法師實亮居中興寺中興寺素絜見而異之以書抵其

即道明畧曰比見亮公非常人也日聞所未聞不覺
感之將暮然珠生合浦魏人取以照乘玉在邯鄲秦
人請以華國天下之寶不可自專當與同之也自是
亮名益重曉居靈味寺講席冠京邑弟子三千餘亮
英氣駿發遍人群錯遠議者或嫉於理亮釋之貧
不澹然

丁酉 改大明

是歲有羌人高閣反累及沙門曇標乃下詔付所司
精加沙汰遂設諸条自非戒行精苦之者並令還俗
詔雖屢重竟不施行

庚子 改和平

壬寅 大明六年九月右司陳言臣聞遵拱疑居昧期弘峻
奉跪盤伏豈心恭敬將以昭劃四維締制六寓故雖
儒淡支派名墨條流至於崇親嚴上厥義攸爽唯淨
圖教特異於此凌滅禮度偃居尊威失隨方之妙述
述至化之淵義臣聞佛以謙偷自牧以忠順爲道不
輕比丘逢人必拜曰連大士還長則禮寧有屈膝四
輩而聞禮二親稽顙者膚而其骸萬乘者耶故感康
朔議元興再述而事屈於偏重道割於餘分今鴻源
遠洗群流仰鏡九仙睹實百神肇戒而敬輦之內含

弗臣之民階席之間延抗禮之客懼非所以澄一風
軌譯示景則者也臣等參議以爲沙門接見皆當盡
禮敬之容依其本俗則朝儀有虧乘方無逆矣制可
法師僧遠聞而歎曰我勤頭爲沙門本出家求道何
關於帝主即日掃衣踈于林壑

是歲吳郡朱靈期者自高履遠躡至一洲洲
有山曰意登之十餘里閣午梵知有寺寺七寶所成
見僧數百皆石像欽返有呼靈期再拜得食食亦香
美非世間有也有人云此去金陵二萬餘里當識林
渡道人否靈期曰識之其人指壯群一棗并瓶錫曰

乃其鉢具耳今取附君并書又以青竹杖授之曰見
林渡即付之今一沙彌送至舶沙彌命靈期以竹杖
置前水中三日而至石頭淮遂失竹杖有頃渡來得
鉢大笑曰我不見此鉢且四千年矣以擲雲中又接
之乃去渡屢示舞已而復游於世復至齊諸家同呂
道惠杜天期水丘顯三大士在焉諸大驚即再拜渡
甲年大內無恙修福業法意道人德高可親之以機
安俄門捫上一僧呼渡仰見之即舞去後不復見

初始興欽重此人同輦後帝悅其聖解爲壽春立九

山寺勅開講首曰昔王宮托生雙林見滅自尒已来
歴遒千載海源永謝流風不追給苑丘墟鹿園蕪穢
九十五種以趣下焉非高三界群生以火宅為淨土
豈知上聖潅湯大士傳燈者哉因即滌洒四衆為之
改容

乙巳 廢帝業改景和 小字法明 在位一年 梁臣奏廢之于不其城之東十七歳之年

魏文成帝幸年跋勒國王遣使送佛架衆一頂長二
丈餘帝審是佛衣應有靈異置之猛火往日不然於
是駭然心形俱爾信乎大士之所歎為之則去滓益州諸縣皆

明帝或改太始 小字休炳 在位七年 諡敬公衆

魏献文帝弘 文成長子即位治六年禪位与太上皇二十三歳崩

丙午 改永光

魏改天安

丁未 大赦東被四百年矣 ○魏改皇興

魏是年建永寧寺浮圖七級高三百餘尺為天下第
一又鑄釋迦文像高四十三赤用赤金十萬斤黄金
六百斤又造三級石浮圖

寶誌大士於是年往来鍾山鹹水之下髮而徒跣著

戊申

錦袍俗呼為誌公面方而瑩徹如鏡手足皆鳥爪初
不生長金陵東陽民朱氏之婦上已日聞見帝鷹栗中梯樹
得之舉以為子七歳依鍾山大沙門僧儉出家尊為
禪覩至是顯迹以剪尺拂子掛杖頭負之而行往縣
落兒童譁逐之或徹索酒或累日不食常遇食鮓者
後求之食者含嗢之而有輕薄心誌即吐水中皆成
活魚時時題詩初若不可解後皆有驗

三洞珠囊卷八北

以清稽言事能表人僅笑回勅以孝家家喜之持三
謂沙門法進曰弱露骸松下然兩脚頃落復進語之
已而化昇其尸露之明日往視失所在俄有自郡縣
来者曰昨日見碩公著一屐行市中曰為我語進公
小兒見欺止與我隻復進驚問沙弥答曰昇尸時
復墮行急不及檠也

明帝詔僧瑾為天下僧正必救之瑾每臣諫賴免者甚衆詔忌犯者
義有三宗宗各不同於是汝南周顒作三宗論以通
其異然畏譏不敢傳法睎智林者寂有時望以書抵

辛亥

顯畧曰切聞三宗論鈞深索隱盡衆生之情廓而通之盡諸佛之意使法燈有種勝利無窮借使國祚妻子之施何以遠此我傳者以為公畏譏訐故欲中輟詎可特纏疑障自鼓現行乎願得書懼然悟此論遂行于世矣

元魏 文皇帝宏 改延興 延興五年受禪有人君之度 改姓元氏 文章西京之美 遷都洛陽 都洛陽二十二年 改太和 太和二十三年

釋老志曰有魏孝文者聖天子也五歲受禪十歲服冕太和十八年迁都于洛二十年改姓元氏文章西京之美遷都洛陽二十二年改太和

壬子

癸丑

後廢帝昱 在位四年

改泰豫 四月上祖太子昱立 十歲

丙辰

順帝準 改昇明 昇明三年遜于齊 齊改承明 承明元年遜于梁

丁巳

魏改太和

己未

太祖 高皇帝道成 姓何氏 廬江郡人 皇考 諱承之 仕宋為南琅琊太守 而帝生于東城 東城縣 在江寧縣東 二十四年 改建元 王家改建元

齊 雷氏曰高及武帝齊朝上主二十四年

庚申

是年高祖有事于鍾山曰幸沙門僧遠所居遠亦坐廢以老病不能出迎高祖將諸王下見之左右以房閣狹不容輿蓋遂駐輦進使勞問卧起而去遠居山凡五十餘年初猶有食食不繼粒飲二十餘年天下仰其高行及於武帝致書沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已知遠上此去甚得好處諸佳非一不復憎悲也一二遲見法師方可叙瑞豪耳今為作功德所須可具疏來

癸亥

武帝賾 改永明 永明十一年 在位十四年 崩 壽四十六 葬景安陵

甲子

勅沙門法獻有暢為天下僧主他日會于帝前對制稱名而不坐中興寺僧鍾對帝稱貧道武帝謂之以問中書王儉儉曰漢魏佛法未盛傳記無載者獨宋齊之間大弘經教道俗預坐晉庾冰柏梁皆欲

丙寅
已巳

屋之然竟不可行今亦稱貧道帝曰獻暢二師道行如此猶稱名朕以稱名乃得宜可著令以為定式初獻公慕法猛西遊自巴蜀出河南往荊州到于關欲度葱嶺會栽道絶不得往獲佛牙一枝舍利十有五粒并往論梵夾而還暢公精究經律博晉子史百氏之言初華嚴未有蹔暢首為之學者得以祖述焉風詣高簡弘道輔世有功國家真年特聽肩輿入殿時稱黑衣二傑焉

明教嵩禪師論曰近古高僧見天子不名預制書則曰師曰公鍾山僧遠憂與及門而床坐不迎席漢惠遠天子臨海陽而詔不出山當時待其人尊其德是故聖人之道振其徒尚德傳曰貴德何如以其近於道也後世之慕其高僧者交卿大夫尚不得預下士之禮其出其處不君庸人之自得況如惠遠之見天子乎僧遠之自若乎望吾道之興吾人之倫其可得乎存其教而不須其人存諸何以益乎惟此未嘗不潛下也

魏始服衮冕乘御輦

魏祀貫丘方澤作孔子祠

永明七年青蒭大士寶誌感衆奴遠處康獄是日國

人咸見大士將行市井既而檢校仍在獄中其夕詔吏曰門外有兩輿食金鉢盛飯汝可取之果文惠太子竟陵王送供至建康令呂文顯以聞帝悔謝迎至禁中俄有旨解除後宮為家人宴誌例與衆暫出已而猶見行道于顯陽殿比丘七輩從其後帝驚遣吏尋問吏白誌久出在省中及視之身如墐墨焉帝益神敬之後在華林園忽重著三頂帽亦不知自何而得之未幾而帝崩文惠太子豫章王相繼而殂果如其識靈味寺沙門寶亮者欲以衲被遺之未及有言誌忽來牽被而去王仲熊問仕何所至不答直解杖果以犢車載尸自此門出舍閣人徐龍駒宅而帝頸血流被門限初齊林多害宗室高士江必悆南康王問誌誌看燈燼灰示之曰都盡無餘徐陵見時父募之請誌誌指曰天上石麒麟也陵後果顯于世

沙門曇超者居錢塘靈苑山一夕有異人至曰此邦衆師留蒼生之福然富陽民無故鑿山赫斷壞群龍之室龍忿不致雨今二百日矣欲法師一往誨龍而蒼生請福豈有意乎超曰此檀越事吾何能為哉神

曰弟子力能吐雲不能致雨趙語之至赤庭山為龍
說法俄大雨回止臨漢縣令開趙在辦舟迎之趙即
日遁還靈苑
逸士顧欵隱居不仕尚黃老南史云欵以佛道二家
教異學者互相非毀乃著夷夏論其略曰辨是與非
宜據聖典道經云老子入關之天竺維衛國王夫人
曰淨妙老子回其晝寢乘日精入淨妙口後年四月
八日割右脇而生墮地即行七步於是佛道興焉此
出有妙內嘉佛住曰釋迦成佛有塵沙之數或為國
師道士佛圖之宗出瑞應本起試論之曰五帝三皇
未聞有佛國師道士無過老莊儒林之宗教出周孔
若孔老非聖誰或當之然二經所說若合符契道則
佛也佛則道也其聖則符其迹則反或和光以明道
或耀靈以示遠道濟天下故無方而不入智周萬物
故無物而不為其入不同其為必異各成其性不易
其事是以端委搢紳諸華之容前長曠衣群戎之服
全形守禮繼善之風雕身易形絕惡之學益伊同人
髮及異物無盡世累聖人代興或略五典或希三乘
在鳥而鳥鳴在獸而獸吼教華而華言化夷而夷語
雖舟車均於致遠而有川陸之節佛道齊乎達化而
有夷夏之別名謂其致既均其法可換者是車可濟
川而舟可行陸乎屢見刻舟沙門守株道士互奏小
大交相彈射或域道以為同破同以為異則靡爭之由清亂之本也尋夷
聖道雖同而法有左右始乎無端終乎無末源洹傍
化各是一術佛正真通稱正一歸無死真會無
生在名則返在實則合但無生之教賺無死之化切
切法可以進讜弱賺法可以退夸強佛教文而博道教
質而精精非庸人可信博非精人所能佛言華而引
道言實而抑抑則明者獨進引則昧者競前佛經梵
而顯道經簡而幽幽則微妙門難見顯則正路易遵此
二法之辨也聖匠無方圓有斧器既殊用教亦異
施佛是破惡之方道是興善之術興善則自然為高
破惡則勇猛為貴佛迹光大宜以化物道迹窈微宜
用為己優劣之分大略在茲欵雖同二法而意黨道教
司徒束縶託為沙門通公駁之略曰白日停光恒星
隱照謎降之應事在老先固非入關方昭斯瑞又西
域之記佛經之說俗以睽行為礼不慕蹲坐為恭道
豈謁帝膝行而前趙王見周三環而上今佛法垂化

戒國戒華清信之士容衣不改息心之人服貞必褻
變本從道不違俗俗風自殊無患其亂孔老釋迦
其人或同觀其設教其道必異孔老教俗爲本釋氏
出世爲宗教訓既殊其歸亦異又仙化以變形爲尚
沿迴以陶神爲先變形者白首爲緇而未能無死陶
神者使嚮忽日損而湛然常住沮沮之道無死之地
陶神若此何謂其同時何常侍鎮之覩顧歎和同二
教大不平之以書抵敵劇言道教不及以擬釋氏歎
善其書固自封執鎮之重與之書猥辱返釋究詳測
況既和光道佛而迹同釋李錮知長之義至善不爲
善捉比聖卑后求且佛教數明要而能博要而能博

敷佛猶過精旨愈昧所謂馳走滅迹跳動息影匿可
免乎辣復略諸近要以標大歸夫太極剖判兩儀肇
立五陰合興形識譏彰識以流流回結形以愛滯從
生三皇之前民多尊愚尊愚則巢居穴處血飲茹毛
君臣父子自相胡越猶如禽獸又比童蒙道教所不
入仁義所未務及其沉欲淪波觸涯思滑則新
善析善則聖應夫聖者何耶感物而遂通者也夫通
不自通感不自感常在此通每自彼自彼而言慧鏡
高堂自此而言萬像斯歸故知天竺者居娑婆之正
域慶海善之嘉會故能感通於至聖中土於大千聖

應既彼彗被則此覩日月之明何假离朱之察隔雷
霆之音奚事手野之聽故卑高殊物不嫌同道左右
兩儀無害天均無害天均則雲行法教不嫌同道則
雨施爽夏夫道者一也形者二也道者真也形者俗
也真既猶一俗亦猶二盡二得一宜一其法滅俗歸
真必其違俗是以如來制軌有切同風假令孔老是
佛則爲韜光潛謨匡救福心立仁樹義將近順情是
以全形守祀思接六親攝生養性自我外物乃爲善
善不爲善盡美盡是有涯之制未鞅其後也何得擬通
善捉比聖卑后求且佛教數明要而能博要而能博

高唱夫明宗引會道遠風流者若當展學精思不文
意求豈通教之筌耶敬尋所辨非徒不解佛亦不解
道也反亂一首聊酬啓齒

亂曰運往芳韜韜明有聖芳幽幽黔長夜芳悠悠衆
星芳晰晰太暉灼芳昇曜列宿亦芳消蔽夫輪楠芳
殊材跡數繩芳一制荀專迷芳不悟增上彎芳違道
卞和慟芳剖側豈偏尤芳楚厲良蓋蔑芳詖若焉相
責芳智惠時復有朱常侍昭之曰何鎮之書乃作莊
衷夏論而朱磨之作諮衷夏論盂章分句解以破裂
歡之蔽於淺也汝南周顒高僧惠通盂著駁衷夏論

曰歡之作遂不勝其略曰佛明其宗道全其生守生者蔽明宗者通全
通名長生不死名補天曹大乖老莊立言之旨
齊文惠太子及竟陵王子良並語好佛竟陵著滑稽
子四部二十卷聞揚佛教有吳興遠士盂景翼者頗
有時譽太子名入守圖衆僧大會子良使景翼礼佛
景翼弗礼子良送十地經與之景翼造正一論略曰

佛以一音演說法老子抱一以為天下式一之為妙
空有絶於有境神化寥於無窮為萬物而無為處一
數而無數莫之名而強稱為一在佛為實相在道為
真牝道之大象即佛之法身以不守之守法身以
不執之執執大象即物有八萬四千行記有八萬四
千法法乃至於無數行亦達於無央等級隨緣須通
歸一歸一即回向正即無邪邪視既遣億善日新
三五四六隨用而施獨立不改絶學無憂放諸聖
共遵斯一老釋未始於常分述者分之而未合億善
偏脩偏脩成聖雖十稱千稱終不能盡終不能盡豈
思議哉

司徒中部張融作門律云道之與佛迴極無二吾見
道士共道人會佛墨道人與道士辨是非昔有梵輦天

壬申 公卿從事吾佛者未嘗諍之而不書書之亦未嘗以人事議佛也及頠欲傅則彼手當時群公評議二教而罪歡曰歡雖同二法而意黨道教嗚呼可謂良史矣陋哉歡翼之論猶昔人竇燕石者渠信有真玉哉

甲戌 元魏太和十六年下詔每四月八日七月十五日龍大州一百人爲僧臣中州五十人下州二十人著之劍令以爲常准○祀孔子於中書省

翻譯名義集卷六 十一

乙亥 翻譯名義集卷六 十二

丙子 翻譯林王照業改隆昌文惠武宇景和太子長子武帝之孫初上諱蕭道成北面立其太子之子鸞文惠太子兄安陸王緬之子川到清溪妃古幽荊害四

戊寅 明帝鸞改建武宇景棲文惠太子第四子初上諱蕭道成北面立其太子之子鸞文惠太子兄安陸王緬之子川到清溪妃古幽荊害四

己卯 東昏侯寶卷改永元宇智炬明帝第八子初封南康王年十三明帝次子自即位不與相接書侯後當一年之中府舉置之民間治隱市會典籍於荊州事實竹馬兒也作金步遙花和詩侯在位二年

庚辰 元魏宣武恪改景明宇恪文第五子即位承孝昌三年景平

陵在位十六年

道士陸顯明妄造道真表六虛品經六十四篇出林珠

和帝寶融改中興宇智烏明帝第八子初封南康王年十三明帝次子自即位不與相接書侯後當一年之中府舉置之民間治隱市會典籍於荊州事實竹馬兒也作金步遙花和詩侯在位一年

齊高帝蕭道成自戊年昇明二年四月受宋禪相襲七主二十四年傳譯華戎道俗二十人所出經律論傳錄等四十七部凡三百五十卷

外國有所謂天竺沙門僧伽跋陀羅者師資相傳云佛涅槃後優波離結集律藏訖即於其夕七月十五日受自恣竟以香花供養律藏便下一點置律藏上如是優波欲涅槃時付弟子陀寫俱陀寫俱陀付弟子須俱須俱付弟子悉伽婆悉伽婆付弟子目揵

梁武帝
陶弘景奏造太清丹　詔誌公任便宣化
鄱氏夫人彭城　帝舍邪歸正願文
何點與胤不仕　帝注大品命雲講之
魏尚書崔光卒　詔僧旻講勝鬘經
帝製涅槃疏序　宗廟禁祀戒殺
沈休文中食論　魏胡太后建二浮圖
惠皎著高僧傳　僧朗誦法華神異
帝親受戒　僧達入水觀
劉虯出家　智顗生
智顗謁大師　智顗師事慧思
智顗講法華　智顗悟圓頓止觀
智顗辭師還金陵　智顗居瓦官寺
惠約法師卒　智顗講大智度論
雙林傅大士　智顗講維摩經
高王經緣起　智顗講金光明經
隱士阮孝緒傳　智顗講仁王般若
達賊侯景圍臺城　智顗講法華玄義
簡文帝　智顗講法華文句
北齊台宗惠文禪師　智顗講摩訶止觀
梁史魏徵論　智顗講六妙門
古今書籍之數　智顗講觀音玄義
梁武帝　智顗講觀音義疏
誌公住世　智顗講金光明玄義
寶誌公讖　智顗講淨名玄義
寶誌公頌　智顗講觀心論疏
寶誌公塔銘　智顗講觀經疏
寶誌公傳　智顗講小止觀
寶誌公像贊　智顗講六妙門
寶誌公畫像贊　智顗講次第禪門
寶誌公畫像贊　智顗講修習止觀坐禪法要
寶誌公畫像贊　智顗講釋禪波羅蜜次第法門
寶誌公畫像贊　智顗講法界次第初門
寶誌公畫像贊　智顗講六妙法門
寶誌公畫像贊　智顗講觀心論
寶誌公畫像贊　智顗講觀音玄義
寶誌公畫像贊　智顗講觀音義疏
寶誌公畫像贊　智顗講金光明玄義
寶誌公畫像贊　智顗講淨名玄義
寶誌公畫像贊　智顗講觀心論疏
寶誌公畫像贊　智顗講觀經疏
寶誌公畫像贊　智顗講小止觀
寶誌公畫

元帝畧
真諦三藏
北齊詔稠禪師
敎帝
北齊勅陸脩靜與昙
北齊杜弼
周惡黑衣胡釋
荆山居士陳注和

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

梁主都建康 ○雷氏云高太也生五十七年

幸商祖武皇帝行改天監 宇衆出於溝瀆之傍 母張氏生帝時有異光滿室 帝生而神武 長而博學 善騎射 兼通孫吳兵法 年二十四代齊 齊東昏日益淫虐 帝與兄懿及高祖謀起義兵 帝手刃數人 衆皆披靡 東昏敗 帝入建康 高祖入輔政 帝為驃騎將軍 開府儀同三司 進爵為王 邑萬戶 固讓不受 高祖受禪 進帝位司空 帝固辭 不許 帝以天下初定 每旦視朝 日昃乃罷 百官奏事 帝皆為之詳決 無不盡善 高祖嘗謂侍臣曰 我兒用心如此 何憂不治 帝雅好佛法 時於臺城講說 且自講 又請僧尼入內殿講 帝或自升座 或令皇太子升座 帝與群臣聽 或自為法主 或令皇太子為法主 帝與群臣聽 或自為都講 或令皇太子為都講 帝與群臣聽 又嘗於同泰寺講 捨身為奴 三日乃還宮 大赦改元 ○雷氏云高祖受梁禪在位四年 帝受禪在位三年 ○按帝之崩實在陳天嘉六年 而此云在位十六年 誤也 ○道家太清經及衆聖儀式戒律等書 帝皆手自抄寫 ○道家太清經及衆聖儀式戒律等書乃梁時陶弘景造

出佛

武帝詔曰大士寶誌迹拘塵垢神游冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其慈淪則遁仙高者豈可以俗法常情空相擬忌自今中外任便宣化帝一日問誌公弟子煩惑未除何以治之答曰十二帝問其旨云何答曰在書字時即刻痛中帝益不曉他日更問國祚有留難否誌指其頸示之帝曰朕享國幾何答曰元嘉元嘉帝喜以為倍宋文之年時革命之初帝臨政刻急誌假帝神力令見先君受極苦於地下由是邮刑嘗詔畫工張僧繇寫

誌像僧縣下筆輒不自定既而以指麾面門令披出
十二面觀音妙相殊麗咸慈威儼觀竟不能罵他
日與帝臨江縱望有物游泳而上誌以杖引之隨杖
而至乃紫栴檀也即以屬供奉官俞紹雕誌像頃刻
而成神采如生帝悅以安內庭時法雲光二師俱
有重望每講法天輒雨華帝疑其誑聖夜於便殿焚
跡請誌借光雲三大士齎至日誌獨赴而光雲俱未知
帝由是益異其禮又嘗與帝登鍾山之定林寺指前
獨龍笆阜白此為陰宅則永其後帝曰誰當得之曰
先行者得之至十三年大士示疾帝憶其言以金二

十萬易其地建浮圖五級其上鎮以無價寶珠勅王
鍇勒碑葬日車駕親臨鼓鼻大士忽現於雲間万衆
懽呼聲震山谷自是道俗奉祀奇瑞顯應為天下第
一凡大士所為祕讖偈句多著南史為學者述大乘
義十篇科誡十四篇并十二時歌皆暢道幽致其旨
與宗門冥合今盛傳于世

是歲帝妃郭氏者初生有赤光照室器皿盡明及長
性明惠善讀書讀史傳女工之事靡不閑習宋齊間
諸王求婚父曄皆不許後以適帝生三女帝為雍州
刺史而妃薨其性酷妒及是化為巨蟒入于後宮通

甲申

天監三年四月八日帝率道俗二萬餘人升重雲殿
親製文敷讚乞願佛力永禁殺害提心者即是佛心一
云救菩提心者即是佛心一切眾生不得為喻弟子
肅衍上經荒逆兇事老君垂象出家度化使令捨
化使令識共證菩提率在亟注中長淪惡道不樂歸
依老子曾得神仙悟大乘心永離邪見亟須諸佛誡

明菩薩摩訶薩受菩提心者和南
十一日勅門下曰大極中執九十六種唯一佛道是
其正道儒書所述眇指道公事論佛亟內之道公御
能入此持者各可發菩提心老君周公孔子等雖是
如來弟子化迹既邪止是世間之善不能章凡成聖

是歲諮隱士何點點以中禍入見帝帝賜之酒特除
侍中點前席持帝須曰乃欲臣老子耶固辭不受復
詔何胤胤謂使者曰吾年五十七矣月食四斗米不
盈那復有官情耶帝知不可致有旨給白衣尚書祿胤

苦辭晚入虎丘之西寺講維摩經及將終夢天女六十餘人列于前及寤獨見之如故即舁浴僧衣冠妙頃而卒何氏自晉司徒充宋司徒尚之並建大義伸明佛法累葉遵承至胤娃侍中敬容而止

帝遣使雅起之曰將興流通非高德無以應也雲始徑之雲最有譽當世雅為昭明太子所敬儒釋兩傳為天下第一

魏改永平

八年魏主於式乾殿為諸僧及部臣講維摩詰經時

魏朝專尚釋氏不事經籍中二百侍部秉延高上疏以為漢光武魏武帝雖在戎馬間未嘗廢書先帝行師遷都手不釋卷良以學問多益不可輟故也陛下升法座親講大覺凡在瞻聽靡敢倶開然五經治世之楷模應務之所先伏願經書互賢孔釋兼存則內外俱周真俗斯暢時洛陽中國沙門之外自西域來者三千餘人魏主別立永明寺千餘間以處之遠佛性開其本之源湛無明其歸極之自非曰非風無不事佛比及延昌州郡凡一萬三千餘寺僧至二百萬

十年詔法師僧旻入惠輪殿講勝鬘經帝臨聽公卿畢集有自於莊嚴寺建八座法輪妙選奇傑者次主之時以旻為第一當講日聽者傾都堂無容旻名士劉祭嘗謂旻曰法師佛學有餘何故私義多伸儒自旻曰昔生公以頓悟通經決公以畢曇致論若負道初不以儒釋限但據文義所向耳沙門道超者頻年力學臻旻公之講擯欲齊之夜夢神告之曰旻公畢法尸佛時預宣法化君新製意者何能類之第自求成名不必苟齊也旻性謙沖不特餘矜物一時公卿俗咸推仰之

魏改延昌

十一年有自命實亮法師授涅槃義疏帝為之序畧曰離文字以設教忘心相以通道欲使琪玉異價泾渭分流制六師而正四倒送八邪而歸一味則法雨降而檀種受榮惠日昇而長夜蒙曉薰迦葉之排憤吐真實之誠言雖復三施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便勸發各隨意荅舉要論經不出兩途佛性開其本之源湛明其歸極之自非曰非非風不起不作義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合無生則

癸巳 下詔曰夫宗廟牲牷修行佛戒蔬食斷肉省貪絕欲天下水陸不令毒捕又勅太醫不使肉藥公家織官錦帛並斷又造斷酒肉文及著淨業賦

甲午 天監十三年詔公卿尚示寂是年特進沈約卒約字休文製州東陽人左目重瞳腰有紫誌少為書生名聞一時以風流見稱而肌體清瘦時謂沈郎瘦甚為武帝所重官業具南史本傳

乙未 是年魏胡太后作永寧石窟二寺極土木之美而永寧尤盛有金像高丈八尺如中人者又十軀為浮圖

意撰聲律以華古詩後世取則歸曰四聲約其精微理著中食論理趣甚高其略曰人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於五情盛以為不能甘也此豈有志於道哉其論略曰出家之人本資行乞成律炳然不許立廚帳并畜淨人自中之後情慮無事念慮得簡在始未專在久自習於是衆以八支紓以禁戒靡旁之欲無由得前榮名報累精隨事遣故云往古諸佛過中不飡此蓋是遣累之筌罟捷徑而惑者咸謂止於不食此乃迷於向方不知厥路者也又宜著該會論意謂如來在日衆居伽藍不置食具時至則分衛持鉢以福衆生今之僧徒一皆違廢不止不持中食甚者甘腴厨饌豐美飲食或過請召得蘇蘇之具莫不聲盛以為不能甘也此豈有志於道哉其論略曰出家之人本資行乞成律炳然不許立廚帳并畜淨人

者其事有三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘肥醲薰名雖日用於心要無聚刻之累妖妍靡曼方之已深甘肥醲薰累甚切萬事紜紜皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事求道無從可得乃為之法使簡而易從若也直云三事惑本宜禁絕而此三事是人情所甚惑念慮所難遣雖有禁之自而事難卒從譬如方舟濟河豈不欲直至彼岸河流湍急會無直濟之理不得不從流靡久而獲至非不頓速事難故也若此三事宜有端倪則食之於人本可頓息其於情性三累甚故推此晚食併置中食

丙申
戊戌
己亥

九級築基下及黃泉其高九十丈上立刹復高十丈每夜靜鈴鍚聲聞十餘里佛殿如太極殿三門如端門僧房千楹五珠錦綉駭人心目未幾雷雹火燕其塔遠近咸見烟焰中有塔升空而沒後月餘有自東州來者云此日見塔乘空飛海上而望海者時亦見之

魏孝明帝詡宣武帝第二子在位十二年十九歲崩于永寧寺

魏改神龜

普通元年帝於禁中築圍壇將禀受歸戒妙選德行尤異者為之師朝議以惠約法師望高誥至約以禮遜讓不許夏四月丁巳帝行問道禮禀約為師授具足戒方踞磨次甘露降于庭有三足烏二孔雀屢階

匍伏帝大悅賜約別號智者自是入朝必設特榻齊之而帝座其側凡太子諸王公卿道俗從約授戒者四萬八千人沙門雖在耆艾亦重禀授獨法雲公曰手既戒矣其可以佛法為人事耶於是議者高之

時有達禪師者得水觀三昧每入此定有窺之者唯見清水凝淨滿室沙門道儼從達遊得火光三昧所居之室宵夜大明焉

帝留神法門時釋子多緇衣主僧犒不能制帝患之欲自以律行僧正事詔下京城大德無敢議者獨藏法師以為佛法洞博非一人能盡之魏不奉詔帝訝

之名入光華殿院狀藏面陳大旨秦執有據帝不能奪遠從之藏退謂諸僧曰上以佛法為己任誠當推順然衣冠家子弟十輩猶不能俱稱父意令隸雜五方之衆而以一已好惡繩之戒律將廢矣諸君不慮此何也法雲公歎曰教理深玅未能多謝一日之事良可愧服

帝自受具寢處略同沙門雖宮禁每亦恣僧將覲獨禁御座而已藏公一日暴殿登之左右呵止之藏曰貧道定充金輪之奢舉愧此座倘見殺不應無受生處帝聞置之弗罪藏少時過相者曰法師壽不過三十一歲藏懼曰誦金剛般若至期豈前入篋柔告曰法師以般若力故壽倍增矣又嘗夢雒犀詰將其房與語臨別以素塵尾遺之而去藏自是有辯曰新矣魏正光元年孝明帝加元服命沙門道士講道於禁中時道士姜斌沙門曇謨最善大小乘有律行初在邯鄲說律感異比丘六時否姜斌曰按開天經云老子西入化胡佛光侍者明是同時曇謨家曰老子當周何年而生斌曰定王三年生簡王四年仕於周敬王四年年八十五西入化胡最曰吾佛以周昭王二十四年誕生穆王五十二年滅度至定王三年凡三百四十五年老子方生又敬王元年老子西游則世尊示寂已

時太尉賈逵太傅孝宣侯卿士大夫百六十餘人覽其文詞鄙俚宗旨乖謬既潰先師又罔聖聰罪當戮棄制可特抵以刑三藏菩提流支奏解越特流馬邑壘謨最善大小乘有律行初在邯鄲說律感異比丘六十餘輩降席聽授漸支每見稱為東方開士焉

魏書佛老志曰道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上廣玉京為神玉之宗下在紫微為飛仙之主千變萬化有德不德隨機應物歿迹無常發軒轅於襄宿教帝嚳於檮杌授大禹開長生之訣尹

喜受道德之旨至於丹書梁字升雲飛步之徑玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其為教也咸蠲去邪累澡雪精神積行樹功累德增善乃至白日升天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭思所在追求終莫之致退恨於後故有藥大徐氏之誅然其道盛人効學非一靈帝置華蓋於殿龍設壇場而為禮祓張陵授道於鶴鳴回傳天宮章本千有二百弟子相授其事大行齋祠咸所統攝又稱劫數頗窮佛經及其劫終稱天地俱壞其書多有禁秘非其徒不得輒觀至於化金鎖玉行持勅水奇方妙術万等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入宥于晉從者云登僊伊開太祖好老子之言詔許不從天興中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煮煉百藥封西山以供其藥恭今鬼服者多服之多死無驗久之太祖意少懈乃止

鐫鑿鏡民盜鑄者多勅償臕踊

魏用正光曆

魏改孝昌

改大通上幸同泰寺捨身

初祖菩提達磨大師天竺南印度國香至王第三子也王薨師出家遇二十七祖般若多羅付以大法回問我既得法宜化何國多羅曰汝所化方得菩提者不可勝數吾滅度後彼有刼難水中文布善自降之汝至時南方不可久留聽吾偈曰路行跨水復逢羊猶自慳悋暗度江日下可怜雙象禹二株嫩桂久昌昌復演八偈皆預揚讖至多羅示寂師演化本國會其姪異見王者輕毀三寶師遣其徒波羅提微現神力攝化歸正師以震旦緣熟即別其衆而異見王枉駕見師曰告之曰當勤修福行護持三寶吾去非晚一九即西王泣曰舛既有緣在彼非吾所留唯願不忘父母之國事畢早回遂具大舟實以衆寶王躬率臣僚送至海濱師同商駕舟達于南海廣州刺史蕭昂館之以表聞奏有詔迎見師入朝帝問朕即位以來造寺寫經度僧不可勝數有何功德師曰並無功德帝曰何以並無師曰人天小果有漏之因雖有非實帝曰何謂真功德師曰淨智妙明躰自空寂如是功

德不於世求帝曰何為聖諦第一義曰廓然無聖帝曰對朕者誰曰不識帝不省有百師遂留數日遂度江之魏止於嵩山少林寺終日壁觀而已有僧神光者曰神人豈起來見師師端坐不顧會天大雪光立雪中至積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中求何事耶光曰唯願大慈開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫難逢豈小德小智輕心慢心欲冀真乘徒勞勤苦光聞誨勵喜不自勝即以利刀自斷左臂置於師前師曰諸佛最初求道重法忘身汝今斷臂吾前求亦可矣光承其言即易名惠可復問曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安可曰覓心了不可得師曰與汝安心竟久之為可等略辨大乘入道四行其辭曰

夫入道多塗要而言之不出二種一理入二行入理入者謂藉教悟宗深信含生同一真性但為客塵妄想所覆不能顯了若捨妄歸真凝住壁觀無自無他凡聖一等堅住不移更不隨於文教此則與理冥符無有分別寂然無為名之理入行入者有四一報冤行二隨緣行三無所求行四稱法行法行謂報冤行者凡修道人若受苦時當念我從往昔無數劫中棄本逐末流浪諸有多起冤憎違害無限今雖無犯是我風狹惡業果熟非天非人所能見與甘心忍受都無怨恨作是觀時與理相應體冤進道故名報冤行隨緣行者衆生無我並緣業所轉苦樂等受皆從緣生若得勝報榮譽等事皆是過去牽今所感緣盡還無何喜之有得失從緣心無增減喜風不動冥順於道名隨緣行無所求行者世人長迷處處貪著智者悟真安心無為萬有皆空無所希求三界久居猶如火宅有身皆苦誰得而安了達此處息念無求故經云有求皆苦無求乃樂是則無求真為道行故名無所求行稱法行者性淨之理回之為法此理衆相斯空無染無著無此無彼經云法無有我離我垢故智者信解此理應當稱法而行法體慳貪心無慳惜達解三空不倚不著但為無垢捨化衆生而不取相此為自行亦復利人莊嚴菩提之道檀施既尔餘五亦然為除妄想修行六度而無所行是名稱法行

大同元年十月師將示寂謂道副曰時將至矣汝等盍各言所得乎時道副曰如

我所見不執文字而為道用師曰汝得吾肉互總持白我今所見如慶喜見阿閦佛國一見更不再見師曰汝得吾皮道育禪師曰四大本空五陰非有而我見處無一法可得師曰汝得吾骨大師惠可即禮三拜復依位而立師曰汝得吾髓即頓謂可曰世尊以正法眼藏付囑大迦葉展轉傳授以至於吾吾今付汝汝當護持并授袈裟以為法信可跪受其衣頓聞指示師曰內傳法印以契真心外付法衣以定宗旨後代澆薄疑慮競生謂吾西土汝乃此方憑何得法以何為證或遇難緣但出此衣用以表信其化無礙至吾滅後二百餘年永止不傳法周沙界潛符密契千萬有餘汝當闡化勿輕未悟一念回機便同本有聰吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情花開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經四卷亦付與汝即是如來心地要門吾自離南印來此東土見赤縣神州有大乘氣象遂遠涉流沙不憚艱險冒涉寒暑經歷三載得抵廣城爰創梁武帝命者往而復師方啓行望以十月之間能達三展誥命師竟不下少林及師示寂宋雲自西域還遇師于葱嶺考其歲祀其道云何師曰明佛心宗行解相應名之曰祖師之曰弟子奉三寶而智惠昏蒙願師慈悲開

示宗旨師以偈答之曰不觀惡而生嫌不觀善而勤措不捨智而近愚不拋迷而就悟達大道兮過量明佛心兮出度不與凡聖同壃超然名之曰祖師之閒偈乃稽首曰祖師慈忍久住世間師曰吾化緣已畢傳法得人吾即逝矣是日端坐而寂門人奉全身葬熊耳山之林寺明年魏使宋雲西域回遇師于葱嶺手携隻履翩翩獨邁雲問師今何往曰西天去爾等好護持汝國君亡三子歸朝具言其事門人啓壙唯空棺隻履存焉梁武帝聞師顧化始末如此遂親撰碑刻石于鍾山

論曰昔嵩明教著傳法正宗記稱達磨住世五載百年諒其已登聖果得意生身非分段生死所拘及乘此土示終葬畢乃復全身以歸則其住壽固不可以世情測也傳燈錄云師以九月二十一日至廣州刺史以表聞奏帝遣使齎詔迎之師以十月一日至金陵然自廣至金陵云慮三千餘里將命者往而復師方啓行豈以十日之閒能達三展詔命師竟不下少林及師示寂宋雲自西域還遇師于葱嶺考其歲祀其道云何師曰明佛心宗行解相應名之曰祖師之曰弟子奉三寶而智惠昏蒙願師慈悲開

未至魏時孝明已去世及其子即位未幾爲尔朱榮所弑乃立孝莊帝由是魏國大亂越三年而孝莊復又五年而尔朱雲之還則孝莊去世亦五六年時正值其亂及宋雲之還則孝莊去世亦五六年其國至於分割久矣烏有孝莊令胳壙之說乎魏唐史云後魏末有僧達磨航海而來既卒其年魏使宋雲於葱嶺回見之門徒葬其墓但有隻履而已此乃實録也又謂光統律師菩提流支數下毒害師師遂不救嗚呼甚哉光統流支法門龍象詎鮮尔之際印塵如故二祖禮三拜復似而立實全身負荷正所謂通宵掌頂不是人間入此門來不存知解者也抑烏有動靜去來彼此時分而可辨乎

魏莊帝子攸文之胤明太后胡氏所生初名三子是年四月昭明太子薨太后胡氏二月入朝太后與之飲食同牀寢處情愛過於所生即位二年改元建義永安二年改元永熙三年正月弑于汾宮立東海王子攸文之胤明太后胡氏所生初名三子是年四月昭明太子薨太后胡氏二月入朝太后與之飲食同牀寢處情愛過於所生即位二年改元建義永安二年改元永熙三年正月弑于汾宮立東海王

九月上幸同泰寺會身群臣以錢一億萬奉贖回宮十月上幸同泰寺升座講涅盤經十一月講畢捨若經是年四月昭明太子薨太子諱統字維摩天監元年生於顯府三日而建康平識者以為天命所集幼聰睿三歲受孝經論語五歲徧讀五經悉能諷誦八歲於壽光殿講孝經名儒重臣畢集座側太子詞旨奉暢涌源無滯皆欽服以為聖童年十二於內省決獄剖斷平允自是數使聽訟輒決如流文義正請書數行俱下過目便誦無遺帝既留心內典勤自講說太子亦天性好佛凡釋部經論披覽略徧

於東宮別立惠義殿專爲法集之所招引名僧撰次法事儀注及立三諦等義世咨美之母丁貴嬪以天監十四年薨太子哀慟絕水漿不入口帝勅左右宣旨曰毀不滅性聖人所制不勝哀止於不孝有我在那得自毀如此即可強進飲粥太子奉旨始進粥體素肥腰帶十圍至是減削過半帝尋委以軍國政事太子處決無留滯引納天下奇材賞愛無倦東宮有書凡二萬餘卷群賢畢集文雅之盛由晉已來未之有也嘗將後池乘綠文舸摘芙蕖以娛姬人泛舟沒淵而出感疾動服踰朞帝憂不以聞遂覺天下哭之如喪其親焉

家貧不婚娶依沙門僧格遂博通經論區別部類而爲之序定林寺藏經即其鉢次也中書令沈約見其文常置几案間凡都下碑碣皆出其手累官通事舍人表求出家先婚須自揀擇善之賜法名慧地

安定王朗改中興十月高歡起兵陷鄴分其衆乃奉永安王脩以討爾朱兆兆以孝武之姪妻之立之是爲孝武帝

節閔帝恭改晉泰是年宇文泰皆爲高歡所弒

右魏自太祖至孝武凡十二主一百四十九年

西魏孝武遷洛改永熙三年爲大統元年宇文泰之子覺篡之是爲孝閔帝

○是年宇文泰始建周官置六卿

大通五年義烏雙林大士者姓傅氏名翕法號善慧年十六納劉氏女妙光爲室生二子普建普成事有西域沙門嵩頭陀者見大士曰吾與汝眞菩薩現在何日當歸命臨水觀其影見圓光寶蓋大士笑謂之曰嬾鞾老所多鈍鏡良醫之門足病人庵生風急何思彼樂乎居無恭常

見釋迦金粟空光三如來故光襲其身大士喜曰吾得首楞嚴三昧即舍田宅及賣妻子得錢五萬以設法施會遂於松山之頂回雙樹翔寺而居故名雙林日自營作夜則行道有偈云空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流復一日於山頂統理雙樹行道感七佛相隨釋迦前引推摩接授嘆曰尊頻頭大士共語由是異迹日顯是年正月十五日遣弟子傅翕致書於朝其偈曰

雙林樹下當來解脫善慧大士白國主敬世菩提今故發上中下善慧以治身爲本

著爲宗無相爲用涅槃爲體以治身爲本治國爲宗天上人間果報安樂其下善慧以護養身生勝殘去殺普令百姓皆悉奉法敬中論義未遂懺悔故遣弟子傅翕告白聖君校書太多今何昌昌曰約法師猶置酒召會是國民又非長老殊無讓畢宜啓進遣聖燒手御路昌乃馳往同泰寺請法師勅速至二月十一日進書帝覽之遽遣詰遽既至帝問曰從來師事何人善曰從無所從來無所來亦亦昭明太子問大士何不論義善曰善薩所說非長非短非廣非狹非有邊非無邊如如亦理

復有何言帝曰何為真諦答曰息而不滅帝曰息而不滅此則有色有色故鈍如此則居士未免流俗答曰暗則無物若得暗難無苟免帝曰居士大識禮答曰一切諸法不有不無大千世界所有色像莫不皆空百川灌注不過於海無量妙法不出真如如來何故於三界九十六道中獨超其最視一切衆生有若赤子天下非道不安非禮不樂帝默然大士辭退異日帝於壽光殿講金剛經唱成四十九頌遍遍雙林士大士對帝執拍板讚經聖師云大士能耳帝即召大至陳太建元年四月將示寂謂其徒曰此身甚可厭

惡報苦所集要在護持三寶精勤六度若墮地獄事雖得脫常須懺悔又曰吾滅已不得移寢林七日當有法猛上人持像及鐘來鎮于此弟子問既貽尊像之問若不遠復何如曰勿用相形躬如何曰山頂焚於上屏風周侍紗籠之上遶欲但累壁為壇移尸於上屏風周侍紗籠之上遶浮圖隨意安立又問諸佛滅度時皆筑功德師之儀迹可得聞乎曰我從第四天來為度汝等次補釋迦故大品云有善薩從兜率天來諸根猛利疾與般若相應即吾身是也言訖加趺而逝壽七十有三至七日上人法猛果持纖成新勒像及九乳鐘來鎮龍所

須臾不見大士遺身十餘事晉天福中錢王發塔取靈骨十有六片皆紫金色并道具就府城南建龍華寺塑像安置大士睿著心王銘一篇其辭曰

觀心空王玄妙難測無名無相大有神力能滅千災成就萬德能性雖空能施法則觀之無形呼之有聲為大法將心戒傳趣水中捉味色裏膠青決定是有不見其形心王亦爾身內居停面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛是心念念念佛心佛欲得早成戒心自律淨律淨心心即是佛除此心王更無別佛欲求成佛

真淨一物心性雖空貪瞋能入此法門端坐成佛雖心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯有到彼岸已得波羅蜜慕道真士自觀自心知佛在內不向外尋即心即佛即佛即心明識佛說了識心身心性妙用無能改是故智者放心自在莫言心王空無躰性能使色身作罪作正非有非無隱顯不定心性雖空能凡能聖是故相勸好自防慎剎那造作遂復漂沉清淨心智如世黃金般若淬蔵盡在身心無為法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣過者

非去来今

甲寅　東魏孝靜善見改天平（單七之清河宣王子高歡迎立）

乙卯　改大同○惠約法師垂誡門人言訖合掌而逝帝（續高僧傳二十一卷仍沿十七年十一月改）朝三日素服哭之（北齊書二十八）葬誌公塔之左方穿徑約役戎者四萬八千人皆服縗麻哭送至塔約聿所乘青牛（北齊書二十八）淚悲鳴及雙鶴銜塔哀唳彌月而去

丙辰　作皇基寺○陶弘景歸山中宰相

丁巳　東魏定州孫敬德虔事觀音為賊擒引坐罪臨刑念（三寶感通錄）救苦觀音刀三斬不傷三換刀俱折有司以聞高（三寶感通錄）

戊午　李胤之得佛舍利遂大赦（C）東魏改元象

己未　東魏改興和

庚申（佛祖統紀）佛祖傳法偈按禹門太守楊衒之銘系記云東魏靜帝興和二年庚申西魏文帝大統大年梁武大同六年高僧雲啓往西域求法至龜茲益國過天竺三藏那連耶舍欲來東土傳波雲啓曰佛法未興耳同止此

遂將梵本譯為華言雲啓去游印土那連親將至西魏值時多故乃入高齊文宣帝禮遇甚厚延居石窟寺以齊方受禪未暇翻譯別往乃將龜茲與雲啓所譯祖偈回緣傳居士葛天懿乃啟勤扣問深悟有旨遂將校勘貼有沙門曇曜同天竺三藏吉迦夜所譯付法藏失於次序兼無偈讚寫本進去親朝謹其差譯付法藏傳乃魏武真君年中崔浩寇謙之排說毀滅佛法至文成帝和平中重興故跡梁朝文帝聞親有本遣使到有運往彼傳寫歸建康流布江表魯眞元中金陵沙門惠炬將此祖偈往曾溪岡西天竺持

三藏重共參校并唐初以來傳法宗師機緣集成寶林傳光化中華嶽有傳禪師集貞元以來出世宗師機緣將此祖偈作其基緒編為聖胄集開平南嶽三生感惟勁頭陀又錄光化以後出世宗匠機緣亦以祖偈為由集成續寶林傳宋景德中吳僧道原集傳燈錄進于真宗勅翰林學士楊億工部員外李淮太常丞王曙同議校勘吳語作序編入大藏頒行天聖中附馬都尉李遵勗奉詔作序編為門聚禪師頌明回緣聚禪學僧列此祖偈世系事緣成廣燈錄上仁宗御製序文勅入大藏流通建中靖國元年沙門惟白將此

相傳以為標本成續燈錄進上 云云 他宗不知其原謂七佛偈無譯寫閉漫識一至妄誇良可笑也

中郎母緒年廿三通五經大旨十六丁家難終喪入鍾山隱士沈孝緒陳留人也家世仕宦父彥先尉徑真人參爲入鍾山採求共居緒忽一旦在前心異之至庵息靈果得人參藥成母疾得愈尋尚書令王晏候之緒距其人窗牖而通及晏被誅以非黨獲免嘗以席林爲精舍瑤池杜絕交游世罕得而見之御史中丞任昉欲訪焉而不敢進乃相率於謂其兄曰

其宅則迹其人甚速錄是朝貴絕於造請唯與裴子野交好天監末累召不赴天子以爲苟立虛名以要顯譽故二何孝緒並得遂其高焉南平元襄謂曰昔君大父舉不就來游取累吾弟獨執其志何也緒曰若廬嶽莒可參取何以異乎縣武都陽忠烈王其姊夫也歲時之饋一無所受與劉著作同年劉卒緒曰書其祭何即辦後事數日而已壽五十八孝緒博極群書無一不善精力強記爲學者所宗既卒門人謚曰文貞處士初漢劉歆著七志孝緒普通四年著七錄前五曰內篇六曰佛法錄七曰仙道錄

謂之外篇劉歆七畧則以道家爲諸子以神仙爲方技王儉七志則先道而後佛孝緒七錄則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有淺深也

七錄內外圖書總四萬四千五百二十六卷凡天下之遺書祕記盡於此矣內佛法錄往律論等五部凡五千四百卷至隋文帝仁壽間嘉則殿書凡三十七萬卷及唐開元中祕府以甲乙丙丁四部爲次列經史彙四庫并唐之學者所著之書共八萬二千三百七十四卷今唐書藝文志四部著錄者凡五萬二千一百卷不著錄者二萬七千六百三十卷其七萬九千八百三十八卷見元和之書凡三百九十五卷而已此古今書籍之數也

東魏改武定

沙門尚圖爲武陵王遵宮中鬼怪一尋南無佛陀是皆史所自亦安靜○是年黃門侍郎楊野狐五篇並上自天監以來事佛長齋日止一食惟菜羹糲飯

改中大同

改太清

己巳 太清三年夏四月逆賊侯景陷臺城以甲士五百人自衛帶劒上殿錄詭帝神色自若使引向三公坐榻

謂曰卿在我日久無乃為勞景皇懼不策對出謂左
右曰吾每據敕臨敵矢石交下了無所怖今見蕭公
使人恩慴豈非天威難犯吾不復見之矣及景自稱
大丞相而徵求無已帝憤之遂寢疾然齊戒不衰日
夕念佛不絕於口獨皇子侍側五月丙辰大漸不能
進膳久而口苦索蜜未至而舉手曰荷荷送蜜於淨
居殿年八十有六帝日角龍顏舌文八字項有浮光
身映日無影右手文成武字幼嘗踞空而行明悟之
寔常若雲氣人或遇者躬親禮敬受命符瑞凡
六十餘事及即位太極殿常有六龍各守一柱其神

奇異瑞自書契以來人君皆所未有幼而好學六藝
備閑基登速品至於陰陽緯候卜筮占決草隸尺牘
騎射並洞精微雖登大位萬機多務猶手不釋卷然
燭測光常至成夜撰通史六百卷金海三十卷五經
義注講疏等合二百餘卷賚序詔誥銘誄頌賦表
諸文凡一百二十卷晚奉佛道日止一食膳無鮮腴
唯豆羹糲飯而已或遇事擁不臚就食日才過中便
漱口而坐製涅槃大品淨名三惠諸經義記數百卷
聽覽餘暇即於重雲殿同泰寺講說名僧碩學四部
聽眾常萬餘人布衣布衾綿皂帳一領三載一被二年

自五十外便斷房室不飲酒不聽音樂非宗廟祭祀
大會饗宴及諸法事未嘗舉樂動於政事每冬月四
更竟即勑把燭看事執筆觸寒手為皴裂然仁愛不
斷親親及所近偏愆愆犯多輕捨坐是政刑弛紊每決
犯罪常矜哀流淚然後可奏性方正雖居小殿暗室
常理衣冠小坐暑月未嘗褰袒雖見內豎小臣如遇
嚴賓焉諡曰武皇帝廟號高祖

史官稱徵曰高祖固天攸縱聰明稽古道亟生知學
通博物九文九武多藝多才爰自諸生不羈之度屬
春秋肆雪天倫及禍絆合義旗將雪家冤曰討可伐

不期而會龍躍樊溪電擊湘鄧莫敢當其鋒如振槁取
芥如拾遺其雄才大畧固不可得而稱矣既懸白旗
之旨方應皇天之眷而希澤施仁悅近來遠開萬萬
之王通車轟轟之商啓大修文學載飾禮容鼓扇方
風開物儒宗介胄仁義并衍衿紳雅頌洋洋焉魏晉以來未
有若斯之盛也然不能息末救本斷雕為樸慕名好
事當品浮華抑孔墨汲連釋老義餘夜不寐或日
昃不食非弘道以利物啻飾躬以敷化且心未遑榮
屢剔蒼頭之位高設脫屣終憑黃屋之尊夫人之大

欲在今飲食男女至於軒冕見殿堂非有切身之急而
祖屏除嗜欲春夏慈軒冕見得其所難而滯其所易可謂
神有所不達智有所不通矣
論曰魏鄭公論梁武帝可謂天下仁人之言也而
新唐史蕭瑀傳贊亦曰梁蕭氏興江左實有功在
民厥後無大惡以漫微而亡故錄社及其後嗇以
此驗鄭公之論益可詳矣然韓退之嘗曰梁武佞
死臺城蓋謂其屏嗜欲絕午後食至臨終齋戒不
克在慈情望表享用者視之近乎餓死耳猶孔子
稱伯夷叔齊餓死首陽其微意乃所以成其美焉

豈謂不得食而餓死哉凡謂得失成敗如魏鄭公
之言乃春秋責備賢者之旨得不為論世之公道哉
簡文綱改大安好老世
君東魏十六年西魏之亡
北狄
拓跋魏太祖道武皇帝 姓拓跋氏 名珪 字涉珪 獻明帝子 在位二十四年
雷氏曰神武文義文宣孝昭武成後主北狄
文襄帝澄字子惠小字孝瑜獻明帝孫 在位二年不改元
文宣帝洋字子進高祖次子 襲王爵 天保元年即位 在位十年
高祖神武帝歡字賀六渾渤海蓨人 徙居於晉陽 葬於潭山
文襄帝澄字子惠小字孝瑜獻明帝孫 在位二年不改元
文宣帝洋字子進高祖次子 襲王爵 天保元年即位 在位十年
高祖神武帝歡字賀六渾渤海蓨人 徙居於晉陽 葬於潭山

沙門慧文禪師當齊高之世獨步河淮法門非世所
知履地戴天莫知高厚閉中論教明論是龍樹所說
故遺稟焉為是為台宗二祖北齊尊者 見傳
侯景 字萬景 朔州鮮卑人 初仕高歡為行臺左丞 歡死降梁 梁封河南王 後反攻梁
西魏廢帝欽 文帝第七子 初名元寶炬 大統十三年即位 在位三年 逼
恭帝廓 文帝第八子 初名元欽 大統十七年即位 在位三年 逼
孝閔帝覺 文帝第九子 初名毛 大統十七年即位 在位一年 廢
明帝毓 文帝長子 初名黑獺 孝閔帝同母兄 在位三年 為宇文護所弒
恭帝廓 文帝第八子 初名元欽 大統十七年即位 在位三年 逼
孝閔帝覺 文帝第九子 初名毛 大統十七年即位 在位一年 廢
明帝毓 文帝長子 初名黑獺 孝閔帝同母兄 在位三年 為宇文護所弒

世尊示滅一千五百年矣
承聖元年三藏真諦將歸天竺至廣州刺史歐陽頠
延之制止寺沙門惠愷等請譯起信俱舍等論諦有
氣宇風神爽邁頠之子紇居別墅在河渚聞諦每訪
紇以坐具敷水面跏趺其上飄然往還坐具略不霑
潤或不敷具即折荷葉而濟時多圖畫而奉祀之
荊山居士陸法和少隱江陵清溪山服勤沙門耽弟
子禮及長出游語音已變容色異常以採行絕等為
梁湘東王所重尋以開散甚為諸公欽敬初侯景始

降法和和其必叛以語朱元英元英不了其意未久
景圍京城元英求策和曰取果宜待熟景遣將往納
擊湘東王法和就乞軍禁之對壘赤沙湖賊回風飄
火燒營法和以白羽揮風即退約軍大潰士卒爭
約不獲法和曰洲際有水剋約在其下也可往掬之
果得約袍剋仰頭出臭法和捨之謂王曰他日當得
力納復累立勛法和乘至江湖必立放生池切戒殺
生湘東王即位是為元帝以法和為郢州刺史始法
和敬大畏之魏帝不許法和笑曰吾當不動釋楚天
王坐處豈窺人王位耶但於空王佛所與王有因緣

如不能用則奈業何帝歎賢尋宣帝喜其來封太
尉錫甲第法和乞為佛寺身居偏室日手持香爐行
道禮佛燒香凝坐預期死日時至坐去尸縮三尺許
頭髮曰十年天子為尚可百日天子急如火周年天
子逼代坐又曰二母生三天兩天共五年指妻太后
也人懼塗削之終不能去其神異如此
承聖二年北齊高帝詔僧綱禪師綱將恐行而舉廢
棺響飛走悲鳴如是者三日而止綱至京師降蹕迎
候命入宮授菩薩戒盡停五坊鷹犬及傷生之具禁
境內屠殺綱留禁中四十日出居外寺暴有旨罷講

帝俾沙門盡習禪觀綱入諫帝以為弘通教理漸誘
童蒙正賴講授願勿禁也從之及宣帝即位掌謁綱
綱林坐不迎其徒有勸迎者綱曰昔寇頭盧尊者迎
阿育王起行七步致王失國七年貧道雖寡德叨荷
獲福耳俄以此被譴帝銜之將復入寺按其不敬詐
之綱已知之及帝入寺預出十里許候之帝怪問綱
曰恐身血污伽藍故遠來就刃耳帝慢然悔謝請其
臣楊遵曰朕不明幾妄黷聖師即奉之如故因從容
移帝由陛下前身羅剎也今好殺蓋餘習耳帝問何
以知之綱請以盆貯水自呪之命帝臨視果色形正
羅剎之狀仍有群羅隨之帝大驚自是絕葷終日宴

甲戌 敬帝方智字江表以梁元帝第九子承聖三年封晉安王梁亡入齊齊主高洋以其兄子安定王朝之子文泰為嗣文泰薨方智襲封

乙亥 改紹泰

後梁莊帝蕭詧字江表以梁昭明太子統第三子中大通六年生梁元帝承聖三年封岳陽王大寶二年稱帝改元天保在位十四年

宣帝蕭岿字仁遠詧第三子梁承聖三年生天保十四年襲位

子122-291

北齊勅二教角試天保六年九月下詔勅諸沙門與道士達者十人親自對校于時金陵道士陸修靜等忌之詣闕請興釋子角法有旨令上統法師與修靜等對校于時魏至是頗盛而齊文帝復事佛靜等知不勝乃奏云沙門現一我即現二令以小刀自矜詐稱仙術也又言沙門現一我即現二令以小刀自矜詐稱仙術也又言沙門現一我即現二令以小刀自矜詐稱仙術也又言

叙曰元魏將季其祚分崩肅宗孝明帝崇尚佛法胡太后親臨國政一紀之内天下晏然及帝崩太后高歡誅賊尔朱榮於鄴焚洛陽宮室奉清河郡王立于鄴凡一十七載扶翼魏朝至太清三年武帝崩歡亦先殞世子澄襲相王位未暮而狙魏靜帝乃禪位於高洋即齊文宣之弟毓為帝四年而狙乃立弟邕邕即周武帝也閥卜餘年至建德初惑於道士張賓等妖言惡黑衣之識除廢釋氏毀寺院四萬餘所僧三百萬悉令還俗洎滅齊未幾改元宣政五月而狙太子贇立自稱天元皇帝大象二年五月崩太子衍立明年二月

叙曰周之藝祖宇文覺著即魏大丞相泰之世子也泰舉高陽王為帝遷都長安號西魏凡一十八年歷帝更立齊王為帝四年而泰薨覺承魏禪當年被廢立弟毓為帝四年而狙乃立弟邕邕即周武帝也閥卜餘年至建德初惑於道士張賓等妖言惡黑衣之識除廢釋氏毀寺院四萬餘所僧三百萬悉令還俗洎滅齊未幾改元宣政五月而狙太子贇立自稱天元皇帝大象二年五月崩太子衍立明年二月

位于隋周主凡二十五年除初字文泰及大冢宰宇文護並崇重佛法與西域三藏十餘人宣譯經論天文等凡百餘卷云

周太祖文皇帝（小字黑賴代武川人其先出于索頭居朔野有皇帝之號後吳為魏帝滅四海稱王三分有二子孫不改舊俗故其子孫猶以皇帝稱之）

孝閔帝覺（受魏禪即位二年為大冢宰晉王護殺帝於寺中）

佛祖歷代通載卷第九

陳高祖　洪偃法師
相岩稠禪師　衛元嵩上疏減僧
寶瓊法師
慶帝
天台三祖惠思禪師
宣帝
周武命三教伸道安述利病　既駕上笑道論
周武滅佛　周武登座序慶立義
道安著二教論
靜嶠以法滅舍身　任道琳伸請復教
隋文帝
下詔復教　法師曇延授帝八戒
釋尼智仙傳　帝命律師靈藏陪駕
李士謙喻梨應說　二祖惠可大師
天台智者大師　詔三十州建塔
文中子講道　開那崛多譯法華經
諡開洪山智舜禪師
煬帝
詔僧道舉俗明瞻登對稱旨

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

丁丑 陳紹建 雷民曰陳高祖武皇帝姓陳氏諱霸先字興國小字法生吳興長城下里人受梁敬帝禪即位三年改元永定（七朝于歷梁在位三年）

敘曰有梁祚微禍難自作東魏賊侯景囘陳秉之（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）高祖建義內之封為河南王秉龍作亂逼陷臺城先是梁湘東王出鎮荊陜使王僧辨陳霸先等平金陵未及湘東王為西魏所滅侯景既誅僧辨仍為霸先所敎太平元年梁敬帝禪位霸先即帝位

戊辰 文帝諱蒨字子華高祖兄始興王之長子高祖受梁敬帝禪即位二年改元天嘉（○周明帝毓字仁基小字統萬突厥文之長子○明用晴克讓睿乙酉歲在位四年于華嘉中從兄護立凡一年）

己巳 周武帝邕字禰羅突小字伽倍突厥文之次子高祖受梁敬帝禪即位三年改元天康（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚午 高祖武皇帝姓陳氏諱霸先字興國小字法生吳興長城下里人受梁敬帝禪即位三年改元永定（七朝于歷梁在位三年）

陳紹建 雷民曰陳高祖霸先文帝蒨廢帝伯宗宣帝頊後主叔寶五主三十三年合為五主三十三年

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

卷三十一

晉紀

元帝

丁丑 高祖武皇帝姓陳氏諱霸先字興國小字法生吳興長城下里人也世本基于金陵以避為國益吳興長城下里人（七朝于歷梁在位三年）

陳紹建 雷民曰陳高祖霸先文帝蒨廢帝伯宗宣帝頊後主叔寶五主三十三年合為五主三十三年

敘曰有梁祚微禍難自作東魏賊侯景囘陳秉之（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）高祖建義內之封為河南王秉龍作亂逼陷臺城先是梁湘東王出鎮荊陜使王僧辨陳霸先等平金陵未及湘東王為西魏所滅侯景既誅僧辨仍為霸先所敎太平元年梁敬帝禪位霸先即帝位

庚辰 文帝蒨改天嘉（○周明帝毓字仁基小字統萬突厥文之長子○明用晴克讓睿乙酉歲在位四年于華嘉中從兄護立凡一年）

辛巳 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

壬午 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

癸未 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

甲申 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

乙酉 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丙戌 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丁亥 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

戊子 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

己丑 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚寅 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

辛卯 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

壬辰 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

癸巳 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

甲午 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

乙未 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丙申 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丁酉 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

戊戌 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

己亥 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚子 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

辛丑 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

壬寅 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

癸卯 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

甲辰 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

乙巳 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丙午 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丁未 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

戊申 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

己酉 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚戌 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

辛亥 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

壬子 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

癸丑 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

甲寅 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

乙卯 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丙辰 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丁巳 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

戊午 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

己未 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚申 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

辛酉 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

壬戌 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

癸亥 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

甲子 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

乙丑 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丙寅 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丁卯 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

戊辰 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

己巳 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚午 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

辛未 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

壬申 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

癸酉 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

甲戌 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

乙亥 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丙子 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

丁丑 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

戊寅 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

己卯 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧立凡一年）

庚辰 周武帝邕改保定（○周閔帝孝閔皇帝諱覺字陀羅尼小字乞弗鄧

其墳重其標必謂九泉之下還結四隣千何可數今
矚目之後以補腊部形布施飛走及卒弟子如其誡
有文集二十卷詔藏祕閣
法師實瓊陳宣帝命爲僧統綏禦有法四衆安之屢
入重雲殿講道帝尊之爲師初梁魏問僧統感飾杖
直偕擬官府至瓊奏罷之每出往數頭陀杖笠而已
于時海東有十二國聞瓊道德不可見遣使奉金帛
來瓊畫像其爲天下敬慕如此及卒法師曇衍繼爲
僧統亦有重名衍初生下四十齒已具舉世異之

後梁世宗蕭詧改天保字仁遵曾孫三子在位二十三年

齊武成湛改太寧神武第九子在位四年改河清

周孝定三年有牛生史

齊後主緯字仁綱武帝長子在位十三年改天統

齊樓瑞像至此三百六十七年在淮南

是年衛元嵩上疏減僧初周武崇佛氏天保六年嘗
上十一条省寺減僧云僧多急情貪財冒利不足欽
尚名百僧入內道場七日伺過不得無何乃止嵩後
感惡疾而卒世葬曰獅子身中蟲嵩何不當之矣
改天康○周改天和

大教東被五百年矣

台宗三祖惠思禪師姓李氏武津人也少以寬慈頂
生肉髻耳有重輪象視牛行與世自異憙見僧勉令
出俗辭親入道及稟具戒日唯一食不受別施聞北
齊惠文衆徒衆法清淨乃往歸依從受正法性樂苦
即營僧舍第於三七日中得宿命智而習漏未盡後
於定中放身倚辭未至間霍爾開悟法華三昧大乘
法門一念明達十六特勝貲舍徐入便自通徹不由
他悟示衆曰道源不遠性海非遙但向己求莫從他
覓覓亦不得得亦非真後在大蘇弊於烽鼻山侶不
遑安處將四十餘僧徑趣南岳時陳光大二年六月
二十二日也至即告曰吾至此滿十年耳先是梁僧
惠海居衡嶽寺及見師欣然謙之時稱思大和上或
問何不下山教化衆生思答曰三世諸佛被我一口
吞盡有何衆生可化答不豫曰念曰病由業生業由
心起心緣不起外境何狀業病與身都如雲影作是
觀已身逸輕安陳高祖敬重徵至都安置栖玄寺甚蒙恣
待久之辭還南岳師曰寄迹益山止十年耳期滿當

稍時衆不識其自及還大集門學連日說法晝夜不輟
貴閑者寒心陳大建九年丁酉六月二十二日感隋
冀即更攝心諦坐至盡頃煖身軟顏色如生春秋
六十有四即其年也大象三乘淨戒至如繒纊皮革多由
損生故其服重卑皆以布麻則艾衲用犯風霜至於
所被法不聽無畜服絕皆受法不云得成若乞若得
蚤蝨作衣准律結科捨定無的情食所何由經之
唯南嶽獨斷高違聖檢也今之列其淨者華裙蓋服
悉由鮮麗得無愧乎
宣帝頊改大建之字幼而小字胎生而王兵女子如
周武天和四年帝命名僧僧伸述三教利義沙門
道安作二教論二十篇以儒道九流為外教釋氏為
內教意謂上古朴素墳典之誥未弘淳風日流仁義
之文乃著苟偷七典統括九流感為治國之謀蓋是
修身之具若泳雨水之數應為九者總而合之則同
成競雜豈不上傷皇極奠大之風下關拘放鄙薄之
弊哉及闡釋內典奏之于朝久而無報安動於奉毋
凡薪水飲食皆自力營進其徒有代之者安曰吾毋

也豈可勞人哉及周武廢教以安宿望欲官之安以
死拒絕尋以大教堙阨鼓動而卒
周武天和四年誼言黑衣武以猜為心有道士張賓
國祥帝納其言信道輕釋親受符錄躬服衣冠有云
已丑三月十五日名三教名士文武百官二千餘人
帝御正殿量述三教以道家先出於無名之前超乎
天地之表議者仍紆弗定至二十日休前集論是非
更商帝曰佛道二教此國常遵佛教後來限慮不立
佘議陳理無由除削至四月初更依前集論極言陳

無得面從也又各理伸弗克定奏依前二教上笑道勅司隸大夫
鴻詳審二教至今天和五年鴻詳二教上笑道論三
卷其表畧曰
切以佛道二教事迹不同出沒隱顯變通亦異幽微
妙審未易詳度且一件相對佛者以因緣為宗通者
以自然為義自然者無為而成因緣者積行乃證春
秋傳曰君所謂可而有否焉臣獻其可以去其否臣
亦何人奉勅降問敢不實荅其道德二篇可為儒林
之宗經紀綱者去其兩端請量刪定按五千文曰上
士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道則

大笑之不笑不名為道臣輒率下士見焉笑道論三是合三十六矣二卷者笑其三洞之名三十六条者笑其道經有三十六部戟汗上呈心竟失守
周武至五月十日大集群臣詳寫上論以為傷矣道法不偃本圖火焚而已論具如弘明集周大夫甄鸞者
著宴高談君子也弟知閱大敵而勇於小敵者焉王令詳定二教優劣直以王見剖析無使偏意在褒而若此豁褒貶咸否詩曰豈弟君子式福不回其兴之
請夫傷哉火矣
又上道安所著二教論二十篇帝詳審諮以問訓

宰臣有抗者遂寢其事其論畧曰錬心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也道乘別教即在儒流漢書藝文志曰儒家者流蓋出于司徒之官助人君順陰陽明教化者也游文於六經之中留意於五德之際相述堯舜憲章文武宗師仲尼崇其道德高也道家者流蓋出史官清虛以自守卑弱以自持此君人者面南之術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊天曆象日月敬授民時此其所長也法家者流蓋出理官信賞辟罰以輔禮制易曰先王以明罰勑政此其所長也名家者流蓋出於禮官古於名位不同禮亦數異孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也墨家者流蓋出清廟之官茅屋採椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼此其所長也縱橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以為又使乎言其當權受制宜受命而不受詞此其所長也雜家者流蓋出於議官兼儒墨合名法知國体之有此見王制無不貫之此其所長也農家者流蓋出於農稷之官播五穀勸耕

桑以足衣食故八政曰一曰食二曰貨此其所長也若派而別之則應有九若總而合之則同為儒宗其論文之作內外該括文詞峭拔義理淳簡誠可敬也

庚寅 齊改武平
壬辰 周改建德
甲午 周慶釋建德三年五月十七日周武終成始忌信張賓之議欲偏廢釋教因大集百僚命沙門與道士辯僧劣預令張賓之飾詭辭以挫釋子奚即其義負而揚之于時法師知炫對帝抗酬辯吐精壯帝意為不能制即逞天威垂難解左右叱炫聽制旨炫安詳應

對陳義益高陪位大臣莫不動容欽歎帝亦能屈明
日詔下遂焚道教嚴之
丙申 齊改隆化（周兵隨乘州上走）
丁酉 周伐齊至鄴齊王緯走獲之封為温國公
幼主恒改承化（幽主須先書外國之法此國已）右高齊五
主二十八年宇文周併之
戊戌 周武承光二年滅北齊據鄴都用蒼孝寬楊堅等奏
東平高氏乃前修大德並赴殿下帝登座存處立義
其畧曰六經儒教禮義忠孝於世有宜故須存立且
真佛無相遥敬表心佛經廣勸崇建浮圖徒廢民財
（周武帝建德六年）

凡是經像皆毀滅之一切僧尼並令還俗朕意如此
諸大德謂理何如于時沙門大統五百餘人咸以王
威震其決諫雖徑閲內已陳義非孤立衆各默然下
勅催卷並相顧無色俛首垂淚于時有沙門惠遠者
姓王氏乃曇始和上之門資也聲名光價乃自惟曰
佛法之寄四衆是依以杜言謂能通理遂排衆出
對曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章三教
遠曰若以形像無情事之無福故須廢則國
像表真今若廢之無以興敬帝曰虚空真佛成自知
之何假經像遠曰漢明已前經像未至此土舍生何

故不知虚空是佛帝時無答遠曰若不藉往教自知
有法若三皇以前未有文字人應自知有五常孝法
當時諸人何故但識其母不識其父同於禽獸帝又
無語遠曰若以形像無情事之無福故須廢則國
家七廟上代所立陛下不奉事帝又不答遠曰若
外國之法此國不須國家七廟上代所立陛下不奉事
為是將同廢之遠曰若以外國之往非此用者仲尼
時說出自魯國春之地帝亦廢而不行又以七廟
為非將恣情者則是不事祖考不事則貽辱矣
厚薄將孰考祖考不事則貽辱矣

則主教周廢將何治國帝曰魯弗之興秦晉封城乃
錄真非王者一化故不類佛往七朝之難帝無以通
遠曰若以奉魯同違一化往義通行者其震旦之興
天竺國界雖殊真不同在閻浮四海之內輪王一化
何不違佛經而令猥廢帝又無答遠曰退僧還家當
孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何
必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向疎未成至孝
遠曰若如是者陛下左右皆有二親何不放之乃使
長假五年不見父母帝曰時朕亦依番上下得時侍奉
遠曰佛亦聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養故目

運乞食餉母如來塔廟臨葬此理大通未可獨廢帝又無吝遠抗聲曰陛下令恃王力自在廢滅佛法是邪見人阿鼻地獄不揀貴賤陛下何得不怖帝恃然作色大怒直視杜遠曰但令百姓得樂朕亦不經地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下阿鼻何處有樂可得帝屋無對所答但云僧等且還有司錄取論僧姓字帝已行虐

斷筆凌空之驗武既怒佛道二宗俱被廢滅東川寺觀凡四萬餘區並賜王公僧道三百萬人悉充軍民

財產並收入官帝以為得志焉傷哉

法師靜端者聞詔下慨然曰食周之祿而忘其事謂之忠乎即詣闕奉表求見武帝許之及引對極陳毀教禍福報應之事指證明白帝為改容顧業已成既行之詔不可返曰謝遣之端退而泣曰大教阨塞吾何忍見之遂遁入終南山帝尋欲宮之遣衛士求端端聞徙入太一山衛士不獲而還端以法滅佛泣七日夜聲不絕撰三寶錄二十卷假設主賓抑揚飛伏廣羅文義弘贊大乘并錄見聞事實藏諸岩洞庶後代之再興耳尋告弟子曰吾生無補于世將事捨身

丙戌

周武承光三年既克齊改元宣政帝癘疾稱作五月一日歸長安延壽殿癒甚二十四日遷雲陽宮六月一日狙于賛立于同州○唐吏部尚書唐臨冥報記云自言外祖為隋儲射封齊公親見文帝問死還活者

丁酉

初死見周武帝云為我上聞大隋天子昔日與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今為滅佛法受大極苦頗帝為我助作功德也帝以庫藏不敢私費乃化天下人各一錢為追福懺罪也

戊戌

周宣帝贇宇乾伯武長子即位未及年權位二朝共主改大象在位一年三十

釋法琳者以學業淹博得近周武議論二十餘日酌酢七十番周武窮極精思不能屈嘗許以復教會其崩不果至是道琳伸請尤力帝從之

己亥

周宣帝二月二十六日詔曰佛法弘大前古共崇詎

庚子 辛丑 壬寅 癸卯

宜洗隱舍而不行自今應王公下逮黎庶並宜修事知朕意焉○四月二十六日復詔曰教義幽深神奇弘大雖以廣開化儀通其修事而崇奉之徒勿須剪髮以乘大道宜視菩薩儀範權服冠纓所司條爲儀注於是琳等妙選舊沙門諳練儀範一如道俗二十人入陟岵寺仍爲住持

周靜帝行更名闡（周靜帝諱闡宣帝長子大象二年封爲陳公即位改元大定尋禪于隋）

隋高祖文皇帝名堅（隋高祖姓楊氏弘農華陰人也其先羅迭奉魏爲弘農華陰之著姓太尉侍中元寶炬之子宇文泰外孫也仁壽四年太子廣即位改元大業）

改年開皇

上祖太子立○設無礙會舍身

後主叔寶改元至德（宇文氏昏虐荒淫酒色過度非常後興張麗華孔貴嬪龔貴人等入宮并隋文賜公主生仁壽四年殁貴嬪之歲太子廣即位）

甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌

隋初行甲子曆

後梁琮（宇文泰太子寔即位改元廣運後梁其外孫也在陳時朝聘頻乃復江陵并在再陳時朝聘頻乃復爲國公在位二年而卒）

改禎明

石陳五主三十三年（禎明三年而隋文帝開皇九年平之）

後梁三主三十四年（併入隋）

隋文帝開皇十年

序曰天命有所屬斷五運帝君禁祐宅此九州昕以誕育之初神光洞燉君臨已後靈瑞競臻故使天地鼎文水浮五色地開泉醴山響萬年雲慶露甘珠明石發聲聞瞽視啞語璧行禽獸見非常之祥草木呈難紀之瑞是知昔聞七曜貫匪扃金輪令則神異四時偏知五燭住以赤若之岐黃屋馭宸土制水行興慶發之佛日火乘木運啓嘉祥於開皇高祖以周靖帝大定二年黃龍降於齊郊雲見於城閣二月十三日周以帝祚歸禪在隋景命既昭眾望斯協督皇慶六官依漢三省佛日還耀法水普通冬有周沙門費西域梵往式百餘部齎梵而至下勅所司訪人翻譯開皇二年仲春之月便就宣傳奏覽訖以頒賜并木溢阜宜建都邑凡城殿門臺園寺皆以大興爲額三寶感化自此而興萬國仁風緣茲遠大伽藍

辛亥

嶼峙法宇交臨開士肩趾信心踵接及仁壽啓號寧塔是興百有餘州皆陳瑞應于斯時也四海靜浪九州無塵大度僧尼將三十萬崇緝寺宇向有五千翻譯道俗二十四人聿出經論垂五百卷及煬帝嗣纂卜宅東都仍於洛濱上林園置翻經館四事供養無乏于時令敘一朝兩代三十七年祖師碩儒高僧法匝十有五人顯大隋我教之隆盛焉

外射才望與惠遠相埒述諸經義疏議者謂標準綱目遠不逮延文句博恰當延不逮遠齊大祖徵之問道給月俸會周使周弘正來聘大臣奉延接伴弘正恃才氣出人上見延悠然意消及還求延畫像并所著疏論而歸帝益重之進位昭玄上統周武廢教延逃入太行山及隋受禪即日削髮以沙門謁見文帝大悅下書復教久之歲旱有旨命延率衆祈雨雨不降帝問故對曰事由一二帝還京尹蘇成問一二之意延曰陛下躬萬機之政羣臣致服貽之力鍾通治佟然俱愆玄化欲雨不雨事由一二也帝識其意勅有司擇日於正殿設儀命延授以八戒羣臣以次受訖方炎威如焚而大雨沛然傾注帝悅有是延每入朝

必親手奉御饌供之臨終以表弊帝託以外護布哭之哀葬日百僧繐素送之內史薛道衡文祭畧曰往逢道喪玄猷落紐棲心幽岩確乎不拔高位厚祿不能回其慮峻風峻法不足懼其心經行宴坐夷險一致弘護二諦籍以宣揚信是以追踪澄什超遠安遠矣

釋曇延右大驚屈就視之曰兒天佛所栝宜勿憂也即奉還時曰那羅延曰以爲小字抱詣太祖語曰兒來慶絶倫俗家雖貴不宜留請爲養之太祖遂割宅爲小門迎寺以兒委侯視育後皇妣來抱忽見兒爲龍蟄墮于地僕失聲白窦爲觸損我兒今晚得天下及帝稍長儀容告之曰汝後大貴當自東方來佛法時運賴汝而興及周武廢教侯隱其家內看法未成行弥篤至是帝果自山東來入承前此而卒帝對羣臣稱阿闍黎以爲口實又云脫興釋氏侯由佛法而好食麻豆前身定從道人中來少時在寺

長育至今樂聞鐘磬之聲
是年閔輔早希引民就食洛州先是律師靈藏者帝
為布水交至是命藏陪駕既而趣向藏者極盛帝聞
之手勅曰弟子是俗人天子律師是道人天子有禁
離俗者仕師度之藏由是度人前後數萬間有諮之
者帝曰律師化人為善弟子禁人為惡言雖有異意
則無殊

是年李士謙卒士謙字約少喪父事母以孝聞其族
長伯瑗每歎曰此子吾家顏子也善天文術致自以
少孤未嘗飲酒食肉如此積三十年雅好本止約以

我之有謂其修陰德士謙笑曰夫陰德其猶耳鳴唯
己知之人無得而知者今吾所作仁者皆知何陰德
之有家善事言客有疑佛報應之說士謙喻之曰積
善餘慶積惡餘殃豈非休咎之徵耶佛曰輪轉五道
無復窮已而貴誼亦云千變萬化未始有極至若魷
為黃能杜宇為鵑鳩褒君為龍牛哀為虎君子為鵠
小人為猿彭生為豕如意為犬黃母為龜宣武為鼈
鄧艾為牛徐伯為魚羊祜前身奉氏子此皆佛家變
異形報之驗客又曰邢子才云世有松柏化為栝檜
僕以為然士謙曰此不類之談也變化皆由心業豈

癸丑

閔木平又問三教優劣士謙曰佛日也道月也儒五
星也客不能難而去

論曰北史史官稱洗等記李君之事詳悉如此豈
非心懷佛德盡已之誠不敢欺誅後之來者欺士
謙以日月星方三教然乍觀似有優劣至若照明
世界運轉生靈則一德也是三者闡一則安立不
成故易曰乾道變化各正性命監我李君吾見其
深於性命之大原也

二祖惠可大師示寂於開皇十三年三月十六日也
師虎牢人少博極羣書尤精玄理及覽佛往趣然自

得遂出家依龍門香山寶靜禪師得度具戒年甫四
十忽一日定中神告曰將證聖果無滯於此須史損
背頭痛如刺欲行求法空中有聲白此換骨耳非常
痛也曰以告師師視其頂有五峯隆起乃曰神既助
汝可行求道吾聞天竺達磨近至少林宜往依之師
至少林接機授法語載達磨章中及少林歸寂師繼
闡玄化嘗至北齊過一居士不言姓氏且曰弟子身
經風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺居士良久曰
覓罪了不可得師曰與汝懺罪竟宜依佛法僧住曰
今見師已知是僧未審何名佛法師曰是心是佛是

心是法法佛無二僧實亦然曰今日始知罪性不在內不在外不在中間其心亦然佛法無二也師器之即為剃髮云是吾寶也宜名僧璨梗概具載畢乃告之曰達磨大師來自天竺以正法眼藏密授於吾吾今付汝并達磨信衣汝當護持無令斷絕聽吾偈曰本來緣有地因地種花生本來無有種花亦不曾生沒

顧聞示誨師曰昔達磨傳般若多羅讖記云心中雖受吾教宜處深山未可行化當有國師曰師既領知吾外頭出吾校年代正在汝身當審前言勿罹世難然吾亦有風累今要償之師於鄴都隨宜行化經三十四年乃睽迹混俗或過屠門或入酒肆有棲而問之者吞曰我自調心非關汝事最後於羌城縣臣殺寺三門下談無上道聽者雲集有難和法師者於寺中講涅槃經學徒聞師說稍稍引去和不勝憤興語于邑宰羣仲侃侃惑其說加師以非法遂怡然委順年一百有七識真者謂師積德所感

十里唐德宗謚大祖禪師

天台智者禪師示寂於開皇十七年十一月二十四日師諱智顗字德安姓陳氏潁川人有晉遷都寓居荊州華容縣梁散騎常侍益陽公起第二子母徐氏夢香烟五彩縈回在懷欻然而覺因而有娠及誕育之夜室內洞明信宿其光乃止憶先靈瑞咸以為王道昌必合掌坐必面西年長時口不妄啖見像便禮逢僧必敬七歲喜往伽藍諸僧訝其情志口授普門品初啓一徧即得二親過絕不許更誦志學之年仕梁承聖屬元帝淪沒北度砍州依乎舅氏尋訪名師年十有八投湘州果願寺法緒出家授以十戒仍北度諮惠曠律師北面稽首具蒙指誨又詣光州大蘇山南嶽禪師受業心觀乃於北山行法華三昧始住三夕誦至藥王品心

緣苦行至是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法思為印可宿今代講思躬執如意在座觀聽語學徒曰此吾徒之義兒恨其少耳於是師資改觀名聞遐迩學成住舜思思曰汝於陳國有緣往必利益思既入南嶽大師謂金陵綿歷八周語默每思林澤乃夢岩崖高重雲日半垂其側滄海無畔見一僧搖伸手臂挽師上山以夢通告門人咸曰此天台山也因挾道南征隱淪斯地陳少主降勅徵入前後七使師乃赴都迎入太極殿之東堂講智論受金隄敗雅愛杖劍荊湘會大講在晉任總

淮海承風佩德欲遵戒法致書累請師初陳寔德次
讓名僧後舉同學三辭不免開皇十一年十一月二
十五日於揚州註千僧會爲王授戒未幾王入朝師
乃自啟歸率禪門行光明懺仍立誓曰若於三寶有
益者當限此餘年若其徒生頹徃速化不久告衆曰
吾當卒此地矣誡曰宜各默然吾將去矣言已端坐
如定而卒於天台大石像前春秋六十七矣弟子童
要親傳戒法焉

改仁壽初文帝龍潛時遇梵僧以舍利一裹授之曰檀越他
日爲普天慈父此大善遇靈故留與供養僧既去求
之不知所在帝登極後嘗與法師暑遷各置舍利於
掌而數之或少或多竟不能定遷曰諸佛法身過於
數量非世間所測帝始作七寶箱貯之至是海內大
定帝憶其事是以岐州等三十州各建塔焉
是年六月十三日詔曰仰惟正覺大慈大悲救護衆
生津濟庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海之內
一切人民俱發菩提共修福業使當今現在爰及來
世永作善因同登妙果宜請沙門三十人諮解法相
兼堪宣導者各將侍者二人散官一人薰陸香一百
二十斤金遣舍利往前三十州建塔每州僧三百六
十人爲限及皇太子后妃諸王內外官僚士庶懺悔
及於相州戰場立寺七日行道任人布施限十文已
止所施之錢以供營塔若少不充復丁及用庶物
別外州郡僧尼普爲舍利設齋限十月十五日午時
同下石函總管刺史下至縣尉自非軍機停務七日
尊檢校行道務盡誠敬副朕意焉是日帝親以七寶
箱奉三十舍利自內而出置于御座之按輿諸沙門
燒香禮拜頒弟子常以正法謹持三寶救度一切衆
生乃取金瓶瑠璃瓶各三十以盛瑠璃瓶盛舍
利於其內黃蠟爲泥塗蓋而印之諸沙門各奉而行
初入州境總管刺史夾道步引四部大衆威儀齋肅
共以寶蓋幢幡華臺像輦佛悕徃與香山香鉢種種
音樂蓋來供養圍繞講唄依阿含經舍利入拘尸那
城法於是沙門對四部大衆作是唱言至尊以菩薩
大慈無邊無際哀愍衆生切於骨髓故令布舍利共
天下同作善因又引經文種種方便訶責之教導之
深至懇惻涕零及宣讀懺悔文至舍利將入函沙門
高奉寶瓶巡示大衆人人拭目諦視共觀光明哀慼
靡泣聲響震地凡是安置之處悉亦如之帝於十月

十五日午時在大興宮之大殿西面執珪而立延請
佛像及沙門三百六十人旛蓋香花讚唄音樂自大
興善寺來屆殿堂帝燒香禮拜降御東廂親率文武
百僚素食齋戒及舍利入塔訖帝曰朕佛法重興必
有感應其復慶慶奉奏皆如其言云云
三年文中子王通既冠慨然有濟世之志西游長安
見帝坐大極殿名見回泰太平策十有二道葛王道
推覇畧稽古驗今恢弘王運天下於掌上帝大悅曰
得生於晚天不以生賜朕也下其議於公卿公卿不
悅時將有蕭墻之憂通知諫之不用也作東征之歌

而歸乃續詩書正禮樂修元經贊易道九年而六經
大就門人自遠而至者河南董常太山姚義京兆杜
如晦趙郡李靖南陽程元扶風竇威河東薛收中山
賈瓊清河房元齡鉅鹿魏徵太原王珪溫彥博潁川
陳叔達等咸稱師北面受王佐之道餘往來受業者
千餘人大業中累徵不就十三年疾病閘江都有謚
法然而興曰生民厥亂久矣天其或者將啓堯舜之
運吾不與焉命也遂卒門人謚曰文中子當為中說
以擬論語其周公篇曰詩書盛而秦世滅非孔子之
罪也玄虛興而晉室亂非老莊之罪也齊戒修而梁

國巳非釋迦之罪也易不云乎苟非其人道不虛行
或問佛文中曰聖人也曰其教何如曰西方之教也
中國則泥又曰親皇極議三教於是乎一矣通弟
績亦著書歸東皐子
文中子謂道于白牛之硤弟子棒書北面環堂成列
講罷程生退省于松下語及周易酬救歎曰不及伏
羲氏乎何辭之多也俄而有負苓者皤皤然委檐而
息曰吾子何歎也薛收曰叟何為者而微吾歎負苓者
曰曩朱者赤附墨者黑蓋漸而得之也今吾子所服
者道而猶歎是六府五藏不能受也吾是以問收曰

收聞之師易者道之樞也伏羲畫卦而文王繫之不速
省文矣吾是以歎負苓者曰文王焉病伏羲氏病甚者
也昔者伏羲氏之未畫卦也三才其不立乎四序其
不行乎百物其不生乎萬象其不森乎何營營乎而
賞畫也自伏羲氏道之審漏神之幾尒張太和磅礴
元氣使天下之智者說道運出曰我善言象而識物
情陰陽相摩運道相取作為剛柔同異之說以駭人
志我是知者不知而大朴散矣則伏羲氏始疵亂者安
得靦默而嗟文王負其咎而行迫而問之居興姓名
不荅文中子聞之曰隱者也

石室論曰宋司馬文正公曰文中子云佛聖人也
審如文中子之言則佛之心可見矣第今言禪者
好為隱語以相勝使學者倀倀然益
入於迷妄曰庸文子之意作解禪頌六首果如此
言雖中國亦可行矣不然則吾所不知也其卒棄
曰言為百世師行為天下法為瞽為大聖是名佛
菩薩噫文正公繼孔孟荀楊為大賢者也庸有不
知佛哉觀其頌則文正公平生所為皆佛菩薩之
心也特禪之一法雖吾門亦標表以為教外別傳
自非積三二十年息心絕慮則莫能究其旨謂之

隱語大言似是而實非也何則東皐子猶以伏羲蓋
卦世道之奈漏神之機分張太和磔裂元氣使知
者不知大朴散矣剏不立文字之禪直指人心於
語言形迹之表詎可常程義理而求其言說耶是
不獨文正公文中子楊孟諸賢未暇留神吾徒傳
教大法師輩固有不知而興謗者故先德云千人
萬人中務據一个半个而已夫豈易信也哉

閻那崛多西天竺人也帝時至長安大興善寺奉勅譯
法華等經是年示滅

仁壽初詔曰皇帝敬問章洪山之南谷智舜禪師冬

月極寒味道安愍勉勗蒼生成就聖業惟慈願力朕
實嘉焉今遣開府盧元壽宣朕意起神師赴關舜以
疾辭不赴初舜往棡禪師出家習定或時覺有妄念
即以錐刺股由是塵慮不入至不得已或出一言不
過戒定惠而已如是十餘年棡奇之曰汝於人事殆
無心哉而今而後可與言道矣後舜入崇皇山好事
者奉米麵供之舜去一不受或問故舜曰山居樵
栗足以禦飢何煩於人其簡易如此見啗肉者必捨
容戒之曰六道殊形沒無不往一切有命皆女父母
一切有生皆女累形而食其肉者是食女父母女心

安忍哉聞者悛革也

煬帝廣 文帝第三子初封晉王大業元年即位十四年
百官朝會於端門街東列四海土庶觀之數十萬人
不絕命而聚百戲於其間魚龍曼延角抵之屬皆在
焉

冬煬帝有事于南郊詔僧道並同俗禮道流莫敢言
諸沙門則不奉詔帝詰之曰詔条久頒卿等回不奉
命何也時法師明瞻者對曰陛下若使准制罷道則
敝軀敢不奉命如知大法可崇則法服之下僧無敬
俗之禮帝曰何以致拜周武任威縱暴仁

德不施不足為有國者法陛下聖政惟仁不枉非罪是以會道得盡忠言帝默然而罷有司以瞻抗對將抵以罪瞻曰昕坐者瞻也願不以非律加吾徒帝壯其不撓而不問凡數主之議由此而絕焉

是歲三祖僧璨大師示寂師或云徐州人初以白衣謁二祖既授衣屬周武廢教往來司空山積十餘年人無識者隋開皇十二年有沙彌道信禮師曰願和尚大慈乞與解脫法門師曰誰縛汝曰無人縛師曰何更求解脫乎信於言下大悟服勞九載授具戒已屢以玄旨探知其緣熟乃付衣說偈曰花種雖因地

從地種花生吾既得汝無事已畢即便游江國歷羅浮諸山復還舊止士民樂其歸相率致供師為四眾說法已於法會大樹下儼立合掌而逝十月十五日也唐肅宗諡曰鑑智禪師著信心銘一篇其辭曰至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是為心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如真逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動唯滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有

沒有從空背空多言多慮轉不相應絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失功須臾返照勝於前空轉變皆由妄見不用求真唯須息見二見不住慎莫追尋才有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心法本來無一無由能境境由能境能由境能欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入迷路放之自然體無去住性含通道通達他惱縈念垂真昏沉不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無為愚人自縛法無異法妄有愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊良由斟酌夢幻虛花何勞把捉得失是非一時放却眼若不寐諸夢自除心若不異萬法一如如如體玄兀兩忘緣萬緣齊觀復歸自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩既不成一何有爾究竟窮極不存軌則契心平等所作皆息狐疑淨盡正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量處識情難測真如法界無他自照不要急相應唯言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非

丁丑　丙子　乙亥　丁卯

改義尊　隋室也　一月唐師入京遙尊為太上皇立代王侑為帝給　唐師至江都帝以手琢案曰渠有奇相渠得之矣十　唐公李淵起義兵而來救駕矣　下諸侯反叛稱帝王者各據一方凡五十二處太原　場帝窮奢極侈乘龍舟錦帆泛汴而下入于揚州天　二然則二非一起矣來通范然不知所對無言而罷　一是則一非道生若体一故混則正混之時已自成　故混耶体異故混耶若体異故混且未混之時已自成　物混成先天地生吾不知其名字之曰道且道体一　道流入寺義有主賓汝安得先於是淨問老子云有　法師惠淨與道士余來通論義求通欲先立義淨曰　始平令楊宏率道士名儒入智藏寺啓會義法楚命　不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今　如是必不須守一即一切一切即一但能如此何慮　境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不

神僧法喜者見在十方目前極小同大忘絶　時見之談晉宋間事歷歷可穆又自言嘗從東林遠　公游語默不常然皆為吉凶之兆祀煬帝幸於揚關其　有異召之俄一日統宮中徧索羊頭帝惡之以付廷　尉手足銀鐺禁衛嚴甚喜曰丐于市飲食自若香司　以聞帝命按視封鑰如故及啓戶視之唯見槃槃雞　黃金骨骨皆連鎖遠以白帝勅長安王恒數實如其　詔以香泥樹骨塑之是夕喜以泥像起行言笑如故　遂釋其禁未幾示疾命嘗所善者去其爲置身簀上

後數歲有自海南歸者見喜無恙其人裴冢視之唯　空棺尔計是時喜已三百餘歲矣及煬帝於江都遇　弑方悟喜索羊頭之驗云

石室論曰磨牧之云昔有相士稱文帝當有天下　後果篡得之周末楊氏為八柱國公侯相繼久　矣一旦以男子偷竊位號不三十年老北狄見皆　不得其死彼知相法當曰此為楊氏禍乃可勝　相者牧之之論識為警絶然文帝的平天下混一海　宇君臨萬國者二十四年刱置禮樂法度多為唐　所遵用仁壽間天下戶至八百七十万以唐強宇

之庸歷五朝至天寶末後九百餘万户隋文開統
而身及太平固一代之英主也惜其末年任一楊
素而弗獲其終嗚呼豈唯隋文而已哉凡魏晉以
来待石虎劉二蕭陳高宇文楊氏十三朝興亡曰
果循環之驗皆毫未無差吾教所以誕敷六合有
大益於天下國家者其言曰果報應之事與天道
大合有以助天為勸沮也故鴻絰廣論深切著明
必欲人人自信曰既如是果亦如之莫可追也儒
雖曰其事好遠然未伸勸沮之理此所以牧之唯誕
隋文而不遠推累朝積習循環之弊獨唐家之興

則異於彼故其運祚靈長益昌以為天下之至鑑

右隋三主凡三十八年 而代王稱制仍加于焉

比丘一清書

唐高祖
詔僧道論議定優劣 傅奕疏請滅釋
李師政内德論 辨惑篇附
詔汰釋道二教
太宗
帝問群臣治政難易 勅建寺以度陣亡
玄奘往西天求法 勅葬玄琬法師
詔度僧尼建寺 太子問張士衡奉佛事
詔道先釋後 勅親王泰祭虞世南
詔三學高異論議 畢岌杜順法師卒

傅奕感報
帝幸弘福寺
原州瑞石記國祯祥
三藏進新譯經請序
帝欲奘師眾道為政
帝製三藏聖教序 附 制表
賜奘百金磨衲
詔建大慈恩寺
史臣并論
丞相蕭瑀傳
柯羅國主朝京
法師玄奘賫經歸朝
秘識女主代有天下
奘陳辭願終身行道
皇太子繼聖序
詔創弘法院留奘師
幸翠微宮詔奘陪駕

戊寅　高祖神堯皇帝淵改武德

唐　祖李氏王土　雷氏曰神太高明中葵文開代德順憲神景文武宣聖

隋末太原留守李淵舉兵晉陽即位于長安改武德元年是年冬十月克京城明年夏五月即皇帝位于太極殿大赦改元以仁壽四年為永安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也

二年改武德元年是年冬十月克京城明年夏五月即皇帝位于太極殿大赦改元以仁壽四年為永安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也

○七廟制　二年改武德元年是年冬十月克京城明年夏五月即皇帝位于太極殿大赦改元以仁壽四年為永安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也封唐公高祖父也辛士高為安州總管生高祖于武功之別館因名焉周建德六年封唐公尋進封唐王既而太宗誕于天策府第是年也

三秦故地號為雍州牧以秦王為雍州牧以齊王為司空以趙王為右衛大將軍以漢王為益州總管以上皆高祖之子也

帝受隋禪百官肄舞僧但山呼拱立一面鄂國公尉遲敬德金吾衛將軍劉文靜奏曰僧未有功德今有道士傅仁均者頗閑曆學奕舉為太史丞遂與之附合上疏請夫何乃高揖王侯父母反拜令定儒釋優劣編入朝典議訖表聞不合棄止

乙酉　七年二月丁巳高祖釋奠於國學召名儒僧道論義道士劉進喜問沙門惠乘曰卷達太子六年若行求

證道果是則道能生佛佛由道成故經曰求無上道又曰體解大道發無上心以此觀之道宜先佛秉曰震旦之於天竺猶瑣海之比鱗洲老君與佛先後三百餘年豈賂王時佛而求敬王之道哉進喜曰太上大道先天地生聲教洞靈之中煒煒玉清之上是佛之師也秉曰按七籍九流經國之典宗本周易五運相生二儀斯闢妙萬物之謂神一陰一陽之謂道宰云別有大道先天地生乎道既無名曷由生佛中庸曰率性之謂道車胤曰在已為德及物為道豈有頂戴金冠身披黃褐髮垂素髮手執玉璋居大羅之上

獨稱大道何其謬哉進喜無對已而太學博士陸德明隨方立義徧析其要帝悅曰三人者皆勍敵也然德明一舉轍敬之可謂賢矣遂各賜之帛

者稀不究根源信其矯妄仍追既往之罪虛擬將來之福至有易造惡逆觸法抵刑方乃獄中稱佛口誦梵言晚夕忘疲規免其罪且死生壽夭本於自然刑德威福關之人君而愚謬矯託皆言由佛竊人主權操造化理其為害政良可悲也書曰惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食害于而家凶于而國自五帝三王皆未有佛法君明臣忠年祚長久至漢明始立胡祠令西域桑門自傳其法西晉已前不許中國之人髡髮出家洎符石亂華乃弭殿禁政虛祚短皆由佛教致災梁武齊宣尤足為戒昔褒姒

一女焚惑幽王致亡其國況今僧尼十萬刻鏤泥像以耗天下者乎陛下以十萬之衆自相夫婦十年亟產十年教訓自可足食足兵四海免蚕食之患百姓知威福所自則妖妄之風息而淳朴之化還也且古今患諫鮮不遭禍近北齊章仇子他献言僧尼廢損國家塔寺虛費金帛為諸僧尼附會宰相依託妃主陽謗陰謗子他卒死都市及周武入齊首封其墓臣鉅不敏竊希其踪疏奏不報

九年太史令傅奕前後七上疏請除罷釋氏詞皆激切帝春秋高而優柔無斷頗信之以其疏付羣臣雜

議大臣皆言佛法興自累朝弘善遏惡冥助國家理無廢棄獨太僕卿張道源附奕稱其奏合理宰相蕭瑀廷斥奕曰佛聖人也奕為此議非聖人者無法請誅奕曰佛聖人者能以善道化人不能禁人為惡瑀又曰奕非出家人何得毀佛奕曰臣雖非出家而奉親終於事君此則忠孝之禮子以繼體悖所親瑀非出家逃背其父以匹夫抗天臣聞非孝者無親瑀之謂矣瑀曰地獄正為此人設

也已見上唐史

帝復以奕疏須示諸僧問出家於國何益時法師法琳者姓陳氏潁川人祖因徙宦寓襄陽後住長安齊

法寺作破邪論二卷博引圖史及道教往籍大略申明佛教徵萬法之源而孔老立言特城中之治未暢遠壃非盡究竟之理凡出家者守志明道弘善興福啓迪昏迷利國非淺法師明槩作決對奕謗佛僧事八條法師恵乘作辨正論十喻九義破道士李仲卿十異九迷之謬琳等奉表奏上并致啓秦王而門下典儀李師政著內德論三篇開陳佛化之益仍自序而進之其詞曰昔夫十力調御運法舟於苦海三乘汲引坦夷途於火宅勸善進德之廣七經所不逮戒惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言宏大而

可驚去惑絕塵厭軌清邈而難蹈華夷仕庶朝野文
儒各附所安鮮味斯道自非研精以考真妄沈思而
察苦空無以立睚石之信根去若臣之凝蓋遠則淨
名妙德弘道勝而服勤近則天親龍樹悟理真而敦悅
羅什道安之舊學究玄宗而益敬僧睿惠遠之歸信
近皓首而弥堅邁士安之溢書甚宣尼之說易千金
未足驚其視八音不能改其聽聞之博而樂愈深思
之漸而信弥篤皆欲罷而不能則其非妄也必矣我
皇誕膺天命弘濟區宇覆等蒼宴載均厚地掃氛祲
清八表救塗炭寧兆民五教惟敷九功惟叙總萬古
之徽猷改百王之餘弊頭戴一乘弘三寶以津梁
夷群愚進四部之稊莠遵付囑之遺旨弘給隆之要
術功德崇高昊天罔極但紳之士祖述多途各師
所學異論紛起或謂三王無佛而年永二石有僧而
政虐損化由於奉佛益國在於廢僧苟明偏見未申
通理博考興亡是證浮偽何則巳秦者胡亥時無佛
而土崩興佛者漢明世有僧而國治周陳佛寺而天
元之祚未永隋弘釋教而開皇之令無虧盛衰由布
政治亂在燕官歸咎佛僧實非通論且佛唯弘善不
是惡於臣民戒本防非何損治于家國若人人守善

家家奉戒則刑罰何得而廣棍
不乘無以致遠藥石徒豐未餌焉能愈疾項籍喪師
非范增之無算石氏興虐豈浮圖之不仁但為遠之
而暴亂未有遵之而凶虐由此觀之亦足明矣復有
謂亚覺為妖神比淨居於淫祀嘗而誘之無所不至
聖朝勸善立伽藍以崇福無由而作蘗雖駿
此深訕上非徒毀佛愚竊撫心而太息所以裂憤而
含毫者也恭賴皇恩預霑法雨切磋所惑積稔於茲
信隨開起疑因斯滋昔嘗而不信今則篤信而
敬志均於名僧矣師政學匪鈞傑識不踰妙少有所
之未究若令探賾索隱功夫精於澄什必皆深信萬
之通蔽通命第二辨殃慶之倚伏空有第三破斷嘗
之蛙見蟲之以羣言考之以衆善上顯聖朝之淨福
下忻淄祀之虛非徒有斯意實乏其材屬詞鄙陋援
證膚淺雖竭愚動何宣聖德庶同病於未愈者聞淺
辭而深悟也如蕃雜之卉或觸疾於腹心藜藿之飡
儻救餒於溝壑若金丹在目玉饌盈桉顏瞻菲薄良
足阻矣內德論辨惑篇第一其略曰有辨聰書生謂

忠正君子曰蓋聞釋迦生於天竺脩多出自西胡名
號無傳於周孔功德靡稱於典誥寔遠夷所尊敬非
中夏之師儀遠攝摩騰之入漢及康僧會之游吳顯
舍利於南國起招提於東都自茲厥後乃尚浮圖沙
門盛洙泗之衆精舍翦王侯之居既營之于堯壤又
流之以膏腴擅脩幢而曜日擬甲第而當衢王公大
臣助之以金帛農商富族施之以田廬其福利之爲
在何遒崇之有錄也未若銷像而絶鑄貨泉可以
無貴斃經以禁繕寫筆紙不爲之貴廢僧以徑編戶
益泰穆之篤矣壞塔以補不足廣恥之仁惠欲詣

闕而効愚忠上書而獻計竊謂可以益國而利民
矣吾子以爲何如乎忠正君子曰是何言之過歟余
昔焉志於儒林又措心于文苑頗同吾子之言論良
由聞法之遲晚賴指南以去惑幸失途之未遠每省
過而責躬則臨飡而忘飯乎若博考而深計亦將悔
迷而知返矣竊聞有太史令傳君者又甚於曩日之
惑焉內自省於昔迷則十同其五矣請辯傳君之惑
言以釋吾子之邪執傳謂佛法本出於西胡不應奉
之於中國余昔同此惑焉今則怙其不然矣夫天文曆象之
出自西戎輔秦穆而闢伯業日磾生於北狄侍漢武

而陳老實臣既有之時
於異方乎師以道大尊無
勝不計於遐通者夫尚仁爲義去欲務高戒精惡之
錄獨勤爲善以遊福百家之所同七經無以易但褊
淺而未深至醒齪而不周廣其恕己及物軌與佛之
弘乎其覩未知本軌與佛之遠乎其勸善懲惡軌與
佛之廣乎其明空析有軌與佛之深乎由此觀之其
道妙矣聖人之德何以加焉豈得生於異域而賤其
道出於遠方而棄其實矣絶群之駿非唯中邑之產
驥世之殊不必諸華之物漢求西域之名馬魏收南

海之明珠實象之牙角猩翠之毛羽物生遠域
尚於此而爲珍道出遐方獨奈何而可棄若棄物出
於我禁呪起於胡越苟可以翦邪而去疾豈以遠
来而不用之哉夫滅三毒以證無爲其翦邪也大矣
除八苦而致常樂其去疾也深矣何得拘裔夏而計
親疎乎況百億日月之下三千世界之內則中在於
彼域不在此方矣傳註詩書所未言以爲脩多不足
尚余昔同此惑焉今又悟其不然矣天文曆象之
秘奧地理山川之卓詭經脉孔宂之診候針藥符呪
之方術詩書有所不載周孔未之明言然考之吉凶

有時而微矣察其行用而多効矣且又周孔未言之物蠢蠢無窮詩書不載之法恣意何限信乎書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而背三乘之通旨哉夫脩車未興於上古聖人開務於後世故棟宇易揯巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之餌則先用而未珎火化粒食之功雖後作而非弊彼用捨之先後非理教之通塞豈得以詩書早揯而得陸修多魏至而當替人有幼嗽蔡養長飯粱肉少為布衣老過侯服豈得以蔡霍先謂勝粱肉之味侯服晚過不如布衣之貴乎萬物有遷三寶常住寂然不動感而遂

通化身未免顯之迹法體絕興已之數非初起於王宮不是逝於雙樹何得論生滅于赴感討修促于來去乎傅氏譽老子而毀釋迦讀道書而非佛教余竊不然矣夫釋老之為體一而不二同此感為今又悟其不異同歸有欲之累俱顯無為之宗老氏明而未融釋典言蘊其極道若果是佛固同是而無非佛若果非道亦可非而無是理非矛盾之異人惑向背之殊既同衆狙之喜怒又似群棄公之愛畏至如杜下道德之旨漆園內外之篇雅奧而難加清高而可尚竊嘗讀之無間然矣豈以信奉擇典而苟嘗之哉抑又論夫

魍魎之妖神又自晉東漸至我大唐代代而禁妖言屢屢而斷淫祀豈容捨其財力放其士民營魍魎之堂塔入魍魎之徒衆又有宰輔冠蓋人倫羽儀王道庶亮之徒載達許詢之輩置情天人之際抗迹烟霞之表並崇教而歸休皆曆心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由覩妙知真使之然耳又傅氏之先殺宇武仲高才碩學世號通人辯顯宗之祥夢證金人之冥感釋道東被毀有功焉竊揆傅令之才識未可薛於武仲也何為毀佛謗法與其先之反乎吳尚書令關澤對吳主孫權曰孔老二家比方佛法優劣遠矣

何以言之孔老設教法天以制用不敢違天諸佛說法天奉而行不敢違佛以此言之實非比對愚謂開竿斯論知優劣之一隅矣凡百君子可不思其言乎夫大士高僧觀於理也深矣明主賢臣謀於國也忠矣而歷代寔之以為大訓何哉知其窮理盡性道貫之加故也傅氏觀不深於名僧思未精於前哲獨師心而背法輕絕福而興矜何其為國謀而不忠乎為身慮而不遠乎大覺窮神而知化深觀過患而豫防惟百齡之易盡嗟五福而難常命川流而電逝業地久而天長三塗極苦而奢奢四流無際而業業法

舟而利濟藉信翻以翔翔宜轉矜而為福何罔念而作狂也傅云趙時梁時皆有僧反況今天下僧尼二十萬衆豈得以古有叛臣而棄今之名士隨有迷見而法衆豈得以古有亂民而不養今之黎庶尹夫晉天遂已之順斗昔有亂民而不養今之黎庶尹夫晉天之下出家之衆非雲集於一邑實星分於九土攝之以州縣限之以關河無微毀之威權有憲章之禁約縱令三五虎險一二闡提既無緣於烏合亦何憂於嘯聚且又沙門入道豈慊已命之謀女子出家寧求帶甲之用何乃混於計僧尼之數雷同桑鏡之實惡棄虞而

以亂真嘉善而稱惡君子有三畏豈當如是乎夫青衿有罪非關尼父之失皂服為非豈是釋尊之咎僧千朝憲尼犯俗刑辭律而穿窬如讀禮而驕倨但以人稟頑鄙之性而令深於惡人不遷於善非是經開迷亂之源而口廢詩禮然則人有可誅之罪法無可廢之過但應禁非以弘法不可以人而賤道竊萬信于妙法不苟黨於沙門至於耘稊以殖嘉苗爾奸回以清大教所深願矣所深願矣傳云道人土梟皆是貪逆之

若夫事君親而盡節雖煞身而稱仁虧忠孝而偷存徒全膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一槩而訶毀傷雷同而顧膚髮割股納肝傷則甚矣易須落髮捐乃徵焉立忠不顧其命論者莫知斯求道不愛其毛何獨以為過湯恤烝民尚焚軀以祈澤墨翟兼愛欲磨頂況夫上為君父深求福利須髮之毀何足顧哉夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則泰伯其人也廢在家之就養託採藥而不歸棄中國之服章依剪髮以為飾反經恃禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰泰伯可謂至德則沙門捨髠緇之容亦何傷乎妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心顧君親之多福苦其身意修出家之衆善遵其君父延慈劫之深慶其為忠孝不亦多乎浪謂沙門為不忠未之信矣傳又云西域胡人因淫而生是以便事淫見此又未思之言也夫崇立靈像模寫尊形啊用多塗非獨淫見或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青繡素但謂西域士女遍徒此物而生耳且又中國之廟以木為

主則謂制禮君子皆從木而育邪親不可忘故為之宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之心用申如在之敬欽聖仰德何失之有哉夫以善為過者故亦以惡為功矣傳又云帝主無佛則國治年長有佛則政虐祚短此之未思之言也則謂能仁設教皆闕滋虐之風菩薩立言尊弘禁紂之事以實論之殊不然矣夫殷喪大甚炎興妲己之言周失諸侯禍由棄聖之笑三代之三皆此物也三乘之教豈斯尚乎佛之為道慈悲喜捨濟物而等怨親與安樂而救苦苦者之所以得其民者佛既弘之矣民之所以逃其上者

子122 320

寧無纂逆寇賊奸宄作士命於皐陶獵狐孔熾薄伐
勞於吉甫而傅謂佛興纂逆盜法佛猶戒之豈長纂
逆之亂乎一言之競佛亦防之何敗淳和之道乎惟
佛之為教也勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以
和弘暴示天堂之樂懲非顯地獄之苦不唯一字以
為褒豈止五刑而作戒乃謂傷和而長亂不亦誣謗
之甚哉亦何傷於佛日乎但自淪於苦海矣輕而不
避良可悲夫於是書生心伏而色愧避席而謝曰僕
以習俗生常違道自佚忽於所未究覩其所先述首
正法而異論受邪言以同失今聞佛智之玄遠乃知

釋教之忠賢豁然神悟而理應足以蕩迷而祛疾鏡
從邪於昔歲請歸正於茲日謹誦來戒以為口實矣
論曰昔司馬文正公譏元魏崔浩昧於擇術若傅
令者不善釋術尤可數也方天意大啓唐祚而太
宗以大權聖人示現出世為千載道德感明之主
豈易遇哉有文中子者身任百世師儒出河汾間
檢柏巖徒調饑身心捨諸滌著衣服飲食感資四輩
自大覺還謝道法流行末代陵遲漸以虧損乃有猥
殘之侶規自尊高游墮之民苟辟僥倖後妄為剝落託
歸出家嗜欲無厭誓求不已致有出入閭里周旋閨
驅策畜產聚積貨財耕織為生沽販為業事向編

以厚者私慊誘愚夫教規竊聲譽及太宗登位天
下文明詔公雅容廟堂論道經邦制禮作樂雖堯
舜之道三以加也此時奕葉蒞而冀也可知矣妙哉李君
抱慚自廢于家其無聊而內德論熟覽之蓋天下精識讜論也其通命一篇
以儒所謂命釋所謂業原始要終合而通之尤為
警絕惜辭多未能具載云

是歲夏四月太子建成秦王世民怨隙已成將興內
難而又邊境屢擾軍國務殷傅奕妄生毀佛乞行廢
教之請復云云未決〔法琳等諸僧著論辨之合李
黃門內德論同進之于朝帝由是悟幷等譽道毀佛
為協私大臣不獲已遂兼汰二教而施行焉五月辛

戶迹等商人進違戒律之文退無權典之訓或有躬
行切掠身自穿窬造作奸訛交通豪猾每罹憲綱自
踏重刑濱珓真如虧損妙法辭夫狠莠有穢嘉苗翻
若淤泥混乎清水又如蓋之地本曰淨居拙心之所
理尚幽清近代以來多立寺舍不求閑曠之地唯拄
諠雜之方繕綵崎嶇晝宇殊錯拓舛隱愿詭納奸邪
或有棲延鄽邸隣近屠沽塵埃滿室腥羶盈路徒長
輕薄之心有虧崇敬之義且老氏無化本實冲虛莊
志無為違情外物全真守一是謂玄門超世務元
弃宗旨殷應期御宇興隆教法志思利益情在護物
欲使五石區分盡猶有辨長存妙道求菌福田正本
澄源宜從沙汰諸僧尼道士女冠有精勤練行堪為
依者並令就大寺觀居止供給衣食不令乏短其不
能精進無行業弗堪供養者並令罷道各還桑梓所
司明為條式精加教法遠制之坐悉宜停斷京城留
寺三所觀二所其餘天下諸州各留一所餘悉毀之
六月四日奉主以府兵平內難高祖以奉王為皇太
子付以軍國政事是月癸亥大赦天下停前沙汰二
教詔甲子高祖遜于位稱太上皇太子即位于東宮
是為太宗

太宗文皇帝世民改貞觀
帝對羣臣太息曰今大亂
大亂之治群飢人之易食
百年而後勝殘去殺徹曰此不為聖哲之論聖哲之
治其應如響蓋不其難傑射封德彝曰不然三代之
淳詭日滋秦任法律漢雜霸道皆欲治而不能非能
治而不欲徹書生好虛論徒亂國家不足聽徹曰五帝
三王不易民而教行帝道而帝行王道而王頑所行
何如耳黃帝戰蚩尤七十而戰勝其亂曰致無為九
黎害德顓頊征之既克而治禁為亂湯放之紂無道
武伐之湯武身及太平若人漸澆詭不復樸今當為
鬼為魅尚安得而化之教德彝不能對然服以為不
可帝雅以微對為然他日帝宴名傳奕賜之食而謂
曰佛道微妙聖迹可師耳朝應顯然屢有徵驗汝獨
不悟其理何也奕曰佛是西方禁黠欺誑夷狄及流
入中國尊尚其教皆邪僻纖人模寫莊老玄言飾其
妖妄無補於國家有害於百姓帝惡其言不荅自是

終身不齒

己亥 ○放宮女三千

七月皇害稼帝在苑中掇蝗而言曰民以穀爲命而汝害之是害吾民也百姓有過在予一人汝而有靈當食朕身無害吾民將吞之左右恐致疾遽求代帝曰所貴移災朕躬何疾之避遂吞之由是終帝世蝗不爲害冬十二月癸酉詔曰有隋失道九服沸騰朕親總兵戎致茲明罰其有禁火嬰此湯羅網顯義憤終乎握節各徇所奉咸有可嘉日往月來逝川斯逮切恐九泉之下向淪鼎鑊八難之間永纏冰炭悽然

庚寅 ○赦囚徒

辛卯 詔僧尼拜父母

壬辰 ○緩死囚四百還家

癸巳 七年三藏法師玄奘游天竺二十人法達于王舍城芙蓉池見一人洛卅僧師陳氏隋季出家具戒博貫經籍每慨前代譯往多所訛舊志將西土訪求異本以泰訂焉以三年冬抗表辭帝制不許即私遁自原州出玉關越高昌至屈支國遇大乘教法師名曰戒賢從受瑜伽唯識因明等論兼學梵書又從正量部法稱學因明論及俱舍論順正理論等又於那爛陀寺從戒賢重聽瑜伽唯識順正理等論兼聽中論及異道典籍時波羅門七百餘歲至僕底國從伏光法師學對法宗顯理門等論至那伽羅國從月胄論師學衆事分毗婆沙至祿勒那國從闍那屈多三藏學經部毗婆沙及薩婆多部雜事等論至迦濕彌國從毗耶揉那三藏學二毗婆沙王有勝兵十萬雄冠西域奘與胡商八十許人浚狼伽河彼俗以人祀天奘與諸商被執以獻天風作塵沙漲天晝日晦冥彼報震懼以奘爲聖人

勅舜少門自琉始

乙未

遂釋之至中天竺過大乘居士為裝開瑜伽師地即入王舍城彼預聞奘至具禮郊迎之安置那蘭陀寺七寶所成僧以萬數奘見上方戒賢論師時春秋一百有六道德為西土宗師歸正法截國主以十城租賦奉之奘咨以求法意憲答曖流涕曰吾頃疾病且死忽夢文殊大士謂吾曰汝未應厭世後三年當旦有大沙門從支那來汝可事爾已果今三稔矣於是應喜交集有同宿契焉奘見王王給象車從者三十輩日供上饌餘有龍腦香乳蘇蜜及大人米米香聞百哩致賄賂凡此等類大虧聖教朕情在談持必無貪竊自今宜令所司依附內律參以金科明為條制

其國從正法藏窮探大乘秘奧日益智誼云

九年十月法師玄琬卒于延興寺遺表陳聖帝明王賞罰三寶不濫痛隱沙門犯法不應與民同科乞付所屬以僧律治之并上安養論三德論各一卷帝嘉納有詔傷悼遣皇太子臨吊敕有司給葬具唐敕葬沙門由琬而始

十一月詔曰三乘結轍濟度為先八正歸依慈悲為主添智惠之海膏澤群生剪煩惱之林津梁品物住真體道理叶至仁妙果勝因事符積善朕欽若金輪恭膺寶命至德之訓無遂不思大聖之規無幽不察

勅度僧尼延寺

欲使人免蓋纏家臻仁壽比緣喪亂僧徒減少華臺寶塔窺戶無人紺髮青蓮拂風沐雨眷言凋毀良用憮然其天下諸州有寺之處宜度僧尼數以三千為限其州有大小地有華夷當處所度多少有司詳定務取德業精明其往回減省還俗及私度白衣之徒若行業可稱通在取限必無人可取亦任其闕數比聞多有僧徒溺於流俗或假託鬼神妄傳妖怪或詐稱醫巫左道求利茲灼鑠膚體駭俗驚愚或造詣官曹喧致賕賄凡此等類大虧聖教朕情在談持必無寬貸自今宜令所司依附內律參以金科明為條制

丙申

林邑力南

十年皇太子問張士衡曰事佛營福其應如何對曰事佛在清淨仁恕如貪牀騎虎雖傾財事之無悔於福且善惡必報若影赴形聖人之言備矣為君明為臣忠為子孝則福祚永及是則福至矣時太子有迷志故士衡因對以箴之

丁酉

帝幸洛京下詔曰老君垂範義在清虛釋迦貽則理存因果求其教也汲引之迹殊途論其宗也弘益之風各致然大道之興肇于遂古源出無名之始事高有形之外況是國家先宗宜居釋氏之右自今已後僧尼之前庶敦

法道先釋後

返本之俗暢於九有貽於萬葉京邑沙門各陳抑諫有司不納時有沙門智賓者洛下瞽忘當代名臣人倫準的內外兼明擒諸宿德隨駕表奏於關口其畧曰僧也幸屬太平之世猥同蒲柳方值聖明等言年迫桑榆始逢太平之世猥同蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍臣實等雖在出家仍在臣子之列有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本繫出自柱下宗祖之風形於前典頒告天下無德而稱今道士在僧尼之上奉以周旋豈敬拒詔尊其老君垂範治國治家所佩服章初無改易不立祝宇不領門人處柱下以全真隱龍德而養性今道士等不遵

其法所著冠服並是黃巾之徒實非老子之裔行三張之鬼術棄五千之旨言反同張陵講行黃賊從漢以來常以鬼道化於浮俗妄托老君之後即是左道之苗若在僧尼之上誠恐國家同流有損國化遂以道經及漢魏諸史佛先道後之事具陳如左帝杜其志於教遣宰相參文本論旨遣之實固執不奉詔帝震怒杖實于朝堂民其服流之嶺表而卒年三十有八初實將罪有識其不量進退者實曰吾固知已行之詔不可易所以爭者欲後世知大唐有僧耳聞者莫不歎惜

戊戌 十二年尚書虞世南卒帝手勅魏王泰曰虞世南與我猶一體也拾遺補過無日暫忘當代名臣人倫準的吾有小失必犯顏而諍之今其云亡石渠東觀之中無復人矣痛惜豈可言耶未幾帝賦往代興亡詩一篇輒歎惜曰鍾子期死伯牙不復鼓琴朕此詩將何所示今稽遂良持詔世南靈帳讀畢焚之與其神識感悟焉明年蒙世南進讜言有如平生已下詔曰故禮部尚書文懿公虞世南德行純備文為辭宗風夜盡心志存忠孝五奏陳物化勿務時序昨日夜夢候覩斯人兼進讜言有若平生之日追懷遺美良用悲

悼宜賚冥福申朕思舊之情可即其家齋五百僧造佛像一軀 出實錄本紀

秋八月詔三學秀異於弘文殿論議道士蔡子晃問法師惠淨曰法華稱序品第一未審序第何名淨曰如來入定放光現瑞假遠開近為破二之鴻基啓一真之由致此其序也第者為居一者為始故曰序品第一晃難曰第者弟也為弟則不宜稱一言一則不應稱弟兩言弟何以會通淨曰向不云弟者為居一者為始先生不省名之義安能難人晃忙亂曲為之詞淨乘勝判折遂蒙慚而退淨雅興房玄齡厚善尤為

太常褚亮所敬亮嘗謂人曰淨倜視安遠頑蔑生聲
臭當世獨步也及天竺三藏波頗那羅譯大莊嚴論
詔淨筆授并敕趙郡王孝恭詹事杜正倫同監護
旨捕琳琳知之變服自繫詣闕請謹制旨曰據尒論
有念觀世音者臨刑不傷今詳罪犯當坐大辟賜俄
七日尒可勤念之書臨刑自免琳奉制一無所念至
期詔問所念觀音感應如何對曰隋季失德四海沸
騰陛下廓清寰宇通洽生靈琳自七日已來不念觀
音唯念陛下帝詩其言遣御史韋琮問琳所以念朕

之狀對曰觀音至聖垂形六道上天下地皆為師救
陛下御臨宸極萬國惟心文治至平靈鑒無外聖與
觀音吝等所以唯念陛下且琳梗志蓋弘宣釋氏之
法以助皇化冀民懼報應畏刑罰而遠惡也琳何求
而敢訕謗哉陛下察琳忠於所事則所謂臨刑自免若
唯議是信則琳伏尸無地琮奏其語有旨免刑流于
益州法師著辨正論八卷為蜀中名僧所被誅矣

庚子

○定嫂艸甥舅服

華嚴法師法順卒順生杜氏亦稱杜順如晦族長也
長安萬年人以陳永定二年生少為隋文帝所重給

月俸供之有病者師對之危坐少頃即愈或生而聾
者順名之與言耳即聰或生而啞者順就與之語即
能言或狂而顛者順使人領住向之禪定少選彼即
拜謝而去又嘗臨溪隨侍者僧不可濟順率同涉水
即斷流其神迹類如此而順隤然初不以介意尤遂
華嚴宗旨帝素敬重之嘗引入宮禁道俗喜氣妃主
成里諸貴奉之有如生佛集華嚴法界觀門弟子智

儼尊者傳其教

傳奕感報於十四年秋卒暴而已冥報記曰奕初與
傳仁均薛頵同司太史仁均先死頵昔欠仁均錢五

千未償後夢仁均索討頵問先所欠錢當付與誰仁
均曰付與梁人又問梁人者誰曰傅奕也是夕遇長
命少府亦夢同焉又多見先已者問佛經之虛實彼
曰實也曰傳奕毀法當受何報彼曰配越州梁人長
命入殿庭告頵頵亦言如之時有唐臨在側頵送錢
與奕及告其夢不數日奕果暴已或為梁梨中人也

蕭相國傳

相國蘭陵字時文梁明帝子也九歲封新安王國除
入隋晉王妃實瑀姊官右千牛嘗疾不肯呼醫自信
天命嘆曰吾更餘年則從此逝矣及晉王踐祚姊為
后聞其言名責之以其不安小官後病損拜內史侍

部以五事顧托煬帝憎隋亂瑞出為河池郡守唐
高祖入關以書招之因率郡歸封宋公委以樞要當
不名呼為蕭郎瑞家世貴望自武帝以來皆奉佛清
修瑞及其猶超精嚴尤甚太宗即位屢入相既而房
杜稱君事任稍分瑞不能無少望乞度為僧帝許
之瑞尋悉不能而止事兩朝凡五入相位年七十四
薨瑞性忠綏雅薄福貴善屬文通儒柳顧言皆高其
才學史稱之曰梁蕭氏興江左實有功在民厥後無
大惡以寖微而亡故餘社及其後裔自瑞連連八葉
宰相名德相望與唐盛衰世家之盛古未有也

十四年五月戊辰帝幸宏福寺命大德道越等五人
陽坐論以報寺為尊一追崇梵王太后喜設淨饌越及
左右皆哽咽遂巡自製疏施綃二百疋自稱皇帝菩
薩戒弟子令回向罪積謂道越等曰頃以老子是朕
先宗故令名位在前卿等應恨恨也道越曰陛下尊
祖宗降成式懿等豪荷國恩安閑學道報旨初下咸
皆懽悅詎敢有恨帝曰尊祖重親有生之大本故先
老子以別親疎之序非不留心於佛也自有國以來
未嘗捐立道親只有功德並歸僧舍雖往日標戈臨
陣亦未始縱威濫殺今將在戰場皆立佛寺至於太

十六年三藏玄奘法師發王舍城入祇羅國國主郊
迎之已而問曰而國有聖人出世作小秦王破陣樂
試為我言其為人奘粗陳帝神武削平天下躬行堯
舜之治其王大驚東向稽首曰我當朝覲與師偕行
也奘因出所撰制惡見論似之王欽歎曰此論一出
可謂日光既昇螢火奪明矣即以青象名馬助奘馱

經而還

○留功臣於虔烟關

八月四日原州松昌鴻池谷忽有五石皆青質白文
成字曰高皇帝海出多子李元王八十年太平天子李
世民千年太子李治書燕山人士樂大國主尚汪讖
焚文仁遺千古大王五王王六王七王王十風毛才子七
佛八菩薩及上界佛田天子文武貞觀昌大聖延四
方上不治示孝仙戈八為菩原州奏于朝宇初若不
甚顧及群公擬定遂紮然明著十一月辛卯有事于
南郊詔遣使以王帛詣原州鴻池谷祭之曰嗣天子

詐作繼鳴業君臨寓縣宿興旰食無忘於政道德森
禮愧於前脩天有成命表瑞徵符文字粲然曆數惟
永既莊高廟之業又錫眇身之祚迫於皇太子治亦
降員符見紀李氏于石言仰觀雪漢空名大造前惟
寡薄彌增寅懼敢回大禮重爲五帛上謝冥靈之貺
以伸祇慄之誠
十九年正月丙子法師有疾詔給侍醫經像歸于京師留守
房玄齡館于宏福寺以表聞帝曰師去何不相報對曰當去時
已亥見于儀鸞殿帝曰師去何不相報對曰當去時
表三上以誠願微淺不蒙諒許無任慕道之至乃獻

私行專擅之罪惟深愧懼帝曰師出家與俗殊隔能
委命求法惠利蒼生朕甚嘉焉固不煩爲愧但念山
川阻遠方俗異心恆師能遠也對曰奘聞衆流者
造天地而非遠取龍舟者渉江海而不競自陛下握
乾符清四海德龍九域仁被八區導風扇炎景之南
聖威震葱領之外所以戎夷君長委質而稱臣自
東來者猶疑畏於上國歛衽而敬之況玄奘固頂方
足覩衆化育者耶既荷天威故得往還無難帝曰此
長者之言朕何敢當問雪嶺以西印度之境玉
燭和氣物華風俗八王故迹七佛遺蹤並博望之所

不傳祖禹無得而載者奘既親將其地記憶無遺墮
問即對皆有條理帝大悅曰師所經一百餘國可盡
復其山川風俗撰大唐西域記以遺後來不亦美乎
奘奉詔將翻帝謂侍臣曰昔苻堅稱道安爲神器舉
國委般觀法師詞旨溫雅風韻貞峻非徒不愧古
人實過之遠甚司徒長孫無忌曰誠如明詔道安雖
高行博識然弘法之功固不如法師矣詔法師豹趫聖域討論
衆妙究探宗極者矣時卑鄙將聞罪高賢聞法師之
還期暫引見及對談論不覺日晏帝命曰勿匆匆言不盡
復欲共法師東行省方觀俗指揮之暇別更談叙可

奉對曰玄奘遠歸誠看殊深不堪陪駕帝曰師尚能
詠游絶域今此行如陛步耳尚何辭對曰陛下東征
六軍奉衛伐亂誅姦必有牧野之功昆陽之捷玄奘
無所裨助空費道路之資且兵刃交戰佛制沙門不
得觀視惟陛下矜察帝嘉而止奘因奏西域所獲
梵本經論凡六百五十七部乞就嵩山少林寺爲國
家建福寺極爲虚靜可就
帝詔譯所須並與之齡平章奏曰玄奘還歸要有窺看不徒妨廢法務無慮不測之患頗
得臨門官以防衛隊帝悅曰此言可謂保身之計當

爲處分及豚即別有旨差官監護
二十年七月辛卯法師玄奘表上新譯菩薩藏經六
門陀羅尼經顯揚聖教論大乘雜集論凡五部五十
八卷請帝爲聖教序降手勅曰省書具悉雅意法師
風標高行早出塵表泛窺舟而登彼岸搜妙道而翫
度門弘闡大猷蕩除衆罪朕學淺心拙在物猶迷覩
佛道幽微豈能仰讚側請爲序非己所聞奘重表請
曰伏奉墨敕猥垂獎諭被奉論言精守振越玄奘行
業空踈謬忝緇侶幸屬九瀛有截四海無虞憑皇靈
以遠征持國威而訪道窮遊冒險雖勤忘誠罕獲像

荒賓資朝化所獲經論莫遺翻譯見成卷軸未有銓
序伏惟陛下睿思雲敷天華景爛理苞繫表調逸咸
奚跨千古以飛聲掩百王而騰實切以神力無方非
神思不足銓其理聖教玄遠非聖藻何以序其源故
乃冒犯威嚴敢希題目寢寐交懷不掌許撫躬累
息相顧失圖奘謝曰四海黎庶依陛下
而生聖躬不安則率土煌灼伏閤鑒興至此御膳順
地亦流澗於叢崖雲和廣樂不秘響於巖谷金玉奇
弥豈韜彩於愚瞽敢綵此理重有干祈伏乞雷雨曲
垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱縣然則鷲
嶺微言假神筆而弘遠鷄園奥典託英詞而宣揚普

丁未

止區區梵報獨荷恩榮蠢蠢迷生方超塵累而已制
許之
○作翠微宮於終南山
是歲帝得秘讖云唐三世而後女主武王代有天下
遂密名太史令李淳風訪其事對曰臣據術推之其
兆已成今在陛下宮中矣通三十年當有天下誅唐
子孫殆盡帝曰疑似者殺之何如對曰天命不可易
是陛下眷屬更三十年又當衰老老則心慈雖受
易姓於陛下子孫必無遺類帝善其

戊申

少壯嚴毒況又立讎則陛下子孫
言而止
二十二年六月帝在玉華宮名法師玄奘至乃曰朕
在京苦暑故就此宮泉石既涼氣力稍佳然憶法師
故茲相屈涉望當大勞也奘謝曰四海黎庶依陛下
而生聖躬不安則率土煌灼伏閤鑒興至此御膳順
寧凡預含靈孰不舞蹈頴陛下永保崇高與天地無
極玄奘庸薄恨蒙齒名衛荷而來不覺爲勞帝以法
師德業沖博儀表施倫欲令羣道共康庶政曰曰昔
三五帝主靡不以六合務廣萬機事殷不能通理故

周憲十亂舜記五臣羣臣朝獻稱詣邪國被威明之后且尔況朕寡昧而不寄衆哲哉意欲法師脫錙服掛纏衣升鉉路以陳謀坐槐庭而論道師意何如對曰玄英敬生伏奉明詔稱三五之君不能獨治寄諸賢哲共成之陛下盛德含光讓讓之詞在理則不尔也何哉使臣等至治無為垂拱而已以此而言不必由也伏惟陛下聖哲之治一人紀綱萬事成得其綱況撫運已來天地休平中外盛晏皆陛下不能不幹不幹不勝不修苑苑業業靡休勿休居安思危為善承天之所致也餘何賴焉請粗陳其梗概

陛下經緯八紘籠罩蒼靈紛郁五靈見質一角呈文思之德體元合極之妄皆天之所授無假於人一也

聖善章志崇德而至無假於人六也明詔乃欲比喻前王賦導導弟刑用輕典九州四海齊讓像生興沐恩波咸遂安逸此又聖心自化無假於人二也至道弘通深仁遠洽東逾日域西通崑丘南盡炎州北窮玄塞鄙夷款附乞天慈悠而不奪帝太悅曰師所陳並上玄垂祐及宗廟之靈卿士之力朕安能自致哉師既屈膝歡踊實充委輿此又天威所感無假於人三也猶執謙沖不固遠高志中書令楷遂良曰今四海廓清九域寧晏皆陛下聖德實如法師之言帝笑曰不如此珠裘豈一狐之腋大廈必衆材共成何有

匈奴得逞殺周已來不能攘狩至漢武窮兵衛霍盡力雖收梗榦根本猶存自是而後無聞良策陛下御圖一征斯珍頓殪倒穴無復孑遺溟海燕然之域盡入提封單于弓騎之人俱充臣妾若言由人則虞舜已來暨輔多矣何曰不獲故知有道斯得無假於人四也高麗小蕃先禮上國煬帝總天下之師三自征伐攻城無傷半堵掠卒不種一人虛喪六軍狼狽而還陛下暫行提數萬騎推駐蹄之強陣破遠蓋之堅城掇拉盤旋俘馘三十餘萬用兵御將其道不殊隋之已覆以之已亡故知由主無假於人五也天地交泰日月光華和氣氤氳慶雲紛郁五靈見質一角呈奇白狼白狐朱鳥朱草昭章雜沓無量億千不可偏舉皆應德而至無假於人六也明詔乃欲比喻前王賦導導弟刑用輕典九州四海齊讓像生興沐恩波奇切十亂切為陛下不敢總復須才令亦伊呂多矣

嘉獎庸陋何足以預之至於守戒緇門闡揚遺法此其誠願伏乞天慈悠而不奪帝太悅曰師所陳並上玄垂祐及宗廟之靈卿士之力朕安能自致哉師既屈膝歡踊實充委輿此又天威所感無假於人三也猶執謙沖不固遠高志中書令楷遂良曰今四海廓清九域寧晏皆陛下聖德實如法師之言帝笑曰不如此珠裘豈一狐之腋大廈必衆材共成何有

君能獨濟法師欲自全雅操故濫相光飾耳曰問比
譯何經對曰瑜伽師地論帝曰明何等義對曰此彌
勒大士所造明十七地義曰何謂十七地奘曰六識
相應地有尋有伺地四多地有心地無心地聞所成
地聲聞地獨覺地菩薩地有餘依地無餘依地是為
十七及標舉綱目陳列大義帝深愛焉遣使取論入
宮凡一百卷帝自詳覽親其詞義宏奧非向所聞謂
侍臣曰朕觀法師新譯經論猶瞻天畋海莫極高深
頃既軍國務殷委尋今而後知宗源杳曖頗儒

道九流猶汀濫之方溟渤耳曰敕有司棟秘書手寫
新譯經論各九部令宣賜九道總管展轉流布冀率
土之內同稟未聞之法

司徒長孫無忌中書令褚遂良奏曰佛教冲玄天人
莫測言本則甚深語門則難入伏惟陛下至道照明
輝光昱日澤霑遐界化溢中區擁護五乘建立三寶
致法師當叔葉而挺生陟重險以求經履危塗而訪道見珠異俗具獲真文歸國讙宣若
庵摩之始說精文奧義猶金口之新開皆陛下聖德
所感臣等愚誠預此見聞苦海波瀾舟航有寄況天

慈廣遠使布之九州蠢蠢黔黎俱沾妙法臣等億却
忻達不勝慶幸

六月帝撰大唐三藏聖教序成御慶福殿百官陪位
宣法師玄奘升殿賜坐勑弘文館學士上官儀以序
對群臣宣讀霞煥錦舒極褒揚之美其辭曰蓋聞二
儀有象顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是
以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其
數然而天地包乎陰陽而易識者以其有象也陰陽
處乎天地而難窮者以其無形也故知象顯可徵雖
愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道冲虛乘幽控

能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空有之
論致習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘
法師者法門之領袖也幼標貞敏早悟三空之心長
契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙
露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超
六塵而迥出會千古而無對凝心內境悲正法以陵
遲棲慮玄門慨深文之訛闕思欲分條析理廣被前
聞啟僞續真開茲後學是以翹心淨土往游西域乘
危遠邁伏策孤征積雪晨飛塗閒失地驚沙夕起空
外迷天萬里山川撥烟霞而進影百重寒暑踰霜露

而前踐識重勞輕求深頤達周游西宇十有七年窮
歷異邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精
窮奧義一乘五律作之道馳騁於心田八藏三篋之文
波騰於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百
五十七部譯布中夏宣揚脉業引慈雲於西極注法
雨於東垂聖教闕而復全蒼生罪而還福濕火宅之
乾焰共拔迷途遠朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因
業隆善以緣升升隆之端唯人所託聲夫桂生高嶺
零露方得法其尊華蓮出綠波飛塵不能污其香非蓮

性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累
所憑者淨則濁穎不能沾夫以卉木無知猶資善而
成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方與茲經流施
將日月而垂寫斯福遐敷與乾坤而永大於是御筆
親書綴于新經之首法師奉表謝曰六交探賾局於
生滅之場百物正名未涉真如之境遠惟義冊覩奧
不測其神遐想軒圖應運普歸其義恭惟陛下玉毫
降貺金輪御天廓先王之九州掩百千之日月廣利
伐之區域納恒沙之法界遂使給孤精舍盡入提封
貝葉靈文咸歸冊府玄奘往回振錫鄘謁崛山經途

萬里怙天威如咫步匪乘千槃詣雙樹如食頃搜揚
三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之遺旨垂已
載於白馬還獻紫宸尋蒙下詔勅使翻譯玄奘識乖
龍樹謬忝傳燈之榮才異馬鳴深愧瀉瓶之敏所譯
經論紕舛尤多遂荷天威留神製序文超象繫之表
理括衆妙之門忽以微生親聞梵響踊躍懽喜如聞
授記無任感荷之極手勅答曰朕才謝往聖言慚博
達至於內典尤所未開昨製序文深慚鄙拙徵翰墨
於金簡標瓦礫於珠林忽得來書謬承褒讃循躬省
庶弥益厚頻善不已稱虛勞致謝

時皇太子覩聖序遂撰述聖記法師進啓奉謝帝復覽新譯菩薩藏經愛其辭旨微妙曰詔皇太子撰菩薩藏經後序其辭曰蓋聞羲皇至賾精粹止於龜文軒后幽通雅奧窮於鳥篆考冊書而索隱殊眸實階之源徵錄錯以研幾蓋非常槩之道猶且事光圖史振董風於八埏德洽生靈激光波於萬代伏惟陛下轉輪乘拱而化漸鶤園滕殿凝旒而神交鷲嶺總調御於微弗睹文思之所窺極掇若於綸言豈家繫之所擬由是教覃溟表咸傳八解之音訓浹寰中皆踐四禪之軌遂使三千世界盡懷生而可封百億須彌入芥子而作鎮尼蓮德水通帝里之滄池舍衛奄園接上林之茂苑雖復法性空寂隨感必通真乘深妙無幽不闡所以大權御極道法流而靡窮觀仁撫運拂刼石而無盡體均相與不可思議校美前王焉可同年而語矣爰自開闡地限流沙震旦未融靈文尚隱漠皇精感託夢想於玄宵晉后翹誠降備多於白馬肴同蠡酌豈達四海之涯取譬管窺寧窮七曜之奧洎乎皇靈遐暢威加鐵圍之表至聖發明德被金剛之際恒沙國土咸襲永冠開解脫門踐真實路龍宮梵說之偈畢奉清臺覩吼員葉之文成歸冊府瀝故甘

露普潤異草乘此惠雲編霑翱翥豈非皈依之脉業聖政之靈感者乎菩薩藏經者大覺教宗之要旨也佛備此道已說無生菩薩受持咸登不退六波羅蜜關鍵所統四無量心根力斯備蓋彼岸之津涉正覺之梯航者焉貝覩斯中身毒歸化越熱坂而須羽跨蔥河而輸環文軌既同道路無壅法師玄奘振錫尋真出自玉關長驅奈苑於是畢功余以問安之暇澄心歸而奏上降旨翻譯於是採摭舊經考詳異本義無乖爽文不加飾妙法之寶奉述天旨徵求衆典譬揚式命有司綴于卷末啓自是情信日篤平章時務之深無時暫閒凡衣服財具頻詔換易如家人焉八月丙申賜奘百金磨納并寶劒刀奘奉表謝略曰忍辱之服彩合流霞智惠之刀鋒逾切玉謹當衣以降煩惱之魔佩以斷塵勞之網帝自伐遼而還氣力不遑平昔有憂生之慮陛下法師留神大教務遂平復回問欲植法門之益何所宜先奘對曰衆生寢惑非惠莫啓惠莫抽植法爲之資弘法須人即度僧爲最耆恍

九月乙卯詔曰朕季失御天下今崩四海塗炭八埏開沸朕屬當戡亂親冒兵鋒亟犯風霜宿于馬上頃

加藥餌猶未痊除比日以來方遂平復豈非福善之致耶京城及天下諸州寺各度僧五人（時天下寺三千七百餘所度僧凡一萬七千餘人）

十月車駕還京師勅有司於北關紫微殿西南翔鸞閣略然三代千有七百餘年傳七十餘君其卓然著見於後世者此六七君而已嗚呼可謂難得也唐有天下傳世二十其可稱者三君玄宗憲宗皆不克其終盛哉太宗之烈也其除隋之亂比迹湯武致治之美庶幾成康自古功德兼隆由漢以來未之有也至其牽於多愛復立浮圖好大喜功勤兵於遠此中材庸主之所常為然春秋之法常責備於賢者是以後

二十三年四月庚辰敬經像過盡始罷皇情大悅

安福門樓執燈致敬經像過盡始罷皇情大悅

二十三年四月庚辰敬經像過盡始罷皇情大悅

淵奧帝必據訣曰與法師相值恨晚耳未盡弘法之意夏五月不豫詔太尉長孫無忌中書令褚遂良入臥內囑曰公等忠烈著在朕心昔漢武託霍光劉備囑諸葛亮朕之後事一以委卿太子仁孝必須盡誠輔導永保社稷無忌遂良在國家事汝無憂矣是年崩于含風殿年五十有三

唐史臣曰甚矣至治之君不世出也禹有天下傳十

有六王而少康有中興之業湯有天下傳三十六王而成而其基盛者號稱三宗武王有天下傳三十六王而成康之治與宣之功其餘無所稱焉雖詩書所載有時闕略然三代千有七百餘年傳七十餘君其卓然著見於後世者此六七君而已嗚呼可謂難得也唐有天下傳世二十其可稱者三君玄宗憲宗皆不克其終盛哉太宗之烈也其除隋之亂比迹湯武致治之美庶幾成康自古功德兼隆由漢以來未之有也至其牽於多愛復立浮圖好大喜功勤兵於遠此中材庸主之所常為然春秋之法常責備於賢者是以後

世君子之欲成人之美者莫不歎息於斯焉

論曰君子謂立言之難其實非難特為好惡所敗耳如歐陽文忠公作太宗本紀蓋雖筆高語奇傑出諸史至敘太宗復立浮圖好大喜功勤兵於遠類中材庸主所為而不取予謂文忠責備之深而為好惡所敗也方貞觀之世天下昆蟲草木咸被其澤至於日月霜露所至之國皆欵關而俯伏貢獨高麗莫離支叛逆阻命太宗身任千鈇追德英雄之主其肯坐視之留為子孫非好大喜功之謂乎蓋其盛德之事不可勝書而不少假經略

也昔黃帝平蚩尤七十戰而勝其亂高宗伐鬼方三年而後克太宗舉偏師而陰山平臨駐蹕而高麗服然黃帝畫宗經孔子而未嘗少貶文忠特以為太宗之與庸詎非責備之過與以太宗盛德大業如此猶曲賊之將恐後之君子慮免貶之難而無意於功名也文忠徒欲高尚其事而不知此亦自蹈好大之失矣至於復立浮圖乃所以和順道德而齊天地鬼神之心以開濟天下後世之人為無窮之益也文忠以為不當則是太宗暗於取舍昏韓愈為人矣使太宗果暗於此則當時房杜王魏之流亦曰

循尸祿而暗於取舍昏韓愈為人故不得不尔嗚呼文忠何忍哉慕人毀佛而蕪棄太宗之道德是不為好惡所撤耶孔子立名教者也老氏則非毀之及孔子刪禮則曰吾聞諸老聃云然孔子亦以人而褻言乎亦若世情之好惡耶況真佛也者耶聖凡本有之體毀之乃所以自毀之也詆傷於真佛我嘗聞文忠一昔夢為勇士數輩擁至太宗之庭太宗怒而責曰吾文武勳烈如此不能逃子之貶何也文忠震懼而寤後欲退改之而業已進書須行矣遂不克改嘗慨然曰平煉家難此殆非偶然而云耳

唐高宗
四祖大醫道信大師　勅建大慈恩塔
惠寬禪師及姐信相　天竺致書奘師　附塔書
立法師斤呂才譏論　詔官監護譯經
御製大慈恩寺碑　附謝表　三藏法師疾尋念
辨二教先後　金陵牛頭法融禪師
追僧道論議　奘法師表辭還山
復追僧道論議　屈僧拜俗道宣上疏
三藏法師玄奘卒　道世法師辯道經真偽

南山道宣律師　詔僧道定奪化胡經
東土五祖弘忍大師　敕印土佛陀波利尊者
慈恩窺基法師　道世著法苑珠林

則天武后
始定母服及建明堂　慶山始出
譯華嚴大經　詔康法藏為僧
詔嵩山惠安禪師　淨義三藏自西土回
斂僧銕鑄佛像　詔賢首法藏講新經
鑄像成百僚礼祀

中宗
房融潤文譯楞嚴　詔六祖不起
大通神秀禪師　附碑文　神僧萬回法雲公
詔僧道齋行並集　安國師卒
詔三藏實叉難提至　泗洲大聖
名道岸律師授戒　善提流志譯寶積經
勅韋安石詔一行赴關

庚戌　唐　高宗治改永徽十年　三十六年改顯慶五年　三十年改龍朔三年　小名雉奴太宗第九子年五十六崩葬乾陵在位三十四年一云陪葬昭陵周公為先聖孔子為先師

辛亥　世尊示滅一千六百年矣

四祖道信大師示寂師姓司馬世居河內後徙新州生而超異幼慕空宗諸解脫門宛如夙習既紹祖位攝心無寐脇不至席者僅六十年隋大業末領衆至吉州值群盜圍城七旬不解萬衆惶怖師懇之教誡一切諸法悉皆解脫設善方便令其志及是忽垂誡門人曰吾各自護念流化未來言訖安坐而逝壽七十有二塔于本山明年四月八日塔戶無故自開儀相如生稱後門人不敢復閉代宗謚大醫禪師云

壬子　西元六五二年　三乙九十六　二

爲塔成太宗二十二年上在春宮日天陰雪寒問及左右對曰應是太子洞玄下帷廬于皇思艱昊天追崇福業命有司擇地爲母文德順聖皇后建慈恩寺凡十餘院一千八百九十七間度僧三百員勅奘三藏爲上座感事如碑所載至今永徽三年帝用七宮已者衣物財帛而建此塔於慈恩寺其基四面各一百四十尺做西域制度而有五級并象輪露盤高一百八十尺層層中心皆葬舍利不啻萬顆上層以石爲室南面立碑載二聖所製三藏聖教序記乃尚書右僕射河南公褚遂良筆也○西域之制以塔爲方墳然有四類輪王一級聲聞四級獨覺十二級菩薩

他後橫出一枝佛法否師曰善貞觀末太宗嚮師道味欲瞻風彩詔赴京師師上表遜謝前後三返竟以疾辭第四度命使者曰如果不起即取首來使至山諭旨師乃引頸就刃神色怡然使異之回以狀聞帝弥加歎慕就賜珠繒以遂其志及是忽垂誡門人曰一切諸法悉皆解脫汝等各自護念流化未來言訖安坐而逝壽七十有二塔于本山明年四月八日塔戶無故自開儀相如生稱後門人不敢復閉代宗謚大醫禪師云

如來十三級各有所表也

四年權師惠寬卒楊氏父為道士歸三洞先生姊信相生而知道終日凝然禪寂寬五六歲日與信相論止量智等令附苾芻法長將往此無量多聞長老大德阿邏利耶智光亦同前致問鄔波索迦日授稽首和南今共寄白疊一雙示不空心路遠莫在其少頷領彼須經論錄名附來當為抄送木叉阿遬利耶頷知及法長辭還芙蓉長老智光書其略曰往年使還承正法藏大師棲常奉問推割不能已已嗚呼菩海舟況人天眼滅還奪之痛何可述歎昔大覺潛輝迎葉餘宗洪業商那還逝鞠多聞其嘉猷今法將隱

馨猶昔日辭也遂相見其父出所錄每與信相評論示之嘉大莊嚴寺論會即寬拜時龍悟寺落髮由是神異日顯俗呼聖和上其姊信相亦隨出家嘗曰淨惠寺異僧入定滿寺紅焰亘然而人未識之信相曰此火聚尊者入此寺入水觀一室湛然唯水不見其形異僧欽歎以為得果時亦號聖屋覓十世為大僧今十生記存焉貞觀五年中天竺國摩訶菩提寺遣僧致法師袈裟并獻方物其辭曰儆妙吉祥世尊金剛座側摩訶菩提寺說多聞報所共圍繞上座惠天致書摩訶支那國

於祇童經律論幷盡精微本乂阿遬利耶敬問無量少病少惱我惠天苾芻今造佛大神變讚頌及諸往論止量智等令附苾芻法長將往此無量多聞長老大德阿遬利耶智光亦同前致問鄔波索迦日授稽首和南今共寄白疊一雙示不空心路遠莫在其少頷領彼須經論錄名附來當為抄送木叉阿遬利耶頷知及法長辭還芙蓉長老智光書其略曰往年使還承正法藏大師棲常奉問推割不能已已嗚呼菩海舟況人天眼滅還奪之痛何可述歎昔大覺潛輝迎葉餘宗洪業商那還逝鞠多聞其嘉猷今法將隱

真法師次性其事惟頷清辭妙辯共四海而弘通福智莊嚴與五山而永久玄奘所將經論已翻瑜伽師地論等大小三十餘部即日大唐天子聖影萬福本土安民之慈敷法王之化所出經論並蒙神筆製序令所司抄寫國內流行爰及隣邦亦俱遵奉雖居像季之末而教法光榮豈異室羅筏逝多林之化也伏頷照知頃信度河失經一軸今錄名于後有便請為附來并有片物供養頷垂納受是歲特旨度沙弥窺基為大僧入大慈恩寺參譯經正義基姓尉遲氏鄭人

紹興

學業月輪吞之而孕誕夕神光盈室甫六歲能著書
初法師奘公於西域得一童子敏悟絶倫曰撰之詣
宗呼基出拜奘使誦所著兵書且數千言奘數日
西域童子及基誦畢奘給之曰此古書耳宗未之信奘今
已將教之不差一字宗大怒以基竊古書罔
出家不然寧伏劒死不為餓死奘愛其俊而許之遂
從入道每覽疏記過目成誦義亦預解善大小乘既
奈譯經後奘受瑜伽唯識宗旨著論凡百餘卷百
本論師然性豪俠略事小檢遂謂真宗了了何異鼠見
金龍之堪陟乃言崑崙之不難昧螳螂捕蟬黃雀
之在後必治三車亦獲三車法師

乙卯 六年五月法師玄奘譯曰明論沙門神泰等各遵義
疏釋之法師栖玄者以其論(新疏)奏御呂才才深奘
之士也頗毀其文作曰明注解破義圖輕薄者聽信
之秋七月譯經法師恵立數書左僕射于志寧斥其
譯辭曰閑諸佛之立教文言奥遠旨義幽深等閑窮
之者靡頻滄波之性相居十地而尚
迷說小童之曰緑覆無生而猶昧況有禀纏八邪之
綱況而論四倒之流而欲窺究宗曰辨彰其理者無乃
惑哉切見大慈恩寺翻經法師恵基早樹智力夙成
行業達璋操逾松杞遂能躡浮聖域詢稟微言證三

慧朗

丙辰 貞觀廢正月丙寅立代王弘為皇太子是日於慈恩
受辭悔謝而退

寺僧僧五千貞勅黃門侍郎薛超主其事曰問法
師玄奘前代翻經之式對曰漢魏既遠未可詳論晉
宋已來翻經皆有監閱詳緝之官故符堅時曇摩
提譯經黃門趙整執筆姚興時羅什譯經典及梵書
執筆後魏菩提流支譯經侍中崔光秦校以至梁陳
周隋之代並亦如之貞觀初年波頗那羅譯經光宅
勅趙郡王孝恭魏王泰房玄齡監護今特開如又大慈
恩寺壯麗輪奐今古罕儔尚未建碑實道懷此二事
竊聞之於上也元慕容其詳制可
是月壬申朝會中書令崔敦禮宣示有司

師玄奘新翻經論文義須精宜令左僕射于志寧更
部尚書來濟禮部尚書許敬宗黃門侍郎薛元超中
書侍郎李義府杜正倫時為看閱或不稳處隨事潤
色朝羅遣內給事王君德報法師曰承須友人助翻
經已為覆令寺志寧尋其慈恩寺碑朕望自作不知
師意如何且令相報奘奉旨即率報諸闡抗表陳請
未敢高宗親製大慈恩寺碑文成遣長孫無忌褚示
群公其辭曰蓋聞乾坤締構之初品物權輿之始莫
不載形厚土籍覆蒼天則二曜運天靡測盈虛之
像四溟紀地豈究波瀾之極況乎法門虛寂出生不

滅之前聖教牢籠示有無形之外故以道光塵劫化
治生靈緬惟王宮發迹運被超步之花神沼騰光樹
曲高堤之韓演德音於鹿苑施會多士於龍宮福已罪
亡尋生興拯滅之人代能使下愚抱道骨稗寒林之
野上哲欽風身沒雪山之偶緒炎輪昇惠日皎重冥而騭書厭迷覺錦史詳親道義
福來劫者其唯釋教歟文德皇太后憑柯殞樹踪泳
泉源德賢慶山道光媽汭源茂條而凱構月來哀貞輝
垂訓紫宮嗣徽猷於萬古遵和以孝理坤維地紐長淪茂最撫奮鏡而增暉望陟此以何遠

積矣宮遠慚輪奐閒風仙闕遥愧彫華而已我有玄
裝法師者實具如之冠冕也器宇凝遠看清風之韻
長松縛思繁蔚如綺霞之輝迴漠騰今照古之智擬
自生知蘊寂懷真之誠設乎酩酊孤標一代遇生逢
以照前迴秀千齡架澄汁而光後以為洋風替古澆
俗移今悲巨夜之長昏痛微言之永翳亟枝迹異域
廣食松教乘杯雲漠之外披錫炯霞之表淪天巨海浸
驚浪而羈游亘地巖霜犯懷氛而獨逝平郊散叙衣
單雪嶺之風曬野依輪肌弊流沙之日遊征月路影
對宵而暫雙遠遺老峯形臨朝而永矣忘窮妙壇輝

宗遂碑文示法師玄奘甲午奘率從諸關奉表謝曰
造化之功既播物而成教聖人之道亦因辭而見情
然則畫卦垂文空談形於器宇設爻分象實未越於
寰域羲皇之德尚見稱於前古姬后之風亦獨高於
後代豈若開物成務闡八正以樹章詮道立言證三明
而導俗理窮天地之表情該日月之外校其優劣斯
為盛矣共惟陛下金輪在運玉曆乘時化洽四洲仁
覃九有道苞前聖功茂乃神繩紹多絲於生知睿率由
於天至始悲蓋鏡即朔招提俄樹勝幢乃數文偉若
乃天華欵段脅藻波騰吞棄海而孕龍宮掩詞林而
包鶴樹內該八藏外覈六經典而能典宏而且密使
祇園遺迹記寶思而弥高奈苑餘芳假瓊章而不朽
豈宜抑揚夢境昭晰迷途諒以鎔範四天牢籠三界
者矣奘以其文宜得聖筆自寫曰抗表勤請制不許
拜表遂許之
四月八日奘率京城僧尼備幢蓋香花梵儀如
芳林門迎御製碑勅太常九部樂并長安高年二縣
樂載及戚里侯王者耆送之是日以雨不克十四日
遂迎之寫史本紀云帝御安福門樓觀法師玄奘迎
御製大慈恩寺碑道俗以天竺法儀其徒甚盛帝望

五月法師昔裴虔疾勅尚藥奉御蔣孝璋針灸上官
蔣昔規病又遣莊門使者伺氣候遞報消息笑曰陳
先朝以釋氏名位次道流之下先帝晚年詩為改正
又未徹初勅僧尼罪犯情難知者同俗法推斷裴慮
疾篤委頓永隔天顏附陳但佛道名位先朝屢令重演平章其同俗勅即焉
除落師嘗安意特息裴表奏奉慰
十一月會天后歸月命入宮祈福及今幹神光滿宮
自建福至興慶佛光王初帝會請笑曰若生男
窒制可

二月幸洛陽詔芙蓉五月芙蓉陳留改葬父母
勅有司給羣具
六月召法師惠立與道士張惠先對二教先後大臣
臨證惠先義負
金陵牛頭山法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年
十九學通經史尋閱大藏一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂隱茅
山投師落髮後入牛頭山幽棲寺北岩之石室有百

為幽花之異唐貞觀中四祖遥視氣象知彼山有奇
異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家
兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧
曰此去山中十里許有一懶融見人不起亦不合掌
真是道人祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問
曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物
師無對起曰師自何來審識道信大師否曰即貧道
是也融再拜請示心法祖曰夫百千法門同歸方寸
河沙妙德盡在心源一切戒定惠門神通變化悉自
具足不離汝心一切煩惱業障本自空寂一切因果

皆如幻夢無三界可出無菩提可求人與非人性相
平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無
欠少與佛何殊汝但任心自在莫作觀行亦莫息心
莫起貪嗔莫懷慈慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善
不造衆惡行住坐卧觸目遇緣皆是佛之妙用快樂
無憂故名為道融曰心既具足復誰是佛又誰為心
祖曰非心不問佛問佛非不心融曰既不許作觀行
於境起時如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心
心若不強名妄情何由起妄情既不起真心任偏知
故但隨心自在無復對治即名常住法身無有變易

吾受璨大師頓宗法門今以付汝汝諦受吾言可止此山當有五大士紹汝玄化祖付法已歸于雙峯師至顯慶二年閏正月二十三日終於建初寺壽六十四臘四十一定于雞龍山會送者萬餘人廣如傳燈具載

夏四月追僧道各二七人入宮論議道士李榮以本際立義法師義褒徵曰既稱本際為道本於際為道本則本於道耶榮曰若道本於際際為道本於際耶際本亦可稱本於道道為際源榮曰亦通耳褒曰若本際與道乎得相返則亦可自然與道乎相法也榮曰道

法自然自然不法道褒曰若爾則道本於際本際不本於道矣榮竟前言之失不復主義以他語嘲褒褒正色曰對萬乘之前立論申明邪正以簡帝心豈以他辭談論極莫而罷

是歲法師玄奘抗表辭入嵩山少林寺專意譯經降御札報曰省表知欲捨迹岩泉追遠遠而架往託慮神舞軌澄什以標今仰揖風規是所欽尚朕業空學寡薛究高深然以淺識薄聞未見其可法師津梁三界汲引四生智皎心燈定凝意水非情塵之所翳豈

識滅之餘默遵德可居何必太華棲峙寧可舍豈獨少室重壑幸戢來言勿復重請則市朝大隱不獨貴於前賢見聞弘益更可稱美遂停即代奘遊禮無替略曰昔李重雲魏君之禮唯敘睽離惠遠廢送虎溪后土之情故知人主之懷寫真輕舟才令給來未覩聯襟空舟可念之有舞示大隱市朝更高駕曹馬而逾遠者矣時奘公道震天下講欲禁止稽經唯弘新典有樽師法冲者善楞伽宗旨雖為唐朝公所重目見奘而謀之曰聞君將廢罷稍經不討自宣此未可也法師頃佛教大興入道今者寺舍崇

新則法師亦當返初復依新往出家可乎奘悟而止四年帝在合璧宮追僧道論義法師會隱立五蘊義法師神森立九斷知義道士李榮竟壽不知名義莊知奘雖事往返而靡落無歸遂勒道士立義於是李榮立道生萬物義法師惠立問曰先生立道生萬物未審此道是有知耶是無知耶榮曰人法地地法天天法道既為天地之法豈曰無知立曰必若有知則合唯生於善何故亦生於惡既善惡并況薰雜混生則無

知矣請試劇陳之如上古未開闢時何不早生今日聖明乎育黔黎興之榮樂乃先誕共工讙兜禁紂幽

屬之徒而殘賊斯民耶人臣之中何不唯生稷契龍之輩而使飛廉惡來新莽之儔諛諂其君致邦國傾亂耶羽族之中何不唯生鸞鳳嘉禽而更生梟鏡惡鳥乎毛群之中何不唯生麒麟騶虞而更生狼豺乎以至草木等類美惡不同既混糅俱生不別善惡則道無知不能生物云何將稱天地取法而生萬物乎據佛世尊窮理盡性之教則天地萬物是業衆生以業力故所感不同以善業勝者則琉璃為地黃金為道瓊樹蔭陌玉葉垂亭甘露充飡綺衣為座惡業多者沙壤為地瓦礫為牆粳飯充飢麻衣蔽

體涅行兩宿霜糵暑耕皆自業所感無人使之吾子心迷不識妄言道生一何可憫榮愕然不知所對惠立乘機拂弄榮亦杜默送被然下座揖黃壽前席立老子名義法師會隱以老子國家先宗既難其名恐有觸犯即奏曰黃壽身預黃冠不知講忌城狐社鼠猶事依憑國家遠承龍德之後陛下老氏子孫豈有對人子孫而公談祖諱至如五千言中大有好義壽不能標列而說聖人之名計罪論刑死有餘及帝肯首曰固當別立義壽阮遵泪挫慚汗失圖雖事言對而次序乖越及嚴帝曰朕親二家之論宗旨竟未分

明法師惠立驟對曰二家之論宗旨未明實如明詔何則衆僧立義道士不識其源既恥無辭遂謀論謗語至如會隱立五蘊義黃顱以蔭名來雖且蔭以覆蓋為宗柱以積聚為義如色有十一聚在色名之下識有八種積在一名之中舉統以收稱為蘊義若以黃名見難義理全乖又神表立九斷知義道士生來未聞此名論座雖登不知裁問之處無以遜慚遂恨作餘語由是宗旨不明滾滾天聽過在道士然佛法大宗回緣為宗故云未嘗有一法不從回緣生且如目見礙柱須具五緣一識心不亂二眼根不壞三籍以光

明四有境現前五中間無障必具此緣方得見柱若礙光已沒龍燭未明縱有朱檀何由可見又如嘉穀陽和之月做水土人工則能萌芽夏盛蘆中冬藏地隔緣不具故畢竟不生而人亦然內則業感為回外則父母為緣身方得生父母乖違終無生理乃至羽毛鼻悉亦如之故經云深入緣起斷諸邪見由佛智惠窮法實相是稱無上正覺為人天師外道之輩則不如是或計諸法自然即同此方莊老或言無回或云宿作並是邪宗不明法本又對御說依他遍計圓成三性之義及解出家少選敕內給事主君德傳

宣令師等自緣義甚好何不早論詣道士李榮等傳
勅曰何不學佛經於是榮等羞縮為之氣塞
是歲帝勅奘三藏于玉華宮譯般若經至龍朔三年
冬十月二十三日總畢凡六百卷進上帝嘉歎曰朕
以軍國務殷不及委讀今覩佛經之大若其曠天罩
海莫測高深以儒道九汙方之如汀澄之瀕溟渤也
而世云三教齊致者是妄談耳

乘申 屈僧拜俗

令沙門致敬君親恐乖倫理云國君不求比丘禮
議是月二十一日大莊嚴寺威秀等上不拜表至二

十五日沙門道宣等上雍州牧沛王倫不拜表二十
七日宣等又上崇國夫人楊氏不拜俗啓及上叔佛
教隆替事狀大意是前朝代興替然後引經不拜俗
文梵網經云出家人法不向國王禮拜不向父母禮
拜六親不敬鬼神不禮浮祭經第六卷云出家人不
禮敬在家人四今佛令諸比丘相次禮拜不應
禮拜一切白衣佛本行經五十三卷云輪頭檀王與
諸眷屬百官次第禮佛是已佛言王今可禮優波離
并諸比丘是王聞佛教即從座起頂禮五百比丘是
新出家者次第而禮隆避尼乾子經云六十諸聲聞

支佛法及大乘法毀訾留難者犯根本罪僧道宣尋
白朝宰羣公伏見詔書令僧致敬君父事理深遠非
淺情能測夫以出處之迹列聖齊規俗之科百王
同軌干木在魏高抗而謁文侯子陵居漢長揖而尋
光武彼稱小道尚懷高蹈之門豈此沙門不垂開放
之義者矣
沙門威秀等謹錄佛經沙門不合跪拜父母有損無
益其文如左梵網如前順正理云國君不求比丘禮
拜畧曰玄教東漸六百餘載上代皇王無不依經敬
仰也僧威秀等言竊聞真俗異區桑門制有生之惠

幽顯殊服田衣無拜首之容理同越情道仍幷物伏
惟陛下匡振遠猷提奘幽緊既已崇之於國亦以行
之於家足使捨俗無習俗之儀出家絕居家之敬護
法斯在提福莫先自然教有可觀人知自勉不勝誠
懇之至謹奉表以聞千時上表者衆不煩具錄備如
弘明集○至五月十五日大集文武百僚於中臺將
議其事京邑沙門道宣等三百餘人競陳狀啓終諍
不定有司各以表聞一右司成令孫德業等五百三十
九人表請不令拜一右燕司平太常閻立本等三百
五十四人表請令拜帝覽已下詔朕商確群議況研

幽賾然其須之風高尚其事遊想前代固亦有之令
於君處勿須致拜代固亦有之令其父母所慈育猥深叙伏斯曠更
將安設自今已後即宜跪拜主者施行又至六月八
日京邑老人程士願等上表曰且高尚之風人主
猶有抗禮豈惟臣下及受跪拜之儀俯仰撫循無由
啓處意願國無兩敬九關方外之遠僧奉內教便得
立身行道不仕私懷之至謹奉表以聞拜答之旨從
茲泯滅矣

改龍翔

帝嘗風疾委政武后

改號德武后專恣

二月初五日法師玄奘疾命弟子大乘光錄所譯
經論凡一十三部一十三十有五卷造彌勒像十俱胝及
疾筆口誦色猶不可得受想行識不可得乃至菩提不可
得不可得亦不可得無明不可得眼界不可得復令左右同聲三唱南謨慈氏
如來應正等覺願南謨慈氏如來與含識速奉慈顏南謨慈氏如來
晌居內院願捨壽必生其中還右脇安卧而逝春秋
六十有三是夕白虹四道自北亘南貫井宿直慈恩
寺塔計聞于朝帝哭之甚哀顧左右曰朕失國寶矣

翌朝三日自終及葬五降御札哀錄遺典勤恤喪事
俄異僧奉旃檀末香至請依天竺法用塗法師之體
大乘光等以掩龕日久不欲開其僧曰別奉進旨倘
見拒即具奏遂啓龕而頰色如生香氣馥郁其僧湼
槃悅然不見識者以為兜率內院人也夏四月勅準
佛世尊故事歛以金棺銀槨塔于滻東門弟子神泰
栖玄會隱惠立明濬義福大乘光等皆法門龍象焉
道造偽經天皇甲子西京諸親觀道士郭行真等東明
觀奉勅姚義玄劉道合會聖覩田仁恵郭益宗等將
隱沒道書重更修改私竊佛經改換文句人法名數

三界六道五種十二入十八界三十七品大小法門
並偷安道經并改長安經為太上靈寶元陽經改餘
佛經別歸滕牟召經或云太平經等及改酒脯祭祀
用乾棗香水以惑後人妖妄作矣沙門道世表闢以
辨真偽其畧曰竊聞白馬東遊三藏創益而起青牛
西逝二篇自此而興或闡玄玄以化民或明空空而
救物檢之圖牒指掌可知所以裴啓顯宗終乎此世
釋教翻譯時代炳然文史備載黎民不惑至如道家
玄籍斯則不然唯老子二篇李聃親開自餘經制皆
雜凡情何者前漢王褒造洞玄經後漢張陵造

經及章醮等二十四卷吳葛巢甫造上清經晉世王
浮造化胡經又鮑靖造三皇經齊朝陳顯明造六十
四真步虛經梁陶弘景造太清經及衆醮儀十卷周武
張賓之焦子順禹李運挑撥佛經一千餘卷隋蜡
惠祥改混槃經為長安經又道論曰道家妄註諸子
三百五十卷為道經又按漢明帝時褚善信等拾將
道經諸子書等三十七部七百四十四卷晉葛洪神
仙傳云老教所有度世消災之法凡九百三十卷符
書等七十卷宋太始七年陸修靜奏明帝云道家經
書并藥方符圖等一千二百二十八卷云一千九十

卷已行於世一百三十八卷猶在天宮又檢玄都目
錄長取藝文志書名矯注八百八十四卷為道經今
玄都經目云依宋陸氏所上之目乃有六千三百六
十三卷見有其本四千三百二十三卷並未見據此前數目有無不同虛妄明矣增加卷
目添足藉章依傍佛經改頭換尾或言名山唱出或
云仙洞飛來何乃黃領獨知莫睹不覩書史無聞典
籍不記請問道士後世之經為是老子別陳為是天
尊更說繇其說也應有時方師資說處代年邦月復
是如何如其有據容可深行若也妄言理須焚翦伏

顯當今朋朝云云由是郭行真等捨邪歸正啓顯文
丙寅 改乾封○葬老君為玄元皇帝○米斗五錢
丁卯 大教東被六百年矣○用辯德曆
南山律師道宣卒師京兆錢氏父吏部尚書申安葬
月輪貫懷而孕又孕楚僧語之曰所孕者梁僧栝律
師也處胎弥十二月而生九歲徧覽羣書十二善書
文墨十五師日嚴顯公十六誦法華兩旬而徹十七
落髮二十休首師遊具戒三衣唯布常坐一食武德
四年再休首師學律性好禪那期修五定顯曰藏淨

史明惠方有據始聽未聞持犯焉識七年徙居終南
紵麻蘭若始製行事鈔正觀四年行般若三昧于清
宮精舍經九十日龍化人形礼覲聽法沙弥涤心頓
賜其女龍怒欲害之念師教誡頓息惡心攝毒吐井
白師勿飲此水及往視之其井涌滿又於雲際寺行
此三昧前後二十會常感天童為之給侍十九年借
紵麻乾封二年春天人告師曰師報緣將盡當生彌
勒內宮十月三十日衆見空中旛華交列異香天樂
天人同聲請師歸覲弥勒上開之詔天下寺院圖形

奉祀釋宗製讚曰代有覺人為如來使龍鬼歸降天神奉事聲飛五天聽驚牙里金烏西沈佛日東舉稽首歸依等諸佛宗主慈忠朝益潛照師所撰刪定僧戒本一卷 行狀 一卷 注羯磨經二卷 戒疏四卷 注羯磨經二卷 羯磨疏四卷 行事鈔三卷 比丘尼鈔三卷 拾毗尼義鈔三卷 比丘尼鈔三卷 新學教誡儀各一卷 法華義苑三十卷 釋迦方誌二卷 佛道論衡四卷 續高僧傳三十卷 後續僧傳十卷 廣弘明集三十卷 三寶感通記三卷 天人感通傳一卷 大唐內典錄十卷 改經章○詔僧道會于百福殿定奪代胡經真偽百官臨證僧法明者預選入方三教首座議論紛紜明察其非是即排衆出曰老子化胡成佛之際為作華言化之耶為作胡語既傳此土須假翻譯示審道流所謂化胡經者於何朝代翻譯業授證義當復為誰於是舉衆愕然無答應者公卿列辟咸服其切當忻躍而罷有敕搜訪天下化胡經焚棄不在道經之數既而洛京恒道觀相傳道士奉表乞留詰曰三聖重光玄元統叙豈忘老教備意轉宗朕志弗還淳情存去偽理乖事舛者雖在親而亦除義符名當者雖宽而必錄自今道經諸部有記及化胡事者並宜削除有司條為罪制

唐中宗 改咸亨

睿宗 上稱天皇后稱天后

是歲歲次和上四月八日生有白氣六道貫天太史奏聞有德之衆當應空門帝曰在何方位史曰安康令野有頌金州太守韓偕具表奏聞帝曰道人之德國之寶慶勅偕親詣撫恤燕犀賜養育之貴一家榮之後長出家果傳六祖心印住于南嶽光大教門也

乙亥 長安五祖弘忍大師示寂時薪州黃梅周氏子生而峻鼻時有異僧歎曰是子關七種相不逮如來後逾倍大師得法嗣化於破頭山咸亨中商臚居士者名惠能自遠來衆師問波自何來曰嶺南人無佛性若為得佛曰何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性若為得佛曰人即有南北佛性豈然師知其異乃訶之曰著槍廠去舂禮足而退便入碓坊服勞於杵曰之開經旬月祖知付法時至遍告衆曰正法難解不可徒記吾言將為己任汝等各自隨意述一偈若語意冥符未法皆付時會七百餘衆神秀居第一座學通內外衆所

推仲秀亦自食無味若者不復思惟乃於廊壁間
書一偈曰身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫
遣惹塵埃洎回行次見偈心知是所為曰紿曰復
代休此修行非得道果報聆此語人各諷誦他日能
在雄坊閱偈乃問同列此誰為之同侶告以和上將
欲付法令述偈此乃秀上座所為能曰羞則美矣
未了則未了同侶共訶其謗曼緣至真命童子引至廊
間能自執燭令童子於秀偈側寫訖曰善提本無樹
明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃祖復見此默
念必能大悟明日普告大衆曰凡學道之人宜依此
作永息輪廻由是五祖傳衣十二卷 廿五

以師勝許皆莫之領即於是夕潛使人自碓坊喚能
至告曰諸佛出世為一大事因緣隨機大小而引化
之遂有十地三乘頓漸等法以為教門然以微妙祕
密圓明真實正法眼藏付于上首迦葉展轉傳授二
十八世至菩提達磨大師屆于此土得可祖衆繫以
至于吾今授汝并所傳袈裟用以表信汝善護持
勿令斷絶聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情
既無種無性亦無生能受畢乃曰法則既受衣何
人師曰昔達磨初至人未之信故傳此衣以明得法
今信心已熟衣乃爭端止於汝身勿復傳也且當遠

引候時行化所謂受衣之人會如懸絲能曰當隱何
所祖曰逢懷且止過會即藏能攜衣棒衣而出通夕
南遁衆皆未知祖由是三日不上堂衆疑之因致問
祖曰吾道行矣又問衣法誰傳祖曰能者傳之衆意
猶居士名能必此人也其方推尋能已不在至有相
率而物色追之者祖既付法已復經四載而寂塔于
東山代宗諡大滿禪師法雨之塔

唐史云後魏末有僧達磨者本天竺王子以讓國
出家得禪宗妙法云自釋迦相傳有衣鉢為記世相
傳授達磨將衣鉢航海而來初至梁國武帝問以有
為之事達磨不悅乃之魏隱于嵩山少林寺遇毒而
卒其年魏使於葱嶺回見之門徒發其墓但有隻履
而已達磨傳惠可可嘗斷臂以求其法可傳僧璨璨
傳道信信傳弘忍忍姓周氏黃梅人與信並住東山
寺世謂其法為東山法門

論曰隋史敘諸祖雖簡畧然大要與寶林傳燈之
說皆合至謂達磨遇毒而卒及魏使復於葱嶺見
之則毒與卒果有之乎世稱五祖前身蓋栽松道
者往見四祖將付以衣法俄惜之曰汝輩矣雖嗣
位能復幾何倘再來可也五祖曰託質周氏無父

遵利直界至

而生母業受稿僅免死而出家四祖果忍死以遂其來
界以大法嘱吾祖出入死生亟游威耳自非果位
上聖孰能與於此哉

丙子 改儀鳳

北印度佛陀波利尊者至五臺清凉山逢一叟問曰
尔来何為利曰求礼覲文殊叟曰帯佛頂尊勝呪来
否利曰未也叟曰此土衆生滋悪而出家者犯四棄
者多不持此呪随行遠来奚益能回取之以汲此土
于是波利作禮而返以開曜元年取其呪至於長安
有旨命日照三藏翻譯帝聞此呪靈驗特異於之禁

掖波利奏請布中外高宗不得已従之利即詣入
五臺後不知終時南天竺有善提流志習頭陀行従
耶舎買沙堂道禹西域宿徳請
之回使西域有語徳請

己卯 改調露

庚辰 改永隆

辛巳 改開耀

壬午 改永淳

是歳慈恩法師窺基卒世壽五十有一有詔傷悼御
製畫像贊勅葬樊川北渠近芙公之塋基貌豊碩長
八尺氣縣万夫項上有玉枕十指紋皆盤折如印見
者驚伏然心慕善誨人脫節祈生内院循戒弥篤常
造玉文殊像及金寫大般若経皆瑞應初南山宣律
師以弘律名震五天感天厨供饌毎溝基三車之玩
甚不為札基嘗訪宣其日過午而天饌不至及基薨
去天神乃降宣責以後時天曰適見大乗菩薩在此
胡衛厳基故無自而入宣聞之大驚於是遽迹增敬
為先是奘公親授西域戒賢師瑜伽師地唯識宗而
基盡領其妙仮廓源流天下後世尊之目為三乗法
相顕理宗謂之慈恩教

隠士孫思邈本年百餘善莊老及陰陽推歩醫藥之
術尤重釋典世稱孫真人焉

癸未 改弘道 十一月上崩遺詔軍國大事取天后處分太
子顯即位

法師玄暉卒暉学道世或云名通世以避太宗偏諱
故以字行三學洞貫嘗慨教蔵及古今衆史之博而
學者難以備究曰撰法苑珠林凡一百卷各開門類
識者重其精博云

高帝於是年崩中宗即位數月天后廢為廬陵王幽
于房州天后臨朝稱制定為則天明年七月沙門十

華語開上大雲經盛稱則天當即寢極則天太悅賜
十沙門紫方袍銀龜袋領經于天下郡國各建大雲
寺九月則天筆唐命改國號周自稱聖神皇帝

甲申 中宗嗣聖元年改元嗣聖 二月四文明正月立皇太子為廬陵王 二月天后上尊號曰聖母臨朝稱制 二月立皇太子為豫王旦 為皇帝 改旗幟尚赤 改國號曰周 改立睿宗為皇嗣 改賜姓武氏 改唐社稷為武氏社稷 改天皇為天后 改稱制為臨朝 改稱皇帝為天子 改稱皇太后為聖母 改稱皇后為王 改稱皇太子為王 改稱皇太子妃為王妃 改稱長子為嫡子 改稱天子之女為帝姬 改稱天子之姊妹為大長公主 改稱天子之女為公主 改稱天子之子為皇孫 改稱天子之兄弟為王 改稱天子之伯叔為王 改稱天子之舅為王 改稱天子之姨為邑姬 改稱天子之姑為大長公主 改稱天子之姊妹為長公主 改稱天子之女為公主 改稱天子之子為王

帝自方緒經題威白光昱然自口而出須臾成蓋俾
空久之萬衆懽呼嘆異都講僧恒奏其事則天悅有
旨命京城十大德爲嚴校滿今飛賜錦賢首諮入大
遍空寺參譯經
是歲詔當徵惠安禪師入禁中問道與神秀禪師同
被欽重則天嘗問安甲子參何對曰不記曰何以不
記安曰生死之身有若循環無起盡焉用記爲況
識心流注無有間斷見滅起者乃妄想耳從初識至
動相滅時亦只如此何年月而可記乎則天嘆美久
之時宰春秋百餘稱天下之人稱爲光安國師

丙申 改曰載初 改元天册萬歲通天萬歲
丁酉 改神功
戊戌 改聖曆迎中宗于房陵立爲太子賜玄崇相
五月戊辰淨義三藏自西域還獲梵本經論四百餘
部及舍利三百餘粒則天降蹕上東門迎勞安置佛授記寺未幾詔入大遍空寺同實叉難
陀奉詔譯經證義明年十月譯新舊嚴經成實又難提
等奉表奏上則天親製序引御太極殿宣示百官其
譯法弘通無出天后之德矣法師姓張蒲州范陽人
家世珪璋十五有西行志三十七歲方遂雅懷是年

己亥 改元久視○十月復夏正
庚子 詔欽天下僧錢日一文聚作大像於白馬阪宰相狄
仁傑上疏諫曰爲政之本必先人事陛下矜念群生
遂課弱喪無歸欲令像法兼行覩相生善然今之伽
藍制過宮室窮奢極壯刻繪盡功窮拔殫於鑄鍾
材極於輪奐工不役鬼物不天來既皆出於民將何
以堪之且生之有時用之無度編戶昕奉常若不充
痛切肌膚不辭斧鉞楚撻僧一說矯陳禍福剪髮解衣

仍慚其少亦有離間骨肉事均路人身自納妻謂無
彼我皆託佛法掛誤愚人里陌動有經坊閭尤多
精舍化誘諄切倍於官徵法事供需嚴逾制勅齊肥
物業永確莊園富有其多不知猒數逃丁辟罪駢集
法門且一夫不耕猶受其弊浮食者衆又刼人財臣
每念之實切悲痛昔梁武簡文捨施無算及三維浪
沸五嶽烟騰列剎盈衢莫救亡已之禍細衣敝路豈
有動主之功況北風塵屢擾征役稍繁運輿此務力
暇未堪伏惟功德無量何必興建大像以勞費爲名
乎雖欽僧錢百未及一尊容既廣不可露居覆以百

晉尚憂未遍臣今無採衆議咸以為如來設教以慈悲為主普洛群品是其用心豈以勞人而存虛飾哉

疏奏則天不納

論曰法師支遁曰沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳其來不以事退亦乘閒四海之內竟自無宅有為之法不足高也況此營建事因土木或開鑿盤礴峻築基階或塞穴洞通轉株斫礦壓虫蟻動盈巨億豈佛標坐夏之義憫蠢動而不忍害其生乎又役鬼不可使人是營造之義通計工匠率多貧窶朝飧莫役勞筋苦骨簞食飲水長於妖星飯飢渴所致疾疹交集豈佛標慈行之義愍畜產而不忍苦其力乎又營築之

沮矣

改大号之又改長安

則天將建大像御史張廷珪復上疏諫曰夫佛者以覺知為義回心而成不可以諸相見也經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來此真如之果不可以外求也陛下信心歸依鼓弘檀頓壯其塔廟廣其尊容已徧於天下久矣蓋有為住相布施非寂上第一希有之法何以知之經云若人滿三千大千世界七寶以用布施其福甚多不如有人於此

經中受持四句偈等為人演說其福勝彼如佛所說則陛下傾四海之財竭萬夫之力窮山之木以為塔寺極冶之金以為尊像勞則多矣費則甚矣所獲福乃不若禪房之匹夫菩薩所作福德不應貪著蓋有為之法不是高也況此營建事因土木或開鑿盤礴峻築基階或塞穴洞通轉株斫礦壓虫蟻動盈巨億豈佛標坐夏之義憫蠢動而不忍害其生乎又役鬼不可使人是營造之義通計工匠率多貧窶朝飧莫役勞筋苦骨簞食飲水長於妖星飯飢渴所致疾疹交集豈佛標慈行之義愍畜產而不忍苦其力乎又營築之

役僧尼是耗雖晨轉乞丐窮乏尤多州縣徵輸星火遍迫或謀計靡所或鬻衣不給豈佛標菩薩之義愍衆而不忍奪其產乎且邊朔未寧軍衆日急天下虛竭海內勞弊伏惟陛下慎之重之恩普薩之行為利益一切衆生應如是布施則其福德若東西南北四維上下虛空不可思量矣何必勤於住相彫蓄生之業崇不急之務哉臣以時政言之則宜先邊境畜府庫養人力以佛教論之則宜救危苦滅諸相崇無為伏惟察臣之言行佛之行務以理為尚無以人廢言疏奏則天大悅御長生殿召見

壬寅

建建賜以金帛
是歲詔賢首法師法藏於東都佛授記寺講新華嚴
經至華藏世界感大地震動逾時乃息即日召對長
生殿問帝網十重玄門海印三昧參合六相總別同
異成壞之義藏敷宣有緒玄旨通貫則天驟聞詫然
驚異伸請再三藏就指殿陽金師子爲喻辟辭之至再
謂一毛頭師子百億毛頭師子則天豁然領解由是
集其語目爲金師子章初雲華寺儀尊者傳杜順華
嚴宗旨藏執而修盡傳其教及儀去世藏以中憤說
法於是京城耆德連名抗表乞度爲僧凡歲舂暴受

具皆則天特旨又嘗爲則天以十圓鏡置八陽上下
皆使相向中安佛像燃燭照之則鏡鏡現像互相攝
入及親之者交羅齋現以表刹海十界普容無盡之
旨藏沒清涼國師澄觀宗其教天下學者宗之目爲
一念圓融具德宗謂之賢首教

○初試武舉
是年則天鑄像之費將具納言李嶠上疏諫曰臣聞
佛法慈愍普護持唯志利益羣生非假修崇土木
伏聞造像稅非戶口錢出僧尼非假州縣祇承不能
濟辦且天下編戶貧弱者衆或傭力客作以濟粮糧

乙巳

詔六祖入禁中

中宗改神龍 曰宗第七子則天之孫正月張柬
之桓彥範等五王以兵誅
諸臣而迎帝即位遂則天于上陽宮冬崩二月護
國師曰老君馮翊元公主拜中書令追奉上尊
號曰則天皇帝景雲四年韋白安樂
公主拜中書令追奉上尊號曰則天皇帝景雲四年韋白安樂
王十五奉相王旦即位

率百僚礼祀

正月派房融于高州夏四月融於廣州遇梵僧般剌
密諦實際菩提夾至刺史請就制止道場宣譯融筆

授及譯經十卷畢般剌復携梵本歸于天竺

是月中宗降御札召曹溪六祖惠能入京其辭曰朕
請安秀二師宮中供養萬機之暇每究一乘二師並
推讓云南方有能禪師密授忍大師衣法可就彼問
今達內侍薛簡馳詔迎請願師慈念速赴上京師以
表歸誠頗終林藪維簡曰京城禪德皆云欲得會道
當須坐禪集定若不因禪定而得解脫者未之有也
未審師所說法如何師曰道由心悟豈在坐耶經云
若見如來若坐若卧是行邪道何則無所從來亦無
所去若無生滅是如來清淨禪諸法空寂是如來清

丙午

淨坐究竟無證豈況坐耶簡曰弟子田朝主上必問
顧師慈悲指示心要令得見性明道祖曰道無明暗
明暗是代謝之義明無盡亦是有盡簡曰明喻智
惠暗況煩惱學道人儻不以智惠照破煩惱生死愚
何出離師曰若以智惠照煩惱者此是二乘小兒羊
車等權上智大根悉不如是簡曰何謂大乘見解師
曰明與無明其性無二無二之性即是實性實性者
凡愚而不減在聖賢而不增住煩惱而不亂居禪
定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內外
不生不滅性相如如常住不遷名之曰道簡曰師說

不生不滅何異外道師曰外道將滅止生以生顯滅
滅猶不滅生說無生我說本自不生今亦無滅所以
不同外道汝欲知心要但一切善惡都莫思量自然
得入清淨心體湛然常住妙用恒沙簡礼辭歸關表
止師語帝容義久之表繳奏之意

大通禪師神秀入寂中書令張說製碑曰誤夫總四
大者成乎身矣立萬始者主乎心矣身是虛幻即身
見空始同妙用心非實也觀心若幻乃等真如名數
入烏妙本乖言說出真宗隱故如來有意傳要道

力持至德萬刼而遥付法印一念而頓悟佛身誰其
弘之實大通禪師師人也禪師尊稱大通諱神秀本
姓李陳留尉氏人也心洞九流聽解先覺身長八尺
秀眉大耳應王霸之像合聖賢之度少為書生游問
江表北莊玄旨書易大義三乘經論四分律儀說通
訓詁音泰吳音爛乎如饗孔翠玲然如振金玉既獨
鑒潛發多聞旁施逮知天命之年自拔人間之世企
聞新州有忍禪師禪門之法胤也自菩提達磨天竺
東来以法傳惠可可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍繼
明重迹相承五光乃不遠遐阻翻飛謁諮虛受真決

心懸會高悟與真乘同轍纔指忘識湛見本心住寂
滅寂行無是處有師而成即然燈佛所無佛而說是
空王法門服勤六年不捨晝夜大師歎曰東山之法
盡在秀矣命之洗足引之並座於是涕辭而去退藏
於密儀風中始諫王泉名在僧録寺東七里地坦山
雄目之曰此亞楞伽孤峰度門蘭若蔭松籍草吾將
老焉雲從龍風從虎大道出賢人覩岐陽之地就去
咸都華陰之山學來如市未云多也後進得以拂三
有超四禪升堂七十時道三千不是過也爾其開法
大略則忘念以息想極力以攝心其入也品均凡聖

其到也行無前後趣定之前事緣盡閉設惠之後一切皆如特奉楞伽遂為心要過此以往未之或知久視年中禪師春秋高矣詔請而來跃坐現君有興上殿屈萬乘而稽首洒九重而宴居傳聖道者不壯面有威德者無臣禮遂稱兩京法主三帝國師仰佛日之拜中慶候曇之一現然慶都邑婉其松台每帝王分座后妃臨席聲聞四匝龍象三統時熾炭持礦故對默而心降時訴飢投味故告約而義領一雨普霑於衆緣萬類各次於本今非夫安住無畏應變無方者孰能至爾乎聖敬日崇朝恩代積當陽初會之明

置寺曰度門尉氏先人之宅置寺曰報恩載閻名鄉表德非擬局獸誼肇長懷虛壑累乞還山既慈中駐久矣衰德無他惠菩曉散神全形遺力謝神龍二年二月二十八日夜中顧命跃坐泊如化城禪師武德八年受具于天宮寺至是年丙午復終于此寺蓋僧騰八十臘生於隋末百有餘歲未嘗自言故人莫審其數也三界火心四部氷背猿崩梁壞雷動雨泣凡諸慰其心銘曰覺珠內隱匪拍莫効心鏡外塵匪磨莫照海藏安靜風識牽樂不入度門執探法要俾弘禪伯獨立天下功收密詣解故名假詣無所得解亦都捨月影空如現於悟者無量善衆為父為師露清盤

公悲送至伊水羽儀陳設至山龍仲秋既望還詔乃下帝諮先許冥遂風心太常卿鼓吹導引城門郎監護喪舉是日天子出龍門法金欄登高駐蹕目盡迴與自伊及江扶道哀候播花百輦青雲千里維十月哉生魄明即稽居後岡安神起塔國錢嚴飾賜逾百萬巨鎮蓋先帝所鑄群絃乃後皇所錫金榜御題花旛內造塔尊重遠稱標絕初禪師形解東洛相見南荊白霧積晦於禪山素蓮寄生於坐樹則雙林變色泗水逢流至人遠代同符異感百日卒哭也在龍華寺設大會八千人度二十七人二祥練縞也成就

惱光射昏起興將住世萬壽無期奈何過隙一朝去之嗟我門人憂心斷續進憶瞻仰退思付囑盡不離室空非滅覺念益在茲敢告無學時岐王輗及徵君盧鴻一皆勒碑製碣發揮聖賢敬古未之有

改景隆

神僧萬回入宮踢韝法雲公館于集賢院給二羣人奉事未幾忽求閒鄉河水左右舍皇莫能得又曰菊允堂前地可得也既得之回飲水畢湛然而逝賜謚國公圖形集賢院初回幼能三千里致兄書朝往莫

歸回歸葛回高宗聞其名詔入宮度為沙門則天在位延之禁中賜錦衣令宮人給侍垂惠太子始生則天抱之示回回曰此兒西域樹精養之宜兄弟及安樂公主怙寵后將謀逆回遇之望塵嗤曰血腥不可近未幾安樂果誅玄宗在蕃嘗私謁回回拊其背曰五十年太平天子睿宗為相王每將出回必告市人曰天子來少頃而相王至其神異類如此示寂于長安醴泉里壽七十四矣

論曰法雲公嘗有偈曰明暗兩忘開佛眼不繫一法出蓮叢真空不壞盡智悟妙用嘗存無作功聖智

本來成佛道妄先非照自圓通熟味厥旨蓋大乘了悟之言也而法雲特以小乘神異顯化至於佛菩薩出世宏正法眼必涵光混世未始泄露密機宜至臨終方有付囑然則法雲章章顯異抑聖賢之權與

是年七月庚辰下詔曰釋典玄宗理均迹異拯人化俗教別功齊自今每緣法事聚集僧尼道士女冠等宜齊行並集初太宗以老子為皇宗并於釋氏之上至則天朝復在釋氏之下今此已往遂為永式今齊班並集云

國師惠安平誠其徒曰吾氣盡將尸置林中恣野火焚之偶神僧萬回至與安握手言論其徒側聆俱莫之省至八日合尸俄身而舜春秋一百二十八其徒奉命舁尸林中果野火至闍維之得舍利八十粒五粒最巨而紫紅色光徹奪目詔留禁中云

是歲拜詔于闐國三藏實义難提至帝降蹕迎勞備兩街法儀旌幢鼓吹迓之載以青象安置為福寺譯提風神宏曠儀韻秀整善大小乘通華梵語

泗洲大士僧伽詔入宮供養度惠儼惠岸木义三為侍者帝親書所居寺額曰普光王未幾遷止薦福

寺明年京畿旱有旨命大士致雨僧伽以瓶水散洒即有濃雲自所居而涌大雨傾注又明年三月示疾壽八十有三神采如生敕就藥福寺塑身建塔即藏氣滿城帝灶香祝之許送歸淮言訖異香郁然傾都歎異遂奉全身歸泗洲普光王寺建塔帝嘗問法雲公萬回曰僧伽何如人對曰觀音大士化身耳粹化事迹具如蔣頴所著傳大師自西國來唐高宗時至長安洛陽行化歷吳楚間手氣枌役混于淄流或問師俗姓即答曰我姓何又問師是何國人師曰我何國人尋於泗上欲構伽藍臣宿州民賀跋氏捨所

己酉

居師曰此本為佛宇令掘地果得古碑云香積寺即齊李龍建所創又獲金像衆謂然燈如來師曰普光王佛也曰以為寺額云乾符中證證聖大師

是歲名律師道岸入宮為妃主授歸戒回留禁中別院古松數十門有流水行立門屏閒僧於庭中圖形于林光宮御製讚曰光通實性維持法務綿紀五偏心融八定學妙真宗會通實性維持法務綿紀德政律嚴異考傳芳像教回而光盛時以為榮焉

庚戌

八月乙卯以高宗舊邸興聖寺有柿樹五授中枯死至是忽重榮曰大赦天下賜百官封爵普度僧尼道

覓之大驚曰與談其洲與退謂人曰此後生頗于也由此知名於世初武三思慕其學行就請結交行道匿辟之舉出家徧歷天下訪求異術至天台國清寺見別院古松數十門有流水行立門屏閒僧於庭中佈算雖而語其徒曰今日當有弟子自遠來求吾算法已合到門豈無人導引乎即隙一算曰門前水當西流弟子亦至矣行返顧溪水果已西流遂承其言遜趨入乔拜咨求其法彼盡授與之遂洞曆象陰陽推步之學回入嵩山依普寂禪師寂決禪門宗旨及遁當陽山又從律師惠悟學毗尼及經籍一覽畢世

唐肅宗皇　三十三祖惠能大師
玄宗隆基
永嘉玄覺禪師
荷玉元珪禪師
宋璟禮六祖塔祈祥
智昇上開經目錄
郭行女賓齋感報
日本始有僧
牛雲求聆感應
三藏善提流志卒
一行禪師赴闕
天竺三藏無畏至京
詔一行改撰大衍曆
一行製黃道儀成
二五六
荷山破竈墮
一行平寧勅葬賜謚
莊老心經序
重定五服制
三藏金剛智卒
義福禪師卒
相州張果先生
三藏無畏卒
不空三藏降迓象
沐秀獻回向寺玉簫
李長者華嚴論
青原山行思禪師
興唐寺普寂卒
太子詹事嚴挺之卒
詔本淨禪師赴闕
南嶽懷讓禪師
詔道士吳筠問道
制僧尼給祠部始
帝詔不空驗羅思遠
鶴林玄素禪師

詔立毘沙門天王祠
天台法門議 梁肅作
肅宗享
閬州新畫像
新羅無漏凌空立化
詔置放生池碑 顏真卿撰
真如并天授十三窣
代宗左溪有朗卒
魯山元德秀卒
納錢度僧道始
詔南陽惠忠禪師
王摩詰卒

唐

庚戌　睿宗旦改景雲　高宗第八子初封豫王武后廢中宗而立為帝者七年而廢為相王壽五十五立隆基為太子任宗室得姚崇為政三年

辛亥　初改太極又改延和又改先天　位七月傳于

壬子　先天元年三十三祖惠能大師示寂　姓盧氏其先范陽人父行瑫武德中左官于南海之新州遂占籍焉

三歲喪父其母守志撫養及長家貧　負薪至市中聞客讀金剛經悚然　問客曰此何法得

於何人客曰此名金剛經得於黃梅忍大師歸告於　母以為法最師直抵黃梅忍大師一見默識之後傳衣法令隱于懷集四會之間儀鳳元年正月八日屆于南海及返曹溪雨大法雨一日示衆曰諸善知識各各淨心聽吾說法汝等諸人自心是佛更莫狐疑外無一物而能建立皆是本心生萬種法故經云心生種種法生心滅種種法滅若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若於一切處而不住相於諸法中不生憎愛亦無取舍不念利益成壞等事安閒恬靜虛融淡泊此名一相三昧若於一切處行住坐卧純一

直心不動道場即成淨土名一行三昧者人具三昧
如地有種能含藏長養成就其實一相一行亦復如
是我今說法猶如時雨普潤大地洪芽佛性譬如種
子遇茲洽沾悉得發生衆善言者決獲菩提依吾行
者定證妙果師說法度人往來學者實逾千數明年
七月辭歸新州故宅國恩尋其徒泣曰師歸當復來
不師曰葉落歸根來時無口又問師之法眼何人傳
受師曰有道者得無心者通至國恩寺以八月三日
示衆曰吾受忍大師衣法今爲女等說法不付其衣
蓋女等信根已熟決定無疑堪任大事應吾偈曰心

地含諸種普雨悉皆萌悟花情已菩提果自成偈
訖曰其法無二其心亦然其道清淨亦無諸相汝
等不用觀靜及空其心此心本淨無可取舍各自努
力隨緣好去吾涅槃時至珎重即跏趺而逝於是山
林變白鳥悲哀鳴猿雲霧慘慕月不開既時廣州都
督韋據率韶新二郡官吏迎奉全身歸于曹溪寶林
寺建塔葬焉今尚存焉僧傳曰 則天聞神秀名
詔至都肩輿入殿親加跪礼敕當陽山玉泉度門寺以
旌其德時王公已下及京城士庶聞風爭來謁見望
塵拜伏日以萬數初神秀與惠能同師弘忍而行業

相埒及忍卒能住韶州廣果寺韶陽山中舊多虎豹
一夕去盡遠近驚歎咸歸伏焉其或誦經不輟能固辭秀復自作書重邀之能謂使者曰吾形
貝拙阻北土見之恐不敬吾法又先師以吾南中有
緣亦不可違及中宗召之竟不度嶺而卒天下散傳
其法謂秀爲北宗能爲南宗

玄宗隆基改開元 睿宗第三子 大真皇帝初即位 晚年耽酒荒政用李林甫爲相治平 上元元年崩葬橋陵

三年十月十七日永嘉玄覺禪師示寂謚氏邵武

出家傳貫三藏精天台止觀圓妙法門與東陽策禪
師偕謁六祖師至振錫繞祖三匝祖曰夫沙門者具
三千威儀八萬細行大德自何方而來生大憍慢師
曰生死事大無常迅速祖曰何不体取無生了無速
乎師曰体即無生了本無速祖曰如是如是師乃具
威儀參礼須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自無動
豈有速耶祖曰誰知非動師曰仁者自生分別祖曰
汝甚明得無生之意師曰無生豈有意耶祖曰無意
誰當分別曰分別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿
時謂一宿覺及四學徒奔茲博著證道歌一篇梵僧傳

歸天竺彼皆欽仰目爲東土大乘經又著禪宗悟修圓旨千萬及觀心十門義益廣傳于世

三月八日玄宗遣中使高力士部郎中段洽齎詔詣當陽山起沙門一行赴闕行以尋命不許辭赴之有旨安置光泰殿帝數訪以安國撫民之要行陳無隱未幾來移公主出降詔依太平公主故事優厚供遣行諫以爲高宗末年唯有一女所以特加優禮而太平竟以驕僭得罪不應引以爲例帝納其言遷延勅但依常札其忠諫多類此或謂行優於憶誦帝一日命出宮籍示之行閱畢令內侍執本對帝復之不差一字帝驚異頗謂左右曰聖人也自是頗名洛賀僧心之要行雍容啓決聖眷日隆天下之人以帝從之問道稱爲天師焉

嵩嶽元珪禪師示寂於廬山一日有異人峨冠盛服擁衛而至珪曰善來仁者胡爲而至彼厲聲曰師寧識我耶珪曰吾覩佛與衆生等吾一日之壹身別耶曰我此嶽神也能生殺於人師安能殺吾視身與空等移吾與空齊安能生滅吾珪曰吾本不生汝安能殺之吾則不滅也汝等汝能壞空與汝乎使果能之吾則不生不滅也況汝不能爲耶神矯然辟席曰我聰明正直過於師遠與佛

於餘神詎知師有廣大智惠願授以正戒令我度世珪曰汝既乞戒即既戒矣所以者何戒外無戒又奚戒我神曰此理也我聞笵珠止求師戒弟子珪即張竜秉爐正几曰付汝五戒若能即曰能不尒即曰否神曰謹奉教曰汝能不娶乎神曰亦娶也曰非謂此也謂無羅欲也神曰能曰汝能不盜乎神曰無乏我也安有盜取我曰非謂此也謂饗而福滔不供而禍善神曰能曰汝能不殺乎神曰實司其柄焉得不殺曰非謂此也謂有濫悞疑混也神曰能曰汝能不妄乎神曰我性正直焉有妄矣曰非謂此也謂先後不合天心也神曰能曰汝不遭酒敗乎曰能曰如上是爲佛戒也以有心奉持而無心拘執以有心爲物而無心想身能如是則先天地生而不爲動畢竟寂精後天地死而不爲老終日變化而不爲作終日語默而不爲休悟此則雖娶非妻也雖酒非權也雖作非故也雖醉非愆也是謂無心而已無心則無戒無戒無心無佛無衆生無汝亦無我無汝則孰爲戒我神曰我神通去佛幾何曰汝神通則十句五不能佛則十句七能三不能神矯然辟席曰可得聞乎珪曰汝能廢上帝東天行而西七曜乎曰

弗能也珪曰汝能奪地祇職五嶽而結四海乎曰弗能也珪曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能即滅空業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是謂三不能也然空業亦不牢久無緣亦謂一期報生界本無增減靡無一人能主有法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法耳神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行今頓報慈德劾我所能師曰吾觀身無物觀法無常尸然更有何欲神曰師必命我爲世

明事願我神功使見已發心未發心信心不信心等人日我神踪知有佛有神有能有不能有自然有非自然若師曰吾無用是爲曰佛亦使龍神護法師宇隨叛佛能第隨意示誨師不得已曰東岩寺之陳藥然無樹北岫有之然而背非屏擁沒能移北樹於東嶺乎神曰既聞命矣恐晉夜必有喧動願師無驚即作札辭去師門送而目觀之見儀衛遙逸如王者之狀嵐靄烟霞紛綸閒錯幢幡環佩凌空隱沒是夕果有暴風迅雷奔雲震電棟宇搖蕩宿鳥驚呼師謂衆曰無佛神與我契矣佛旦和羅則北山之松盡移東嶺

森然行植焉師誡其徒曰吾沒後無令外知若爲口實人將妖我矣師伊關人姓李氏幼歲出家具戒得法于老安國師壽七十有三云

論曰荊國王文公嘗問張文定公曰去孔子百年而有孟軻此後迨孔孟者爲誰何吾道之寂寞乎文定況吟久之曰有人焉恐過之耳曰誰耶文定曰南嶽讓嵩山珪馬祖石頭丹霞無業若此類孔孟之教鬱勒不住故歸釋氏矣文公深肯之其後張公無盡閑之歎曰達人之論也然嵩山蓋祖庭之旁出者也其感應超絶說法沛然如此則南嶽

而下的傳正續宗師世教鬱勒不住蜡可見矣三公之謀論渠不信夫

是歲天竺三藏法師無畏至京師帝詔位之初一夕夢梵僧謁見風度環異及寤追憶不已因追畫工模以形段圖于殿壁及畏至入對帝熟視蓋夢中所見僧也踧然異之館于西明寺寧薛諸王皆降札欽重其後秋旱帝廉知無畏能致龍遣內使傳詔請雨畏難之奏以旱數當然若苦名龍恐暴物帝再遣諭旨人苦秋暑雖暴風疾雨適足快意畏諾之有司設壇儀華綵光曜異笑曰是可以致雨耶命撤去之獨持

淵鉢水以小刀攪之誦呪語百餘番即有微物如針龍徑鉢矯首水面頃之復沒良呪遣之白氣自鉢騰涌諸龍使曰速歸雨即至矣詔使馳出回顧有雲如練自講堂盤旋而上頃刻風雷震電詔使趍入奏御衣巾已遍濕於是震風凌雨飄蕩廬舍士民悚懼珊日而息又嘗霖雪逾時詔畏止之畏於寺裡迟媼五軀向之作梵語若斥罵者即刻而霽其神驗類如此

帝敬之若神杀幾通華言譯虔空藏曰盧遮那蘇息地羯羅等經十餘部禪師一行三藏智月等參譯其事畏性閒靜好禪觀每勸學者習之累表求還帝堅留不許

是歲廣州節度宋璟入覲礼祖塔揖曰弟子頻舉世外護大法折一祥瑞表信言訖微風飄香氣襲入俄而甘雨傾注唯偏一寺之內璟忻躍而去未幾名入與魏元忠相繼先當相繼執政世稱姚宋為中興賢相

辛酉 朝廷以麟德曆晷日食比不驗詔禪師一行改撰新曆行受詔推大衍數立術以應之較經史所書氣朔日名度數可考者皆合而著之久之通士邢和璞謂太史令尹悟曰一行其聖人乎昔洛下閎造太初曆晉記曰八百年復當差一日必有聖人出世斟正之

悟辯

癸亥 一行撰成大衍數以斟數家之謬閎之言不誣矣悟亦以為然行復欲知黃道進退而太史無黃道儀表請翻置之制可

帝注孝經并製序

是歲沙門智昇上釋教經律論目錄凡二十卷銓次大藏經典及聖賢論誤凡五千四十八卷自是遂為定數

十一年十月癸酉禪師一行製黃道儀成帝自為之銘詔安武成殿庭以示百官其儀準圓天之像具列宿赤道及周天度數注水激輪令其自轉一晝夜而

天運周外絡二輪縱以日月令得運行每天東行一周日西行一度月行十三度以十九分度之二十九轉日有餘日月會三百六十五轉而日周天以木置為地平令儀半在地下晦朔望遲速有準立木人二於地平其一前置鼓以候刻至一刻則自擊之其一前置鍾以候辰至一辰亦自撞之皆於地中略施軸關鎖交錯相持當時雖解其妙以為神功無異銅鐵漸漬不能自轉遂藏之於集賢院

是歲改政事堂曰中書門下省

○有登州文登縣郭行妻王氏生女鶴喙將喪自言

歟先世嘗齋之報以此示人

沙門牛雲者少不惠回詣臺山礼文殊初至東臺見老人問曰胡為而來曰頗見大聖求聰惠耳老人曰文殊居北臺尔往見之雲奉教趍北臺老人亦在彼矣雲意其即文殊也遂拜之老人曰汝沙門也不應礼俗士雲拜不已老人擯之為入定觀雲前身蓋牛也以嘗馳經故獲比丘報老人起定為雲言之復云汝性昏遠宿中有淤肉在當為女鍬去之曰戒雲閉目無轉開雲如約頗覺老人以鏤鋤其胸然不甚苦少頃心悚開豁頓異往時及開睜見老人現身為文殊而文殊隐雲自是總持排悟為時道師以夙因故牛雲稱焉

日本國沙門榮叡普照等至于福州奉僧加黎十領其上綴以山川異物之狀盖其國主附之以進中國高行沙門学有律師聞斐受其衣歎外國人有佛種性欲往化之會叡照等亦勸請遂附舶而東為惡風飄入魚鼈等海以真律行高皆脫禍既至日本彼王預知枉駕迎勞館于毗盧遮那殿未幾請真授歸戒夫人群臣皆以次禀授日本自是始有律教

三藏菩提流志卒春秋一百五十有六流志南印土國王之子以讓位出家高宗開名有詔要之以垂拱中至京師凡四十年如華嚴寶積經等皆出其手帝及重臣敬之如生佛葬日特給鹵簿羽儀塔于龍門之西原賜謚曰開元一切徧知三藏名德之盛古未有焉

時萬山破竈墮和上考不稱名氏言行叵測初見老安國師契悟心要隐居萬山山有廟靈甚殿中唯安一龕遠近祭祀烹宰無虛日師領徒入廟以杖擊竈三下云咄此竈泥瓦合成聖從何來盡從何起恁麼有之性非吾猶言神拜拜而去少選徒衆問師其等久在和上左右未蒙指示竈神得何徑旨便得生天師曰我只向伊道是泥瓦合成別無道理為伊衆無語師良久云會麼衆云不會師曰本有之性為什麼不會衆僧乃礼拜師曰破也破也墮也墮也於是衆皆悟玄旨後有義豐禪師安國師國師歎曰此子會盡物我一如可謂如朗月處空無不見者只是

雞湊伊語脉豐曰未審什麼人湊他語脉安曰不知者又僧問物物無形時如何師曰禮即唯汝非我不礼即唯我非汝其僧礼謝師曰本有之物物非物也所以道者能轉物即同如来有僧從牛頭處来師曰来自何人法會僧進前又手繞師一匝而出師曰牛頭會下不可有此人僧乃回上邊又手而立師云黑然黑然僧郎問應物不由他時如何師曰爭得不由他僧云恁麼即順正歸原去也師曰歸原何順曰若非和上幾錯指愁師曰猶是未見四祖時道理見後道將来僧乃統師一匝而出師曰順正之道今古如

然又僧侍立次師曰祖祖相傳佛佛只說如人本性本心此外別無道理會取僧礼謝師以拂子打之曰一處如是千處亦然師後不知終

是年十一月己丑禪師一行寢疾于華嚴寺窗唐史云帝一夕夢將其寺見一宝繩床竹窓氣象蕭索及旦行次疾聞帝遣中使候問使還奏行居處之狀與所夢冥合帝歎久之有旨命京城十大德禹行結壇祈福既而行疾少間語陪駕幸新豐未幾行疾筆帝親候問遂沐浴端坐而逝春秋四十有五帝哭之哀悼輟朝三日有詔傷悼龕于龍門伊闕東山之原敕中外臨禮

行者皆如生而磨瑳日長帝親製碑書之于石出內庫錢五十萬建塔銅人原謚曰大惠禪師帝嘗從容問國祚幾何有留難不行曰鑾輿有萬里之行社稷終吉無驚開故未眷退以小金合進之曰至萬里即開帝一日發合視之盡當歸少許及祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉王而唐以昭宗而滅故云終吉有里焉嬴素供行而嬴一手坐殺人將之刑嬴悲泣請赦行怜之令弟子捕生物得雖衆七行日殺其一於鹿中為梵語呪之七日北斗盡沒朝廷震驚未史奏將有變請避正殿禳之帝審以

問行對曰此無他盡妖魔也凡嗔真心壞一切善慈心降一切善有賜赦天下則妖不能為帝然之遂大赦嬴于由是得免行日出一丸眾見一星現至七日而斗復如故其祕術多此類著易論十二卷大衍論二十卷開元大衍曆五十二卷七政長曆三卷釋氏系録大衍玄圖心機算術指遺甲十六局六壬連珠譜六壬關鍵天一太一經太一起甲經各一卷五音地里經十五卷宰相李吉甫奉詔撰一行傳一卷並見唐藝文志十六年詔特進張說曆官陳玄景等編次一行所撰大衍曆施用三月駕幸溫湯道由一行塔

明帝為駙馬都尉細令品官詣塔告以出豫之意劉帛五十疋令蔣塔前松柏其為聖壽如此宋史官歐陽文忠曰自太初至麟德曆凡二十三家與天鮮近而未密至一行則密矣其倚數立法固無以易也後世雖有改作者皆依倣而已沙門道泓者生黃州與侍郎張敬之厚善能言吉凶亡不明驗嘗為中書張說視宅戒曰無穿東北壬隅也他日見說曰宅氣素然云何與說共視隅有三坎文餘泓驚曰公當貴一世而已諸子將不終說懼將平之泓曰客土無氣與土脉不連臂身高角補佗肉無益也其後說諸子皆坎穿如其言

山以斥死黑都論曰歐陽文忠公雅嫉吾釋未始略有假借獨於唐志尊一行大衍之作而宋景文於方技藉削一行玄奘等傳而獨著道泓地理之說或者以為唐浮圖行業無足為二公取有故止於是而已夫豈然哉蓋大衍所以紀天時地理則切於人事是宜史筆取也若吾釋之盛莫甚於唐凡三百年間以道德為天下宗師者不可悉數歐宋以為奉與方之教故諱之而不書猶春秋時雖老聃郯子之賢

迹不若江人黃人得書于經豈亦老氏不足取式

初以上生日為千秋節○用大衍曆

是年太師燕國公張說為唐宗臣朝廷大述作多出其手為文屬思精壯尤善釋典嘗謫岳州而詩

益律魏時人謂浮江山之助天下不得姓而曰無公著石刻般若心經序曰萬行起於心心人之主三乘歸於一一法之宗知心無所得是真得見一無不通是玄通如來說五蘊皆空也如來說諸法空相法亦空也知法照空見空捨法二者知見復非空那是故空之與惠俱空法中入此門者為明門行此路者為超路非夫行深般若者孰能證於此乎駙馬都尉滎陽鄭萬鈞深藝之士也學有傳傳書成草聖乃揮洒手翰鐫刻心經樹聖善之寶坊啓未來之華業佛以無体相而說法本不生我以無得心而傳今則無

滅道存文字意齊天壤國老張說聞而嘉焉讚揚佛事題之樂石又製法池院三法堂費并序曰法池西三歸院二法堂蓋院長老初上禪師所造也禪師姓彭氏名知至性篤孝執親之喪七日不食微言密行志道探玄究易老莊太一之旨善正書擅鍾王品格其點畫婉秀毫纖必見如折釵荷屩文石勒理洒脫固非人力之所致也中朝名士山藪高尚法流開勝遠近慕焉及晚年專意於禪頌平生事業脫若遺塵矣常歎帝王父母許我出家兩露生成恩惟一揆說如來教網是功德萬一乎獻福二宮潛祐七祖將興

一切咸登道場於是三歸堂以長安元年辛丑子月望日癸卯立善法堂以開元元年癸丑丑月戊辰建禪師母弟仁婉弟子智岌等業實有力焉而作頌曰敬告諸佛子一心清淨觀求正真道當從信根入是佛虛空相是法微妙光空惠不相離是僧和合義人空法亦空二空亦復空住心三空寶是名三歸處至哉初上人建立善法堂彰翠三世佛莊嚴清淨眼觀運無礙心普入於一切見若不染色知若不取識是名真實見亦名解脫知佛離生滅諸法等如是

是歲定五服制蓋出自古至天后請毋三年及盧氏駁議有異開元五年盧履冰上言衆議紛然自是卿士之家孝服有異今二十年蕭嵩等改修五礼勅下依行五服礼者一三年服為父曰斬衰哀情至切斬截其心為母曰齊衰次其父也然二十七个月終矣十二月小祥二十五月大祥二十七月禫服更加一月心喪服之終也齊斬服以練麻臣孝子君亦尔二暮旱服十三个月為祖父等三大功九月為叔伯等四小功五月堂兄弟等五緦麻三月三從兄弟等內外族等餘如五服注疏全之

八月壬申朔三藏金剛智告其徒曰白月圓時吾逝矣至時選毗盧像頂梵夾退歸寢室跏趺而逝賜謚曰大慈恩寺未幾夏旱詔智祈雨智結壇圖七俱胝像約開眸即雨閱三日像果開眸有物自壇布雲弥空遍滿福寺為人語默興居容止起將喜慍不形于色見者莫測其涯所至必結灌頂道場弟子不空傳其教

初不空事智慢以梵本一卷晶室及舉明論不遊旬而誦之智昇其駿引入金剛道場以擲花驗之智以為勝已不空曰求之智一夕夢京城佛像皆東行及寤以詰不空不空以丑部及毗盧遮那住蘇息執靴及智汲不空奉遺教海天竺增廣其學

具戒禪師義楠卒舊居史云福得法於神秀禪師初止藍田化感寺處方丈之室二十餘年未嘗出字之外嘗隨駕幸東都蒲歸二州刺史及官吏士民皆賓

葬伊闕之上送者數萬人中書嚴挺之為製碑初神秀雄德行為禪門之傑得帝王欽重而未嘗發徒開堂傳法至義楠普寂始於京城傳教二十餘年人皆仰之

恒州刺史韋濟奏方士張果有長年秘術自言數百歲矣則天嘗召之果祥死不赴今復見之帝聞遣中書侍郎徐嶠嘗迎之果望帝聞其至化不測而疑之時邢和璞善筭能知人壽夭帝令筭果增減不知其甲子又有師夜光者善視鬼帝召果與之密

坐令夜光視之夜光不能見帝聞飲堇汁無苦者真奇士會天寒以堇汁賜之果飲三卮醺然如醉頹左右曰非佳酒也頃之取鏡視齒則盡燋黑命左右取鐵如意擊齒隨盡更出神藥傳其斷寢頃之齒復榮然如故帝始信之將妻以公主果頓知若辭獲免後懇辭歸山下制曰恒州張果先生游方之外者也迹造高尚深入窈冥早渾光塵應詔城闕莫詳甲子之數且謂羲皇上人問以道樞盡會宗極今特行朝禮爰昇寵命可銀青光祿大夫骃通玄先生其年果入恒山後不知終

二十三年三藏無畏卒春秋九十有九詔鴻臚丞李現監護喪事塔于龍門之西山廣化寺藏其全身畏本釋種甘露飯王之後以簒國小家道德名稱為天竺之冠所至講法必有異相初在烏茶國演遮那經頃吏衆會咸見空中有毗盧遮那四金字各尋丈排列久之而沒又嘗過龍河一托跋負經沒水畏懼共經遶隨之入水於是龍王邀之入宮講法不許復請堅至為留三宿而出所載梵夾不濕一字其神異多類此

是歲三藏不空於師子國得普賢阿闍梨求開十八

會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法其王一日調象
俄而羣象逸奔莫敢禦之者不空遙於衢路安坐及狂
象奔至見不空皆頓止跪伏少頃而去由是舉國神
敬之
論曰自大教東流諸僧間以神異助化是皆功行
成熟契徹心源自覺本智現量發聖絕非呪力幻
術所致也矧自東粤尸利密已降宣譯秘呪要其
大歸不過祀鬼神驅邪妄為人攘災釋患而已其
間往往不無假名比丘自外國來挾術驚愚有所
謂羅漢法者正幺麽邪術下劣之技亦猶道家雷

公法之類也盍嘗高道巨德弘禪主教者齒哉及
開元中西域金剛智無畏不空三大士始傳密教
以玄言德祥開佑至尊即其神功顯効幾與造化
之力均焉故三大士雖宏密教抑本智現量發聖
與嘗慨夐治通鑑稱貞觀中有僧自西域來善呪術
能令人立死復呪之使蘇太宗釋飛騎中杜者試
之皆如其言曰以問傅弈弈曰此邪術也臣竭駑
不干正請使呪臣必不能行帝命僧呪弈弈初無
所覺須臾僧忽僨仆若為物所擊遂不復蘇此恐
好事者曲為之辭何則若使果有是則僧非真僧

呪非真呪正謂邪術耳固不足以張吾教之疵也
矧萬萬無此理向使彼能自衛其身對常人無故而
能死人而復蘇乃不瞬息又當是時三大士者雖俱
僵死雖兒童莫之信也況未至若京城大德僧惠乘玄琬法琳明瞻諸公其
肯坐視絕城偽僧破壞教門不請峻治乃留帝命
傅弈排耶佛制戒律雖春蹊生草猶不許比丘踐
之恐害其生況說斷人命呪傳于世乎故予謂好
事者曲為之辭斷可見矣

二十六年沙門法秀者夢異僧勸置袈裟五百領施
回向寺僧既覺歎異遂乞丐造之然徧訪所謂回向
寺者咸無得焉一日道逢一僧迓而問曰託置袈裟
今成未秀曰成矣僧曰吾導女入回向寺女可裹糧
載燧從吾以往秀曰諾翌日隨之入終南山行二日
至深絕處所見唯雲物掩蓊當洞崿嶇進過石壇共
止其上僧命秀鑽燧出火炷香望層霄拜之忽雲開
見崖半有朱門高聳剎旛飛揚秀忻然與之攀躋而
上漸聞午梵清圓鍾磬交作須臾望見其寺有額曰
回向其僧即趨而入命閽者授秀館曰具儀謁上方

老宿次丸諸僧皆奇偉雜穆相勢問明日秀出衆衆
逸奇桃之老宿謝畢獨秀入一空房呼侍者取尺八
獻可侍者持玉簫至秀宿吹為人主久當復歸秀止再宿不
聞所在此好聲樂故降耳宿授與玉簫并衆衆嘆曰持歸獻唐天子即
侍留老宿授與玉簫至秀宿曰此唐天子福居之室也
進僧送秀出寺行未遠回望而雲霧四合秀慨歎而
還詣關奉上所寄帝覽之回取玉簫調弄宛如風御
焉其後無況香亭詔李白為辭帝吹玉簫楊妃起舞

己卯

○封孔子文宣王 文宣王 圖見前面十六葉 二瀆通畫

庚辰

長者李通玄唐宗子也開元二十八年順世長者以
七事至太原孟縣有高仙奴者識其為大賢館之齋
中每旦唯服棗十顆栢葉餅如七大者一枚終日廩
奎詔帝未嘗接人事如是三徵迁焉氏古佛堂側築
土室以居盡日危坐而已閱十年忽裹負經書而去
行二十里偶一虎當途馴伏玄撫之曰吾將著論釋
華嚴經能為擇棲止處不即以絰囊負其背而隨之
至神福山原下土龍之前蹲駐玄取其囊置龍中虎
即妥尾而去其龍蟄處廣六七肘圍轉上下稱之蓋
天設以畀有道非人力所為也長者著論之夕心寤

玄奧口出白光以代燈燭于時忽有二女子容華絕
世皆可并年衣帛衣俱以白巾幪首曰為長者汲泉
炷香奉帝墨每於卯辰之間輒具淨饌置其者前齋
畢徹器則引去莫測所之如是五載至長者著論畢
遂滅迹不見長者義髭髯朗眉目丹唇紫肥冠撐皮
衣麻衣長裾博袖散腰徒跣而行放曠人天靡所拘
執嘗一日出山遇里人高會鼓樂長者就語之曰汝
等好住吾將歸矣衆驚其去有送入山者至龕而謝
遣之即於是夕烟雲凝布嵓谷震蕩有二白鶴翔空
哀唳其餘飛走悲鳴滿山翌日里人共往候之則已

端坐示寂于龕中壽九十有五華嚴論四十卷決疑
論四卷會釋二卷十門玄義排科擇略及緣生解迷
十明論各一卷十玄六相普賢行願華嚴緣觀偈贊
詩賦等里人聚於方山造多羅寺大曆中沙門超廣始
獲之遂行于世

十二月青原行思禪師示寂吉州安城人也姓劉氏
幼年出家初見六祖問當何所務即不落階級祖曰
汝曾作什麼師曰聖諦亦不為祖曰落何階級師曰
聖諦尚不為何階級之有祖深器之及居青原有沙
弥希遷者見師師云子何方而來曰曹溪師曰將得

什麼來曰未到曹溪亦不失師曰恁麼則用去曹溪作什麼曰若不到曹溪爭知不失遷問曹溪還識和尚不師曰汝今識吾不曰識又爭識得師曰衆角鎚多一橛是矣他日若欠人問遷汝什麼處來曰曹溪師乃竪起拂子云曹溪有這个麼曰非但曹溪西天亦無師曰子真曾到西天不曰若到即有也師曰帀在更道曰和尚也須道取一半莫全賣學人師曰不錯向汝道恐已後無人承當又命遷往南岳和尚處下書曰汝道恐已後無人承當又命遷往南岳和尚處下未呈書使間不重己直不求諸聖時如何讓曰子問

太高生何不向下問遷曰宰可來翔沈翰不煞諸聖解脫讓使休遷回師問子返甚速書達不遷曰信亦不通書亦不達師曰作麼生遷舉前話乃便云去時衆和上許鉢斧子便請師垂下一足遷礼謝辞往石頭即石頭和上是也及是師既歸寂門人咸尊為七祖焉

時京都興唐寺禪師曹溪本高慶史云乘生河東馬氏少時偏尋高僧學經律師事神秀凡六年秀奇之盡以道授之秀入京曰藏嶺則天將度為僧秀殁天下好釋氏者咸師事之中宗開其高行特下制令代

壬午

神秀統其法衆開元十三年有自於都城居止時王公士庶爭來礼謁寒暑重少言来者難見其和悅之容遠近尤以此重之及卒凡京城士庶曾謁見者皆制弟子之服有勑賜鼈大照禪師葬日河東尹裴寬及其妻子並衰麻列于門徒之次士庶傾城哭送市易終廢

改天寶

九月太子詹事蔡挺之卒少有風操器量顯用皆著聲績天下引領望其為相帝亦知其旨欲遂相之晚為李林甫所抑鬱鬱不得遷至是預為墓誌曰天寶

元年挺之自絳州刺史抗疏陳乞天恩允從詩人美之自絳州刺史抗疏陳乞天恩允從詩人美之西礼也盡忠事君叨載國史勉拙從事或希人譏陵谷可以自紀文章焉用為飾初挺之師事大照禪師惠義深明擇典及遺葬大照塔次示不忘其德見蔡帝遣中使楊庭光入司空山采常春藤光曰詣無相寺問本淨禪師曰弟子奉道斯久頗和上慈悲略垂

開示師曰天下禪宗碩學盛會京城天使已可召決
貧道猴山傍水無所用心楊再拜師曰天使休札貧
道夫使為求佛耶問道耶曰弟子奉勅未審佛之與
道其義云何曰若欲求佛即心是佛若欲會道無心
是道曰云何即心是佛曰佛回心悟心以佛彰君悟
無心佛亦不有曰云何無心是道曰道本無心無心
名道若了無心無心即道庭光跪受回關具以山中
所遇聞奏即勅庭光賫詔起師以是冬十二月到京
安置白蓮亭明年正月上元日追兩街名僧碩學赴
內道場共師開揚佛理有逮禪師者問如禪師所見

以何為道師曰無心是道逮曰心有何得言無
心是道師曰道本無名曰心名道心名若有道不虛
然窮心既無道慮何立二俱虛妄總是假名崇曰禪
師見有身心是道以否師曰山僧身心本來是道逮
曰道言無心是道令又言身心本來是道豈不相違
師曰無心是道無心道一如故言無心是道
身心本來是道道亦本是身心身心本既是空道亦
窮源無有遠曰願禪師形體甚小郤會此理師曰汝
只見山僧無相逮曰請禪師於相上說
出無相師曰淨名經云四大無主身亦無我無所

見與道相應大德若以四大有主是我若有我見窮
劫不可會道也逮慚汗而退如逮者又七人往復論
道師皆緘口詞辯傾注帝及四衆莫不稱善而罷

三年南巡懷讓禪師示寂元和中名儒張正甫製其
碑曰天寶三載觀音大師終于衡岳春秋六十八僧
臘四十八元和十年故大師弟子道一之門人习惟
寬懷暉咸塵劫遷遷塔樹已拱懼絕故老之口將
貽後學之憂丕若貽謀思揚祖德乃列景行託於屬
文強名無跡以慰乎闍極之思曰自騰蘭演教于此
土也殆將千歲逮磨傳心至六葉也今為二宗不階

初入頓入佛惠曹溪教旨於是乎傳弘而信之觀音
其人也大師講懷讓京毬杜氏其先回家安康即為
郡人髫年駿發聰悟絕衆群言所涉一覽無遺居常
而未或好弄在醜而不可棄近嘗嘿觀止水回而頑
影形儀顯者宛在鏡中三反厥像如初沛然而心乎
獨得還步未輟聞於空中曰佛法津梁俟子而大既
應付囑尔盍勉之乃深割愛線亟從剃落以荊土律
歲之微密也大士智京在焉攝衣從之既進而儀法
峻整宛於等輩以嵩嶽禪之泉海也長安長老在焉
稽首咨之既授而身心自在超出塵垢歌離文字思

會宗元周法衆以冥搜指曺溪而遊犖脩大師方弘法施學者如歸涉其藩閫者十三焉踳其堂室者又十一焉師以後學弱齡今於未席虛中而若無所受書閑而唯恐有聞能公異焉置之座右會一音吠萬有餘方寸彌大千同焉而印自為宗師乃陟武當窮棲十霜超來衡岳終焉是記殿者勝槩有觀音道場宴居斯宇曰以為歸依徵言析理辨士順風而杜其口或杖履捫探山靈借留而現於夢寤自淇益近從荊吳雲遊影附風動川至靈山聖會古今一時至矣哉未始聞也一公見性同

德弘教鍾陵僧為名家再揚木鐸而施及寘暉繼傳心燈共鎮國土乃追琢琬琰揭于故山揚其馥光以示未來翊其受法弟子亦序列于左式明我教之有開焉○立楊太真為貴妃傳見于大同殿帝問道要對曰深於道者無如老子五千文其餘徒設紙札耳復問神仙治鍊法對曰此野人事積歲月求之非人主宜留意帝每陳皆名教世務以微言諷天下天下重之沙門嫉其見遇而高力士素事佛共短筠於帝筠知不得留辭還山下詔為立道館復徵茅山由會稽剡中卒初筠見惡於力士而斥故其

丙戌

文深詆擇氏議者譏其背向時浙西觀察使陳少游大悉筠所為曰命法師神道著論折之邕著翻迷論以訂其妄筠論遂廢給事中竇鞏見邕論歎曰邕可謂塵外摩尼論中師子

五月制天下度僧尼並令祠部給牒今謂之祠部者自此而始也

是歲不空三藏自西域還詔入內結壇為帝灌頂賜諡智藏國師時方士羅思遠者以術淫幸有旨令與不空驗優劣他日會于便殿思遠持如意向之言論次不空就取如意投諸地令思遠舉之思遠俛力不

能舉帝擬自取不空笑曰三郎彼如意影耳即舉手中如意示之思遠欽服而罷不空凡祈禱必張絳座手持木神誦呪擲之神自立于座四衆環視必見其神目吻脣動所禱雖造化之功可奪朝野奉之如佛焉

丁亥

是年鳳翔現

辛卯

世尊示滅一千七百年矣

壬辰

潤州鶴林寺僧大師玄素卒左補闕李華製碑其畧曰嗚呼菩提位中六十一夏父母之生八十五年赴哀位者可思量否至者浮江而莫望寺而哭十里花雨四天香雲幢蓋網光蔽日月以其月二十一

州伯邑宰執喪之礼

日四衆等歸葬全身建塔于黃鶴山西原象法也州伯邑宰執喪師之礼率申哀慕江湖震悼衆於寺內移居高松互偃湿槃之夕猗桐雙枯虎狼哀鳴山谷人祇修慟天地晦冥及發隧登原風雨如掃慘烟有情無情感至皆感門人法鏡法海親奉徽言繕崇龍座菩薩戒弟子故吏部侍郎裴均故江東採訪使劉日正故廣東都督梁昇故御史中丞李丹道流人望真盛於此弟子會開道於徑山猶樂正子春之於夫子也洗心膺仰天漢

孤高鏡公門人悟甚深者大理評事楊前過去聖賢諸功德叙志之所至無不聞知會史徒告況乎傳信其文曰濁金清鏡在尔銷鍊磨之瑩之功至乃見膏濆注然光明外逼陽升律應章木皆變啓迪瘠瞽唯吾大師息言成教捨法興悲長極不動風波自移境由心寤道與人隨春然玄默湛入無為性本非垢云何淨除身心宴寐大極淪胥內光無盡寓境同如甘露亞味琉璃妙器通施大千無同無異庶幾寤道者化周緣備通樹忽枯涅槃時至我無生滅隨世回緣吉祥殿上應化諸天寐寐靈塔涌涌逝川恒沙劫壞智

癸巳 西蕃寇圍涼州帝命三藏不空祈陰兵救之空誦仁王密語數番有神介冑而至帝親見之問曰神謂誰空曰北方毘沙門天王長子也空誦密語遣之數日涼州捷報有神兵至威武雄盛賊畏懼卷甲而去帝悅詔天下軍壘皆立毘沙門天王祠

甲午 左溪玄朗法師幸朗如意中得度就會稽叩宗法師商畧律部依恭禪師研究心法行頭陀教初南岳惠文禪師悟法華宗旨以授惠思禪師思授天台智顗顗授章安灌頂頂授縉雲智威威授東陽惠威朗奉

事東陽盡傳其道重止山深林怖畏之地獨處岩穴凡三十年宴坐左溪曰以為歸每曰泉石可以流昏蒙雲松可以遺身世吾以此始亦以此終建立精舍約而不陋疏鑿其間奉親晉上聖顧生斐率親近亦勤心不離定口不嘗葷戒衣弊食絕布紙而綴葉或問萬行俱空云何苦行齋如綿纊之温如渭甘之飽或問萬行俱空云何苦行答曰本無苦樂妄習為因報生妄除我苦隨盡又問山水自利如聚落何對曰名香擬根於海岸如來成道於雪山未聞龍中比夫寢廟也一日告門人曰吾五印道成萬行無得戒為心本尔等師之言訖而逝

春秋八十有二弟子神邕玄淨法燈消辨湛然等數十人傳其教補闕李華誌其碑陰略曰禪師誨人匪勸講不待衆一齋多羅四十餘載一居師壇終身不易食不重味居必偏廈非披閱聖教不空然一燭非瞻礼尊儀不虛行一步其微細修心皆循律法之制是以遠方沙門隣境耆宿擁室填門若冬暘夏陰不召而自至也其後翰林梁肅深得台教之旨趣嘗著天台法門議曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於斂心成於妙覺經緯於三乘通達於萬行而能事備矣普法王出世由一道清淨用一音宣法樸感不同所聞益異故五時五味半滿權實偏圓小大之義播於諸部繁然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種道其實為佛乘又曰開方便門示真實相喻之以衆流入海標之以不二法門自他兩得同諸秘密此教之所由作也洎鶴林滅而法網散神是隱而宗塗異各擅所得互為矛盾吏作其中或三昧示生四依出現應機不等持論亦別故撰論地持成實唯識之類以為斯言且不達耳故從其門者若飛蛾之赴明燭破堰之落空谷殊不知坐致燋爛而莫能自出雖欲益之而實損之與夫衆魔外道為害一揆由是之自解習禪者虛無其性相不可牽復是此者非彼未證者謂證惠解之道派以巨反身口之事蕩而無章於是法門之大統或紕乎息矣既而教不終否至人利見惠聞惠思或躍相繼法雷之震未普故木鐸重搜於天台大師大師像身善現之超悟備帝竟大舜之休相垂龍樹之遺論後南嶽之妙解然後用三種止觀成一事之回緣括萬法於一心開十乘於八教戒定惠之說空假中之觀坦然明白可舉而行是故教無遺法法無棄人人無廢心心無擇行行有所以為盛故其在世也光照天下為帝王師範其去世也往來上界為慈氏輔

佐是舒於普門示現降德為如來所使階位境智蓋無得而稱焉於戲應跡雖往徵言不墜習之者猶是以抗折百家貽示三藏又況聞而能信信而不已者與斯人也雖曰未證吾必謂之近矣今之人亟信者鮮智禪闇者或以無佛無法何罪何善之化化中人已下馳騁愛欲之徒出入衣冠之類以為斯言且不達耳故從其門者若飛蛾之赴明燭破堰之落空谷殊不知坐致燋爛而莫能自出雖欲益之而實損之與夫衆魔外道為害一揆由是親之此宗之大訓此教之旁濟其於天下為不侔矣

自智者傳法五世至今湛然大師中興其道為子言之如此故録之以繫于篇

晉山數人而已觀魯山行已之操及其弟元德秀卒德秀字紫芝河南人少孤事母孝舉進士不忍去左右自負其母至京師母亡盧墓側刺血寫佛經數千言絶筆感異香芬馥弥日而息食不鹽酪藉無茵席調南和尉德秀不及親在而婚不肯婚人以為不可絶嗣答曰兄有子先人得祀吾何婚為初兄子襁褓喪親無資得乳媪德秀自乳之數日涌泉能食乃止家苦貧求為魯山令歲滿筍餘一縑駕柴車還愛陸渾佳山水乃定居家無僕妻盛

飢歲日一饗嗜酒陶然鼓琴以自娛房琯每見德秀歎息曰見紫芝宇使人名利之心都盡蘇源明嘗語人曰吾不幸生衰俗所不恥者識元紫芝也及卒家唯枕屨簞瓢而已族弟元結哭之慟或曰子哭過哀礼與結曰若知礼之過而不知情之至大夫豹無固壯無專老無在死無餘人情所能勉喜愛可惡者大夫無之生六十年未嘗識女色視錦綺未嘗求足苟辭侠色未嘗有十畝之地十尺之舍十歲之僮未嘗完帛而衣具五味而飡吾哀之以誠荒娼貪佞綺

論曰凡諸史雜傳餘未有卓行篇唐史特設此題載元魯山數人而已觀魯山行已之操及其弟元結所稱儼然一高僧耳寡慾居母喪刺血寫佛經數千言絶筆感異香芬馥弥日而息魯山居喪所為出乎至誠宋景文何嫌而削之若謂惡求福於佛佛固未嘗遮魯山魯山自為之而不疑何佛之嫌若以身體髮膚受之父母不應毀則乳亦婦人之事非男子有也魯山尚能出乳以食見之子獨不當以血為母寫經何也景文深有名教然君子百行殊塗同歸奚必斬斬然以儒繩

乙未 ○玉篇山部嵩峙三一二
十一月反十五万陵注人代漢時
丙申 為陽陵東都
蘭宗亨改至德元載 為桐鄉于濮李光弼為平盧之亂帝幸五原十二載算建陵在位七年 玉篇第三子於蜀翻回即位李泌
五月逆賊安祿山陷長安玄宗幸蜀或謂車駕入蜀之初有守臣與祿山偕反者其人曾為閻守有畫像在路次玄宗忽見之不勝大怒命侍臣以劒斬像首其人時在陝西不覺其首無故忽墮于地及是駕至成都渡萬里橋悟一行金合當歸之讖於是洗然忘憂云

丁酉

秋七月皇太子即位于靈武是爲肅宗旬日諸鎭節度兵至者數十萬乃以房琯爲相兼元帥討賊未幾爲棣山所敗于時寇難方熾或言宜憑福祐帝納之乃沙門百餘人行宮結道場朝夕諷唄帝一夕夢沙門身金色誦寶勝如來名以問左右或對曰賀閒白卓谷有新羅僧名無漏者常誦此佛頗有神異帝益訝之有旨追見無漏固辭不赴尋敕節度郭子儀諭旨無漏乃來見于行在帝悅曰真夢中所見僧也既而三藏不空亦見于行宮帝併留之託以祈禳

正月安祿山于洛縮使李猪見弒祿山而自立九月

己亥 是歲遣使詣韶州曹溪迎六祖能大師衣鉢入內供養

詔南陽惠忠禪師赴闕忠越州諸暨人自受曹溪心印居南陽黨于谷中凡四十年足不下山門常示衆曰禪宗學者應遵佛語一乘了義契自心源不了義者互不相許如師子身蟲夫爲人師名涉名利別開異端則自他何益如世大醫介爺不傷其手看象所負非駑所堪及是赴詔初安置千福寺一日帝問如

何是十身調御忠起身而立曰會麼帝曰不會忠頃左右云與老僧過淨瓶來帝又問如何是無等三昧眷曰檀越踏毘盧頂上行帝曰此意如何忠曰陛下莫認自己清淨法身帝益不曉於是齋沐別致十問其一曰見性已後用布施作福否忠對無相而施合見性二曰日夕作何行業合得此道忠眷無功而修合此道三曰或有病難將何道理修行抵擬忠對無功而修了業本空得不動轉四曰臨終時作麼生得清涼自在無疑忠以努力自信通為對五曰煩惱起將何止息忠以本心湛然無起無滅妙用六曰見

性已去用持戒念佛求淨土否忠對性即是佛性即是淨土七日捨此陰丁當生何處忠以無捨無生自在生矣對八日臨終時有花臺寶座來迎可赴否忠以不取相為對九曰作慶生得神通似佛國忠以見性如會得實如民得王對十曰只依此本性修定得作佛否忠對定得作佛佛亦無相無得乃為真得前十對皆廣有其辭今約科目為對耳帝由是疑心玄旨

三月己丑詔天下州郡各置放生池冬十月昇州刺史類真卿撰有唐天下放生池碑銘并序曰皇唐七葉我乾元大聖光天文武孝感皇帝陛下以至聖之慶

屬艱虞之運無少康一旅之衆當振山強暴之初乾鑒勞謙勵精為理推誠而萬邦齊悅克己而天下歸仁恩信惇於四時英威達於八表功庸格天地孝感通神明故得迴紇奚霫契丹大食衛蠻之屬扶服萬里決命而爭先朔方河東平盧河西隴右安西黔中嶺南河南之師旋闕五年推鋒而効死摧元惡如拉朽擧兩京若拾遺慶緒遁逃已蒙赤族之戮思明跧伏行就沸鼎之誅拯已墜之皇綱擾再安之宗社迎上皇於西蜀申子道於中京一日三朝大明天子之孝問安侍膳不改家人之礼蒸蒸然襄襄然真帝皇

之上儀諧檀所不及已歷選內禪生人以來振古及隋未有如我皇帝者也而猶媿胞萬類憂勤四生乃以乾元二年歲次己亥春三月己丑端命左驍衛右郎將史元琮中使致廷玉奉明詔布慈音始于洋州之興道洎山南匈南黔中荊南嶺南浙西諸道迄于昇州之江寧秦淮太平橋臨江帶郭上下五里咨置放生池凡八十一所蓋所以宣皇明而廣慈愛也易不云乎恬及豚魚書不云乎洎鳥獸魚鱉咸若古之聰明睿智神武而不殺者非陛下而誰昔殷湯克仁猶存一面之網漢武垂惠纔致御珠之荅雖流水放

池實賸稱名蓋事止當時尚介祉於終古豈我今日動者植者水居陸居畢天下以為池蟇城中而蒙福衆咤羅尼加持之力娼煩惱海生死之津揆之前古曾何疑焉微臣職忝方面生丁盛美受恩寖深無以上報謹繪鼻陶奚斯歌虞頌魯之義述天下放生池碑銘一章雖不足形容聖明萬分之一亦臣之精

改上元

尚書左丞王維卒維字摩詰臨終無病遺親故書數幅仍筆而化工草隸善畫名盛於開元天寶間豪英

貴人虛左以迎之尊薛諸王待以師友盡思入神至
山水平遠雲勢石色繪工以爲天機所到非由學致
也客有以被樂圖示者無題識維曰此覓家第三疊
家初拍也客未然引工按曲乃信與弟紹皆萬志奉
佛食不葷血衣不文綵方堅莊輞川地奇勝有華子岡
欹湖竹里館柳浪茱萸沜辛夷塢與裴迪游其間賦
詩相酬爲樂喪妻不娶孤居三十年母喪表請以輞
川莊施爲佛祠

壬寅 改寶應四月庚戌楚州龍興寺尼真如悅若有人接
之升天見天帝帝授以十三寶謂真如曰中國有安

宜以第二寶鎮之甲子于楚州刺史崔侻奉表投于朝
其一曰玄黃天符（形黃玉也）文長八寸圍二寸有玉也有文云時興俊二曰王鈐
（長六寸）三曰穀璧（徑六寸黑赤色）自然白玉也四曰西王母璨二
枚（徑七寸）五曰碧色寶圓而光六曰如意珠（如卵大）七
曰紅綃鞋（以絲織）八曰琅玕珠二枚（如小雞卵）九曰玉玦（如環
而缺一角）十曰王印（如方寸印文如鼎形）十一曰皇后採桑
鉤（赤色如曲尺）以印著鉤末長二寸）十二曰雷公斧（長二寸）十三
曰黃史失名帝覽之大悅以置日中則白氣屬天名之曰
定國寶帝以獻自楚州即皇太子始封之國又閱中
原有灾宜以第二寶鎮之遂詔皇太子攝政事大赦

天下
五月太上皇崩年七十有八帝自春至夏多不豫及
太上皇崩哀感號慟致疾相踵十四日而崩年五十
四皇太子即位是爲代宗

佛祖歷代通載卷第十三

比丘清書

唐代宗
良賁選新仁王經疏　道義始作盂蘭盆會
杜鴻漸問法於無住禪師
清凉澄觀國師
帝召忠國師試太白山人
詔往山國一禪師　牛頭惠忠禪師
詔忠國師試大耳三藏
大廣智不空三藏碑　敕郎作
越州曇一律師碑　梁肅作
賜謚三祖鏡空禪師碑　獨孤及作
撫州實應戒壇記　顏真卿加作
道士史華與僧崇惠角法
圓澤李源緣起
夫杜山崇惠禪師　詔耽源問無縫塔話
德宗
千臂千鉢文殊經序　南岳明瓚禪師
台宗荊溪湛然禪師　止觀說例　梁肅作
御製大乘六波羅蜜經序
馬祖道一禪師　大珠惠海禪師
石頭希遷禪師
詔清凉講華嚴宗旨
東林熙怡律師碑　許孟容作
雲居法證律師
東都聖善疑公
溈上人歸淮南序　韓愈作
南嶽般舟和上碑　李翺作
順宗
鸚鵡舍利記　韋絢作
帝問法於佛光如滿禪師

唐

癸卯　代宗豫改年廣德（肅宗長子玄宗皇帝諱豫百余人代居嗣聖即位後用元載為相而熙載之弟李岘及誅元載復用楊綰年五十一崩諡睿文孝皇帝廟號代宗）

乙巳　改年永泰○九月鑄金銅佛像於光順門率百僚禮祀之十月吐蕃寇逼京師內出仁王經命僧升座講之寇平○帝夢六祖惠能大師請寺置百尺高座講之寇平○帝夢六祖惠能大師請衣鉢歸于曹溪翌日遣中使送還是時寇難屢遍帝深以為憂宰相王縉曰國家慶祚靈長福報所感願陛下

多難無忌遺者祿山思明毒流方熾而皆有子禍僕固懷恩臨敵而踣群戎來寇未及戰輒去非人事也帝由是萬意佛道修祠祀詔天下官司無輒廢僧尼禁中講誦仁王護國經詔命不空三藏重譯焉本帝親為之序官不空特進鴻臚卿

是年詔法師良賁於大明宮之栖園造新仁王經疏成賁以表進呈畢曰洗心澡慮和寐求音夜明啓自天宮加被仰憑佛力成約經論演暢真宗亦猶集群玉於荊山約百川於溟海火生於木並兩曜而俱明識轉於如體一相而等照成道者法也載法者經也廣

丙午　改大曆元年（代宗崩）

道義禪師是年建金閣寺勅十節使助之以二稅七月始作盂蘭盆會于禁中設高祖太宗已下七聖位備鑾輿建臣旛各以帝號標其上自大廟迎入內道場鐃吹鼓舞旌幢燭天是日立仗百僚於光順門迎舉道徒自是歲以為常癸未大廟二宮生靈芝帝賦詩美之百僚皆屬和

丁未○大赦東被七百年矣

七月拳相杜鴻漸出撫巴蜀至益州遣使詣白崖山

請禪師無住入城問法曰弟子聞金和上說無憶無念妄三句法門未審此三句是一是三無住曰無憶名戒無念名定無妄名惠然一心不生則具戒定惠非一非三也曰後句妄字妄非從心否無住曰從女者是曰有被否無住曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄精進無有涯又問師還以三句接人否對曰初心學人還令息念澄停識浪清水影現悟無念體妄滅現前無心亦不立也時庭樹鳴曰鵲去無蓉云何言聞無住頷四衆曰正法難聞各

宜諦聽聞與不聞非關聞性本來不生今亦不滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵流轉乃至色香味觸亦復如之當知聞無生滅聞無去來公與傅大士頌著輯書又問弟子頃者起信論疏二卷得允解佛法否曰夫造疏皆用心思量不別但可著成傳耳初學撰論云如一切法從本以來離言說相畢竟平等無有變異唯一心名真如今相公著言試相著名字相著心緣種種相何由能解佛法公稽首曰師今不說大事本尔現成奈何人自棄昧往往終身役役為他開事長無明者天下碌碌皆是若二公能自回頭存心後世打徹

大事夫豈易得也哉

清涼國師澄觀字大休會稽人姓夏侯氏生於開元戊寅身長九尺四寸垂手過膝口四十齒目光夜發晝乃不瞬天寶七年出家至肅宗二年丁酉受具是年奉詔入內勃譯華嚴初至德中即以十事自勵曰躰不捐沙門之表心不遠如來之制坐不肯法界之經性不染情碍之境足不履尸寺之塵脇不觸居士之榻目不視非儀之絲舌不味過午之餚手不釋食明之珠宿不離衣鉢之側從牛頭忠徑山欽問西來宗旨授華嚴旨教於京都說禪師至是大曆三年代

宗語入內與大辯正三藏譯經為潤文大德既而辭入五臺大華嚴寺舉惠華嚴以五地聖人相身佛境心躰真如橫於後得智起世俗心學世間解蹤是博覽六藝圖史九流異學華夏訓詁竺經梵字及四圍五明聖教世典等書靡不該洽至建中四年下筆著當陽山峙光相顯回以疏先求瑞應一夕憂金容當陽山峙光相顯回以手捧咀面門既覺而喜以謂獲光明徧照之徵自是落筆無停思乃以信解行證今華嚴為四科理無不包觀無慨積疏未盡經旬唯賢首國師與沙瀾源遠宗承之義疏凡應四年而文成又專勇為新經音南

紀尾錯北臺寂轉凌虛鏞耀日須臾百千數蛻疑青冥冬散四方而去識者以為流通之像也初為衆解之感景雲凝停講堂庭前之空中又為僧敞等著隨疏演義四十卷隨文手鏡一百卷云

是年帝召國師惠忠入內引太白山人見之帝曰此人頗有見解請師驗之忠曰汝盧何能山人曰忝識山識地識字善算白山人所居之山是雄山是雌山山人茫然不能對忠曰識地否曰識忠指殿上地問曰此是何地荅曰容弟子算方知忠曰識字否曰識忠指於地上畫一畫曰此甚字山人曰是一字忠曰土上

一畫是王字何謂一字耶又問能算否曰能忠曰三七是多少山人曰國師玩弟子三七豈非二十一忠曰卻是山人弄貧道三七是十何謂二十一復問更有何能荅曰弟子縱有亦不敢向國師開口忠曰縱汝有能亦俱未是師卻謂帝曰問山不識山問地不識地問字不識字問算不解算陛下何處得此憎漢來帝謂山人曰朕有國位不足為寶師乃國寶也山人曰陛下真識寶者矣

是歲詔往山道欽禪師至闕下帝親加瞻札一日師在內庭見帝起立帝曰師何以起欽曰檀越何得向

四威儀中見貧道帝悅謂忠國師曰朕欲賜欽師一名忠欣然奉詔遂賜歸國一禪師復歸本山馬祖大師令門人智藏問十二時中以何為境師曰待汝回去時有信藏曰只今便回師曰傳語卻須問取曹溪又僧問如何是祖師西來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待吾滅後卻向汝說至貞元八年示疾

賜謚大覺禪師

牛頭惠忠禪師示寂師得法於威師為牛頭宗第六祖平生一衲不易器用唯一鑑嘗有供僧設二席盛者窺何處安置時令張逸者入山頂詣問師有何徒

弟曰有三五人遊曰可得見否師歘林三下有三虎
哮吼而出遊驚怖而退及移居住歲寺將建法堂有
古樹群鵲巢其上師謂衆曰此地建堂安可遽去言
訖群鵲遷巢他樹及葉基有二神人定其四角潛資
夜役不日而成由是學徒雲集師有安心偈曰人法
雙淨善惡兩忘真心自現道場至是將終石室
前樹鍇樹掛衣幕無故枯死師集衆布薩訖浄臥浴
身是夕有瑞雲覆其院空中復有天樂之聲詰旦怡
然坐化倣頌風雨暴作寢折林木有白虹貫于岩壑云
西域大耳三藏至京師自云得他心惠眼帝令入光

宅寺請國師惠忠試驗忠問汝得他心通耶對曰不
敢忠曰女道老僧即今在什麼處對曰不是一
國之師何得往天津橋看弄猢猻又問老僧即今在
什麼處三藏曰和上是一國之師何得去西川看競
渡忠第三問語亦如前三藏良久罔知去處忠叱曰
這野狐精他心通在什麼處三藏無對

論曰四祖下融大師橫說竪說猶未知向上關捩
乎此黃蘗運公語也以黃蘗大機大用逸格手段
作如是說則其然矣異時學人相似語言以為禪
道者凡貶剝諸方往往猶不止於此嗚呼世謂學

不躡手划吾宗單傳心印用以了生死者其可以
躡等乎觀牛頭諸祖道盛一時於死生之際感驗
昭著有生而百鳥銜花虎狼給侍者有滅而鳥獸
哀鳴逾月乃心者有異香經旬而歌者有山林變
白溪澗絕流者有空中神樂從西而來遠山數匝
者有雨居禪院林木變白七日而復者及是忠禪
師雨感皆不思議事出於造化之表自非神德妙
行感天地而不能如大耳三藏分證小果得五神通及見國師初二
度國師以有所緣心則灼見其慶及第三慶國師

入甚深秘密大寂定門大耳於是茫然不知然則
證果有階級大道有淺深端不誣矣或謂巫咸相
盡于揣擬國師者自性圓通與夫區區術數烏可
同年而語哉

是年大廣智三藏不空示疾詔門人曰普賢行願出
無邊法門汝等勤而行之宜觀菩提心本尊大印真
詮阿字之法無生證大覺身又命弟子趙遷執筆授
所撰浬槃軌範以貽後世使遵此送終以表辭帝詔
遣內使賜湯藥勞問就加開府儀同三司肅國公食
邑三千戶辭讓數四不允不空歎曰吾以法濟世不

意垂死澡汗封爵乃以先師金剛智所付法物曰中使李憲誠進之遂沐浴更衣吉祥安卧而寂闍維頂骨不壞中含舍利光彩奪目御使巖郢撰記德碑大

和上和上又西遊天竺師子等國詣龍智阿闍黎揚推十八會法法化相承自毘盧遮那如來至於和上凡六葉矣每齋戒留中道迎善氣登礼皆卷福應較然温樹不言莫可紀已西域臨卷狂象奔突以慈眼視之不旋踵而象伏不起南海半渡天吳鼓駭以定力對之未移晷而海靜無浪其生也母氏有毫光照燭之瑞其沒也精舍有池水竭涸之異凡僧夏五十有年七十自成童至于晚暮常飾供具坐道場浴蘭焚香入佛知見五十餘年晨夜寒暑未嘗有倾欹懈倦之色過人絶遠乃如是者後學陞堂誦說有師法者非一而沙門惠朗受補處之記得傳燈之旨繼明佛日紹六為七至矣哉於戲法子永懷梁木將絶本行託予勒崇昔承徵言今見几杖光儀眇滅壇宇清閑為慕聿昭銘小子何讓銘曰嗚呼大士起我三宗道為帝師秩為儀同昔在廣成軒后順風敬迓三千復有蕭公瑜伽上乘真語密契六葉授受傳燈相繼述者繇之關然有第陸伏狂象水息天吳慈心制暴惠力降魔寂然感通其可則乎兩楹奠雙樹變色司空寢終耕正旌德天使祖祭宴衷悽惻詔起寶塔龕庭之隅下藏舍利上飾浮圖跡殊生滅法離有無判色

爲碣傳之大都
越州律師曇一卒補開梁肅製其碑曰釋氏先律師
諱曇一字覺胤報年八十夏六十一以大曆六年
十二月七日滅度于越州開元寺遷座起塔于秦望
山之陽襲緩會葬者以千百數大師南陽張氏曾祖
隋太常恒始家會稽之山陰大師誕鍾粹氣聰悟風
拔幼學五經回探禹穴至雲門寺遂依沙門諒公出
家景龍中剃度尋受具戒天縱辯惠益以軌儀翕然
已爲人望矣開元初西遊長安觀音亮律師見而奇
之授以毘尼之學又依崇聖寺壇子法師學俱舍雅

識傳印度大沙門無畏受菩薩戒探道覩奧出類拔
萃春月之間名動京師大師崖岸峻峙襟神坦邁體
識詳雅應用處明得三藏之隱賾究諸宗之源底加
以素解玄儒旁總曆緯長老聞風而悅服公卿下揚
以寘礼由是與少保梁公棄先賀客知章李
北海邕徐中書安卓楮諫議庭誨爲儒釋之遊莫
逆之友其道業世皆先之以文行弘之以戒定入蘭室
而馨香自發臨水鏡而毫髮必鑑不知其所由然矣
開元二十六年復歸會稽謂人曰三世佛法戒爲根
本本之不修道遠乎哉故設教以尸羅爲主取鄰郡

律疏合終南事鈔括其同異詳發正義學徒賴焉大
凡北際河朔南越荆閩四今之宗自我而盛烈炬之
破昏黑群流之赴澗澤適來之時行化也如彼有爲
而生乘化而息草木潛潤慈雲無心適去之時屢順
也如此人世遷轉道存運往瞻望不見寐寐空山哀
哉銘曰越水湯湯崇山田合大師化滅式建靈塔緬
緬墓上士誕修淨法有威有儀不窋不雜德溥化洽雲

徒海納勤銘垂後千萬倍劫
是歲淮南節度使楊州牧御史大夫張延賞狀舒州
刺史獨孤及製賜謚碑曰按前志棲師彿僧粲不知
何許人出見于周隋間傳教於惠可大師摳衣歎中
得道於司空山謂身相非真故示有瘡疾謂法無我
故居不擇地以報生病爲病故所至必說法度人以
一相不在內外中間故必言不以文字其教大畧以
寐照妙用攝群品流注生滅觀四維上下不見法不
見身不見心乃至心離名字身等空衆法同夢幻無
得無證然後謂之解脫禪師率是道也上廣付屬下
極昏趸大雲垂廕國土皆化謂南方教所未至我是
以看羅浮之行其來不來也其去無去也既而以袈

裝興法俱付悟者遺存影謝遺骨此山今二百歲矣
皇帝即位後五年歲次庚戌其冬符是州登禪師遺
居周覽塵跡明徵故事其茶毘起塔之制實天寶昌
成中別駕前河南尹趙郡李公常經始之碑版之文
隋內史侍郎河東薛公道衡唐相國河南房公琯繼
論撰之而尊道之典易名之礼則朝廷方以多故而
未遑也長老比丘釋湛然誦經於靈塔之下與澗松
俱老痛先師名氏未經邦國焉興禪衆寺大律師湛
後同寅叶恭亟以為請會是歲嵩山大比丘釋惠融
至自廣陵勝業寺大比丘釋開悟至自廬江俱稟戒

禪師後七葉之遺訓曰相與歎塔之不命銘之不崇
懼象法之根本墜于地也頴申無遠衆生之弘擔以
紓問柚揚州牧御史大夫張公延賞以狀聞於是六
年夏四月上霈然降興廢繼絕之詔冊謚禪師曰鏡
智塔曰覺弊以大德僧七人掃洒供養天書錫命輝
煥崖谷衆庶踴躍謂大乘中興是以大比丘衆議立
石于塔東南隅紀心法興廢之所以然某以謂初中

心要人起而承思惠可大師傳而持之人思而未修
追禪師三葉其風寖廣真如法味日漸月漬葛木之
根筌枝葉來沫我雨然後空王之寶藏二祖之微言
始行於世開決於人心當時聞道於禪師者其淺者
知有為無非妄想深者見佛性於言下如燈照物朝
為凡夫夕為聖賢雙峯大師道信其人也其後信公
以傳弘忍忍傳惠能神秀秀公傳普寂寂公之門徒
萬人陞堂者六十有三得自在惠者一曰弘正正公
之廼廡龍象又倍焉戒化嵩洛或之荊吳自晁心教
之被於世也興六葉傳盛於戲微禪師吾其二乘矣

後代何述焉庸詎知禪師之下生不為諸佛故現此
丘身以救濁劫乎亦猶堯舜既往周公制礼仲尼述
之消夏弘之使高堂后蒼孟戴慶之徒可得而祖
焉天以聖賢哲授為木鐸其撰一也諸公以為司馬
子長立夫子世家謝臨川撰惠遠法師碑銘今將令
千載之後知先師之全身禪門之權輿王命之追崇
在此山也則揚芷風紀其時宜在法流其嘗味禪師
之道也久故不誄其銘曰人之靜性與生俱植智誘
於外涤為妄識如浪斯鼓興風動息滔駭會怒為刃
為賊生死有涯緣起無極如来憫之為闢度門即妄

了真以證覺源昭迪心印貽我後昆聞生禪師俾以
教尊二十八世迭付微言如如禪師應期弘宣世涸
法滅獨興迫全童蒙來我以意傳攝相歸性法身
乃圓性身本空我為說焉如如禪師道既紫世將二
十紀朝經乃屆皇明昭貴億兆膜拜凡今後學入佛
境衆於取非取誰縛誰解萬有千歲此法無壞
會郡公頫真卿撫州寶應寺律藏院戒壇記曰如
來以身口意業雖調伏也淨尸羅以息其內行住坐
卧四威儀攝事心也明布律以貽其外故曰波羅提
木叉是汝之師則律如之尊奉而行之尚法諸

聲聞三歸約衆十四年以八敬度尼羯磨相承其致
一也漢靈帝建寧元年有北天竺五衆門支法領等
始於長安譯出四分戒本兼羯磨與大僧受戒至唐
魏有天竺十尼自遠而來為尼受具後秦姚興弘始
十一年有天竺佛陀耶舍譯出四分律本而關中先
行僧祇江南咸行十誦至元魏法聚律師始闡四分
之宗聰傳道覆慧光傳惠光光傳雲暉頠頠傳隱樂洪
雲雲傳遵遵傳智首首傳道宣宣傳法勵滿意奇傳
法成成傳大亮傳雲一道岸超惠澄澄傳惠
欽皆口相受疎於壺與欽俗姓徐洪州建昌人也

蓋漢孺子之後年二十二尋師於臨川楮山後五歲
削髮隸于高安龍崗寺遂受戒有唐義淨則譯經上
足曰洪州之靈傑其稟宣羯磨者曰兩京滕法銳欽
智度冲深神用高爽行無權實身絕開遮闡律藏而
日月光明聘其才而龍象蹴踏江嶺之外凜然風生
開元末北游京師充福先大德常誦涅槃經而講之
兼明俱舍論維摩金剛經又登講座其下日有二三
千人由是名動輦轂屬禄山作亂杖錫南歸居于西
山洪井雙嶺之閒慕高僧覩顯之遺跡於寺北拂置
閑若山泉之美頗極幽絕欽雖堅持律儀而志在弘

濟好讀周易左傳下筆成章著律儀輔演十卷嘗撰
本州龍興寺戒壇碑頗見稱於作者三年真卿添刺
撫州東南四里有宋侍中臨川內史謝靈運翻涅槃
經古要基存儼然軒陛摧圮高行頭陀僧智清者首
事修葺安居住持明年秋七月真卿績秩將滿有詔
察使尚書御史大夫趙國魏公頠以我皇帝降誕之
辰奏為寶應寺仍請山林高行僧三七人冬十月二
十三日聖恩允許於是鼎新輪奐其興也勃焉乃請
迎觀大師法源法泉襄陽秉譽清涼善弘羅浮圓覺
佛跡本喻餘杭惠達泊當州海通海岸等同住熏修

以省景福無以為學徒雖增毘尼未立明年三月乃請欽登壇而董木鐸焉仍俾龍崗道叅天台法裔招提智融白馬法胤衡嶽智曉等同秉法事於是遠近駿奔道場選龍興藏智開元明微等同德義盈香城藏選龍闕塞聖像放光而龍王不雨者四旬僧尼等三百五十七人而文士亟議大夫前衛尉少卿張廷皐脫俗歸真其法名曰壞網為稱首焉又欽此年已來為受具者凡一萬餘人江嶺湖海之間帳貨千里像法於斯三百餘人請法齋敷演而依止之後有上都奄聖

寺高德曰還本律主偉茲能辯深嗟嘆而讚美之謂於寺東南置普通無礙禪院內立鎮國觀音道場請善弘居之以開悟心要雲一上足曰智融精持本事如會喜衆乃命智晃等於普通道場東置律藏院翻立戒壇以行欽公之來儀且施筆紀之不朽經營未就壇殿讚興開平渡海淨衆今亭亡羅剎之請嚴身瓔珞照耀有摩尼之光則入佛位而拔伽黎者名香普熏神足無極半月可勝紀而無絕乎有唐大曆辛亥歲行撫州刺史魯郡開國公顏真卿書而志之

有白明禪師振僧儀再敕勝會人常稱重律行觀吮著請挫之帝率百僚臨觀史華眾中以手擊利爐觸之火發呼吏華令入華揮汗不敢正視帝大悅而罷歸崇林寺與陸士李源厚善國三藏後不知所終源弟也父憎守東都為採山所害源以此不仕常居寺中與澤談噱終日偶相率游嵩山源欲自荊州浮峽以往澤欲由長安斜谷源以為久絕人古不欲復入京師澤不能強遂自荊州舟次鄧浦見

人錦褓負嬰而汲者澤望而泣曰所不欲由此者為是源驚問故澤曰婦人孕三稔矣遲吾為之子不達則已本既見之無可逃者公當以特兄助我令速生三日洛兒顧公臨誦以一尖為信後十三年於杭州天竺寺外當與公相見源悲哀具浴至暮而澤已婦乳三日源往視之兒見源果軒渠而笑即具以語其家葬訖源返寺中後如期自洛之吳赴其約至期抱葛洪井畔聞有牧童扣牛角而歌曰三生石上舊精魂賞月吟風莫要論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存源曰澤公從否吾曰本我君真信士然世緣未盡

且勿相近惟勤修不惰乃復相見又歌曰身前身後
事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已徧邯鄲回首
杵上雲堪逐隱不見源僧復歸惠林至是慶初年八十
矣御史中丞李趙格表薦曰源大與至孝絶心棲仕
五十餘年常守沉默理趣契深要一辭開析百慮洗然
抱此真節棄若清世臣竊為陛下惜之程宗下詔以
源守諫議大夫不赴尋以壽終

乙卯

國師惠忠將終驍源問百年後有人問極則事作麼
生忠曰老自可憐生須要護身符子作麼乃入滅代
宗代宗曰師滅度後弟子將何所記忠曰告檀越造

取一所無縫塔帝曰請師塔樣忠良久曰會麼帝曰
不會忠曰貧道去後有侍者應真都知此事以十二
月九日右脇而寂門弟子奉全身於當宇谷建塔賜
謚大證禪師帝尊名應真入內舉前語問之真良久
曰聖上會麼帝曰不會真迷倘曰相之南潭之北中
有黃金光一國無影樹下合同舡瑠璃殿上無知識
代宗嘗在便殿指天下觀軍容使魚朝恩謂忠曰朝
恩亦解此乎佛法朝恩即問忠曰何者是無明無明
從何而起忠曰佛法豈非衰相今現朝恩色大怒忠曰即此是

丙辰

無明無明從此起朝恩復抗聲曰有人言師今是佛
得否忠曰朝廷有人言汝是天子果否朝恩伏地曰
犯罪犯罪朝恩實非天子忠曰我不是佛所以二尊
不並化朝恩曰師長作凡夫無成佛時耶忠曰我向
後必當作佛汝姓什麼朝恩曰姓魚忠曰我向後作
佛不名魚忠汝向後若作天子改卻姓莫不姓魚否
朝恩伏地曰死罪死罪朝恩此去實不敢向師論佛
法忠謂帝曰幾怕殺此奴稱是緇貶括州刺史緇素奉

百兩胡牀八百斛他物稱是緇有罪載伏詭籍其家鍾乳五
十二年宰相元載王緇有罪載伏詭籍其家鍾乳五
百兩胡牀八百斛他物稱是緇貶括州刺史緇素奉

丁巳

佛不如當晚節尤謹妻孥以第為佛祠初帝未知重
佛要徑容問緇所以然緇必開陳福業報應帝意向
之由是宮中祀佛梵唄齋熏無少懈群臣承風旨言
犯生靈應故人事置而不修議者以緇與杜鴻漸沮

戊午

佛太過云

己未

○米斗三文○猫鼠同乳

三月上崩太子即位

十四年天柱山崇惠禪師示寂師彭州人得法於牛
頭威禪師後居天柱寺僧問達磨未來此土還有佛
法也無師曰未來時且置即今事作麼生曰其甲不

會師曰萬古長空一朝風月良久又曰閻黎會麼自
已今上作麼生千他達磨來與未來作麼他家來太
似賣卜漢相似見汝不會為汝錐破卦文才生吉凶
在汝今上一切自看僧問如何是解卜底人曰汝才
出門時便不中也問宗門中請師舉唱答曰石牛長
吼真空外木馬嘶時月隱山問如何是西來意曰白
猿抱子歸青嶂蜂蝶銜花綠葉開及是遷化肉身不
壞數百年猶在

德宗追改年建中（代宗出宮女用虛妃為相證天下初上稱之）

沙門惠超於五臺乾明寺錄出大廣智三藏不空昭
譯大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王
經其序文曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一
日於薦福寺道場內金剛三藏與僧惠超授大乘瑜
如金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊
室利菩薩祕密菩提三摩地法遂於過後受是法已
不空三藏奉事經于八載至開元二十八載歲次庚
辰四月十五閑奏開元聖上皇於薦福御道場內至
五月五日奉詔譯經卯時焚燒香火起首翻譯三藏
演梵本惠超筆授大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經

法教十二月十五日才訖天寶元年二月十九日三
藏將此梵本及五天竺阿闍黎書並付與梵僧目乂
薩陀婆伽令送此經梵本并書將與五印土南天竺
國師子國本師寶覺阿闍黎經今不回後於大曆九
年十月再至大興善寺大師大廣智三藏和上邊復
伸咨決大教瑜伽心地祕密法門復將千鉢曼殊經
本至建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺
遂將舊疏唐言梵音經本於寺校証至五月五日惠
超重與抄寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三
摩地三密聖教法門述經於義諸佛出世應物隨意

志求智鏡玄通念之者無憂不入根緣感赴必藉
此經登菩提山陣去邪執契傳二密得究瑜伽要於
法門窮理微妙身口意業用智修持戒定惠學顯理
通達證如幸地以信為首乘般若舟速超彼岸今述
曼殊之德靈迹宛伽聖覺無方神力潛運以多塵劫
悲願不住菩提一主無二尊現為菩薩自茲金色世
界來其忍土清涼之山導引群品而即現灯現雲及
萬菩薩信生奇特現光現相人皆發明正智為利益
三世蒼生有趣悲證菩提也

○桔富商錢出萬緡者官借其餘以供軍

○稅閒架
改興元○是年壽州毛罕妻生子毛債豬頭象耳驟
足魚腮人身鐵杖自鞭金田耕地償盜常住錢債也
南嶽明瓚禪師者不知何許人也初宰相李泌乾元
中舜入衡嶽瓚隱居上封泌往謁之瓚誦經其聲先
悲慢和後悅豫泌隱知音回謂曰將非避隱者有雲
實意乎瓚嗤之曰莫相賊泌色不為動瓚久
之見泌立恢不懌乃曰飯未泌曰未也瓚拔火出芋
食與語久之舜去瓚撫其背曰好做十年宰相至是
泌感事為帝言其高行有詔徵之使者至石窟宣麻

命曰尊者起謝思瓚寒溽垂頤凝坐畧不以介意使
者歎其厚正不之迫回奏其事帝咨美之數四不已
瓚著歌一篇其辭曰兀然無事無改換無事何須論一
段真心無散亂他事不須斷過去已過去未來猶莫算
兀然無事坐何曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢粮
不蓄一粒逢飯但知嗚世間多事人相趁渾不及我
不樂生天亦不愛福田飢來喫飯困來即眠愚人笑
我智乃知焉不是癡鈍本躰如然要去即去要住即
住身披一破衲聊箸度朝餐麤生無過且自度莫謾求真佛真佛不可

見妙性及靈臺何曾受熏鍊心是無事心面是娘生
而劫石可移動箇中無改變無事本無事何須讀文
字削除人我本冥合个中意種種勞筋骨不如林下
聽兀兀舉頭見日高乞飯徒頭棒枵功用功展轉昏
蒙取即不得不取自通吾有一言絶慮忘緣巧說不
得只用心傳更有一語無過真與細如毫末大無方
所本自圓成不勞撥抒世事悠悠不如山丘青松蔭
日碧澗長流山雲富嫉夜月為鈎卧巖巒下塊石枕
頭不奉天子豈羨王侯生死無慮更復何憂水月無
形我常只寧萬法皆尔本自無生兀然無事坐春來

草自青

荊溪湛然禪師臨終謂其徒曰大道無方無躰生滅
死歟其旨一貫吾歸骨此山郭盡今夕聊與汝等談
道而決夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一
不異謂之中在凡為三因在聖為三德爰炷則初後
不異謂之中在凡為三因在聖為三德爰炷則初後
之言訖而化翰林梁肅題其碑陰曰聖人不興必有
命世者出焉自智者以法付雁頂頂至世而至左溪
朗道者昧待公而發秉此實秉煥然中興其受業弟
通者三十有九人而縉紳先生高位崇名屢躰受教

者數十師嚴道尊避邇歸仁自非命世亞聖曷以臻此
改貞元
二年翰林梁肅修天台止觀論成著止觀統例曰夫止觀何為也通萬化之理而復於實際者也實際者何也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏者謂之明馳動者謂之靜明與靜止觀之作果謂之智定回謂之行果謂之成行者行此者也成者證此者也原夫聖人有以見惑是以喪志動是以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明回相待以成法即絕待

以照本御大車以禦正衆大事而總權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性至賾而躰神語其近則一毫之善可通也語其遠則重玄之門可闚也用至圓以圖之物無偏也用至實以實之物無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也優而柔之使自求之擬而議之使自至之此止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也說非至一之旨也至一即三至三即一非相含而然也非相生而然也非數義也非強名也自然之理也

言而傳之者迹也理謂之本迹謂之本也者聖人所至之地也未也者聖人所示之教也由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為漸為顯為秘為權為實為定為不定循迹以返本則為一為大為圓為實為無住為中為妙為第一義是一三之蘊也所謂空也者通萬法而為言者也假也者立萬法而為言者也中也者妙萬法而為言者也破一切惑見實一切性莫大乎中舉中則遠一切法莫顯乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中自假則何法非假舉聖則無法不空成之謂之三德修之謂之三觀舉其要則聖人極深研幾

窮理盡性之說乎昧者使明塞者使通通則悟悟則至至則常常則盡矣明則照照則化化則成成則一矣聖人有以彌綸萬法而不差旁薄萬劫而不違蓋載恒沙而不有復歸無物而不無寫名之曰佛強號之曰覺究其旨解脫自在真大極妙之德乎夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定之指論十章之義也十章者恢演始末通道之關也五略者舉其弘綱祖派之津也十境者鼓動之樞立觀之諦也十乘者妙用所修詮行之門也始於正觀而終於見境者義備故也關其餘者非修之要也乘者何也載物

運者也十者何也成載之事也知其境之妙不行而至者心之上也乘一而已豈藉夫九哉九者非他相生之說未至者之所踐也故菽心者菽無所安無所安偏破者偏無所破爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判為章目推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可揩也如通川不可竭也議家多門非諍論也辯四教淺深事有源也成一事曰理理無遺也噫止觀其救世明道之書乎非夫聖智超絕卓尒獨立其孰能為乎非夫聰明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字從而釋之又何踈漏耶玆錄不思議境與不思議事皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然在言說之中推上妙之理是猶醯鷄而說大鵬夏虫之議層氷其不可見明矣今止觀之說文字萬數廣尋果地無盈初學豈如暗然自修功至自至何必以早計為事乎是大不然凡所謂上聖之域豈隔聞遠負與凡境者絕與是惟一性而已得之謂悟失之謂迷一理而已迷而為凡悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不失也止觀之作所以離異同

而究聖神使群生正性而順理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者則學何所入功何所施智何所發譬如無目睹于日月之光行於重險之處顛踣墮落可勝已乎噫去聖久遠賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾空有云為坑文句不敢動者有滓於滹浪不能住者有枯木而稱定者有竅鶚而稱惠者有奔走非道而言權者有倣於鬼神而言通者有放心而言廣者有罕言而為密者有齒舌潛傳而為口訣者凡此之類自立為祖繼祖為家反經非聖昧者不覺仲尼有言通之不明也我知之矣由物累也悲夫隋開皇十八年智者去世至皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽小威又其次曰左溪朗公其五曰荊溪然公頂於同門中患解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭為本故也玆失則繁或得則野當二威之際絕授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荊溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勤矣備矣荊溪滅後知其說者適三四人古人云生而知之者上也學

而知之者次也困而不學民斯為下矣生而知之者
無學而知也學而知之者未嘗學也學而後知之者
耳目聰明學而不知斯為下矣今夫學者內病於敝
外役於煩溷世不能通其文數年不能得其旨益是則
梵雖
眛知
梵王為之發梭梵王也梵即以木光大作時也以不
常既成於是其宗師乃為之說種種法令全證
菩提於是其宗師乃為之說種種法令全證
菩提於是其宗師乃為之說種種法令全證
菩提

尊之滿字以貞元四年歲次戊辰十二月二十八日於西明寺譯成上進凡一部十卷神龍胡僧如徑金口之傳梵衆謹持無異毫光之現朕裔心懇應仰味宗源聞所未聞寔為希有聊目睹日三復斯經雖法海甚深波流不讓舉其梗槩略悟將來

二月江西馬祖大師道一示寂師漢州什邡人姓馬氏容皃豐偉牛行虎視引舌過準皂有二輪文遍懷讓禪師密契心法始自建陽迁臨川次南康所至聚徒說法翊建禪林大曹中始居龍華開元寺嘗示衆曰汝等諸人各信自心是佛此心即佛達磨大師自南天竺國來此中華傳上乘一心之法令汝等開悟又引楞伽經文以印衆生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各各有之故楞伽經云佛語心為宗無門為法門又云夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不取惡淨穢兩邊都不依怙達罪性空念念不可得無自性故云三界唯心森羅及萬像一法之所印凡所見色即是見心心不自心因色故有但隨時言說即事即理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生即名為色知色空故生即無生若了此意乃可隨時著衣喫飯長養聖胎任運過時復

有何事汝受吾教聽吾偈曰心地隨時說菩提亦只盡事理俱無礙當生即不生師於開元示寂先是師睿往由豫章泐潭之石門相國權德輿為之碑宣宗勝謚大寂禪師得法弟子凡百三十有九人各為一方宗主轉化無窮禪宗至此大盛于世

大珠惠海禪師者建州人初參馬祖祖問從何處來曰越州大雲寺來祖曰來此擬須何事曰來求佛法祖曰自家寶藏不顧拋家散走作什麼某甲遂禮拜問未審和尚教某甲看何物

祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假向外求覓師於言下自識本心不由知覺禮謝畢服勞久之後以受業師年老歸奉養乃辭迹藏用外現寂訥捩頓悟入道要門一卷為好事者竊出及馬祖見之即告衆曰越州有大珠圓明光透自在無礙障慮也衆中有知師本姓朱者遂共尋訪師由是道望顯著說法波翻海湧浩然無礙有頓悟門及廣語行于世

○迎佛骨

六年召頭布遣禪師示寂師得法於清原天雪中居
辭山南寺寺東有石其狀如臺乃結庵其上時稱石
頭和尚南嶽鬼神多見身聽法師皆與之授戒大曆
中江西主大寂湖南主石頭往來憧憧並湊二大士之門
嘗示衆曰吾之法門先佛傳授不論禪定精進唯達
佛之知見即心即佛心佛衆生菩提煩惱名異躰一
汝等當知自己靈躰離斷常性非垢淨湛然圓滿
凡聖尊同應用無方離心意識三界六道唯自心現
水月鏡像豈有生滅汝等知之無所不備師初閱楞
論云會萬物為己者其唯聖人乎遂豁然曰聖人無

己靡所不己曰著衆問契其辭曰竺土大仙心東西
密相付人根有利鈍道無南北祖雪源明皎皎契枝派
暗流注執事元是迷契理亦非悟門門一切境回互
不回互回而更相涉不依位住色本殊質像声元
無樂苦暗合上中言明清濁句四大性自復如手
得其母火熱風動搖水濕地堅固眼色耳音声鼻香
舌醎酷然依一法依根葉今布本末源歸宗尊卑
用其語當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以
明相覩明暗各相對比如前後步萬物自有功當言用

及處事存函蓋合理應箭鋒柱承言須會宗勿自立
規矩觸目不會道運步焉知路進步非遠近迷隔山
河固難白叅玄人光陰莫虛度

○張滂請稅茶得錢四十萬緡茶稅之始也

十二年宣河東節度使禮部尚書李詵備札迎法師
澄觀入京觀至有旨命同罰宿三藏般若翻譯烏茶
國所進華嚴後分梵夾帝親預譯場一日不至即差
僧舜光俗僧欽云皇帝國事曰緣如法僧事與欲清
淨觀衆賡旨翻宣既就進之帝命開示華嚴宗旨群
臣大集觀陞高座曰我皇御宇德合乾坤光宅萬方
重譯來貢東風入律西天輸誠越海之誠南印御書北

關獻朝宗之敬特回明詔再譯真詮光闡大猷增輝新
理澄觀顧多天幸欽屬盛明奉詔譯場承旨幽贊非
躍兢惕三復竭愚露滴天池喜含百川之味塵培華
岳無增萬仞之高極虛空之可度斛無邊涯大也竭
渟溟而可飲法門無盡方也碎塵剎而可數用無能
測廣也離覺所覺朗萬法之幽邃佛也參歎萬行榮
耀飛德華也圓茲行德飾彼十身嚴也普攝玄微以
成真光之彩經也總斯七字為一部之宏綱將契本
性非行莫階故說普賢無邊勝行起解絕智證圓
明無礙融通現前受用帝大悅賜觀紫方袍號教授

和尚其後相國齊抗鄭餘慶高郢請撰華嚴綱要三卷相國李吉甫侍郎歸登駙馬杜琮請述疏要一卷又爲南康王第皐相國武元衡著法界觀玄鏡一卷僕射高崇文請著鏡燈銘說文一卷司徒叢經司空鄭元刺史陸長源請撰三聖圓融觀一卷節度使薛華觀察使孟簡中書錢徽給事杜黃裳等請製七處九會華嚴果圓心鏡說文十卷又與僧錄靈邃大師十八首座十寺三學上流製華嚴圓覺四分中觀等經探論關脉三十餘部皆古錦純金間晶仕用云

已卯

十五年清涼受鎮國大師錫進加天下大僧錄四月帝誕節敕有司備儀導迎教授和上歷觀入內殿閒揚華嚴宗旨覩睦高座曰大哉真界萬法資始包空有而絕相入言象而無迹妙有得之而不有真空得之而不空生滅得之而真常緣起得之而交映我佛之玄門曾無別體失其旨也徒修回於爛劫得其門也等諸佛於一朝諦觀一塵法界在掌理深智遠識靈鑒虛極保合大和聖文掩於百王淳風翕於萬國敷玄化以覺憂垂天真以性情是知不有太虛曷展無涯之照不有真界豈淨等空之心華嚴教者即窮

斯旨趣盡其源流故恢弊宏遠包約冲邃不可得而思議矣指其源也情塵有經智海無外妄惑非取重玄不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥二際於不一動千變而非多事理交涉而兩忘性相融通而無盡若秦鏡之互照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現故得圓至功於頃刻見佛境於塵毛諸佛心內衆生新新作佛衆生心中諸佛念念證真一字法門海墨書而不盡一毫之善空界盡而無窮語其空也冥一心於無心即萬動而常寂海湛真智光含性空星羅法身影落心水圓音非叩而長演果海離念而心

傳萬行忘照而齊修漸頻無得而雙入雖四心廣被八難頻趍而一極唱高二乘絕聽當其器也百城詢支一道楞嚴明正爲南方盡南矣益我爲友人皆友焉遇三毒而三德圓入一塵而一心淨千化不變其感萬境順通于道契文殊之妙智宛是初心入普賢之玄門曾無別體失其旨也徒修回於爛劫得其門也等諸佛於一朝諦觀一塵法界在掌理深智遠識眛辟單塵黯聖恥退座而已帝時默湛海印朗然大覺顧謂群臣曰朕之師言雅而簡辭典而富窮真風於第一義天能以聖法清涼朕心仍以清涼賜爲國

師之歸朕思從來教身心我人及諸法空相斯為甚
倒群臣再拜稽首頂奉明命由是中外白輔重臣咸
以八戒禮而師之
是歲廬山東林律大德源怡率許兗佐製其碑曰大
師熙姓曹氏桂陽人也奮勳前烈垂休積慶史氏詳
之矣夫真如不遠其要在乎無垢妙理不深其要在
乎見性本於真實暢其虛無俾聆芳咀潤枚枚請益
則大師之教也大師躰識深靜風度端敏受具戒於
南嶽循律儀於東林常跌坐一室而四方學者羞肩
繼踵故此柔軟納衽歸依竟言玉振微文氷釋故當

德雅義臨壇持法垂五十年當以至德初隸東林寺
居耶舍塔院數逾二紀而信心長者懿甘奉養終然
並進監厨守藏不遑厥安既而悉歸精舍須于衆僧大
師率同門人希衣糲食而已故推已以見相曰相而
歸空搜閱精微鑽研旨要嘗著青問而針石不能及
也故於中夜累歎有神人撫背殊形駭物斯須乃去
自茲窮討經論切磋心要加以律儀端靜受持勤至
感通之應故難盡書至於山廩歸仁林鳥効祉火師
之室不災蛟也大曆五年躋五老峯望彭蠡臨瀑希
乃翺凌雲精舍為經行之地旁引泉實以滌塵迷近

蹄松壑以來清涼所崖雲岫勢者屏牖然趨風望景
攀危躅重疊如而至者難以數記積十餘年乃至大
林精廬淳法刃然惠炬俾夫恂恂圜統者割其縛道
其迷洗然而自得貞元中歸東林戒壇院以吾道已
成吾教已行十五年秋七月名門弟子曰吾隨化還
須臾寂滅僧臘五十報齡七十一大師精貫六藝旁
達百氏嘗與故太師魯國公顏真卿故丞相趙公憬
故御史大夫盧公群今吏部侍郎楊公於陵為忝禪
之侶幽棲洞徹玄言兩得門人法鑒等十餘人傳其
教焉高僧傳誌熙怡異迹尤多而意佐之文義雅故
不載其傳

十六年進士劉軻游廬山之貴石岩過高僧異之曰
為記曰古老有言太極之氣積成山嶽山嶽浹為川瀆然
則匡阜之境其大者乎庚辰歲山客劉軻來拾怪異
自巔至頂郤下半里餘次于黃石岩岩中有棲禪子
不知其幾臘乃踞其軽重頗見其宅心之地及問其
住年但以手指松桂曰毫髮我植今環人臂鳥飛兔
走吾復何齒矧卯戌之昏旦霜炎之凍成生落之禁
頼去留之沿洄雖云云自彼而於我幾如也於戲向
非岩岑峭絶僧行孤峙則人境兩失其宜也復何言

辛巳

或謂夫雲烟雜乎頹曷氣生於襟袖群形詰曲倏倂人眸于每烟雨初霽山光澄綠泠泠仙語如在耳右況又聳凌霓上冥冥馬知不觧與洪崖接袂浮立連駕盈綸造化吐納顯氣絶慚頹於厚面遠喧卑於朕穢孰乎不得而然者蓋鈎也餌也名為利鈎利為名餌吞鈎食餌手足羈鎖彼焉得跳躍於此乎夫禪手戕去柱梏四支宣展動與雲無心靜將石何擬物我一致城邪忘塞僊所謂非斯人不能住斯境也禪師生宜壽姓黃氏名常建以師久住遷以其姓易其岩名焉南嶽雲峯律師法諡示寂師族郭氏色厲而仁行峻

而周通廣而不尤功高而不有毅然居山之壯峯以為儀表世之所謂賢人大臣者至南方咸用嚴事由其內者聞大師之言律義莫不震動悼懼如聆雷命由其外者聞大師之辯道要莫不慢教忻踴如獲肆命宥故時推人師則專其首諡求教宗則冠其位凡度學者五萬人壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不為生而知未始來沒而知未始

往也其道備矣顧刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德閻峻淵默柔惠以直渙焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功動勞以庸維奧秘必通以興祠宮邈迹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥法益凡益事五十年貞元十七年乃沒其徒曰益曰遠曰根曰興曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師執行峻特語宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整莊朋列義類而人知其所不為有來求通者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴躍執役故往吾師之命而度有凡五萬人吾師冬不燠夏飢不豐食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去

長以易自筮得蹇之漸曰鴻漸于陸其羽可用以為儀乃以陸為姓氏名而字之師教以旁行書荅曰終歸兄弟而絶後嗣得為孝乎逃去為優人天寶中太守李齊物異之授以書卮悅陋口吃而辯上元中隱苕溪與沙門道標皎然善自稱桑門友善閉門著書名曰茶經三卷言茶之原之法之具尤備天下益知飲茶矣時鬻茶者至陶羽形置窑開爐之為茶神初開元中有逸人王休者居太白山每至冬取溪冰敲其精瑩者煮茗共客飲之時覺林寺僧志崇取茶三等以驚雷笑自奉以萱草帶供

佛以紫茸香待客赴茶者至以油囊盛餘滴以歸復有常伯熊者因盧仝茶詩深信飲茶之益乃取羽之論復廣著茶功御史李季卿宣慰江南知伯熊善煮茶名之伯熊執器而前季卿為再舉杯時又有舉羽者名之羽野服挈具而入季卿不為禮羽愧之更著毀茶論其後尚茶威風致回紇入朝驅馬市茶焉

是歲東都聖善寺大師凝公卒翰林白居易作八漸偈吊之其序曰居易嘗求心要於師師賜教焉曰觀曰覺曰定曰慧曰明曰濟曰捨由是入於耳貫於心嗚呼今師之報身已化師之八言不化至哉八言實無生忍觀之漸門也故自觀至捨次而貫之漸蓋欲以發揮師之心教耳一言為一偈謂之八漸偈善哉易不敢失墜也既而升于堂礼于床跪而唱泣而後觀之又觀則群妄俱離妄有而得真空　空空真若不滅妄即不起六根之源湛如止水是為禅定乃脫生死　慧　專之以定猶有繫濟之以慧慧則無滯如珠在盤盤走珠慧明照彼萬物物無遁形如大圓鏡有應無情　通

慧至乃明明則不昧明至乃通通則無礙無礙者何變化自在　濟　通力不常應念而變二相非有隨求而見是大慈悲以一濟萬　捨　衆苦既濟大悲亦捨苦既非真悲亦是假是故衆生實無度者

西州盤山寶積禅師僧問如何是道師曰出僧曰學人未領旨在師曰去師上堂示衆曰心若無事萬象不生意絶玄機塵何立道本無體因道而立名道本無名因名而得歸若言即心即佛今時未入玄微若言非心非佛猶是指蹤之糟則向上一路千聖不傳學者勞形如狖捉影夫大道無中復誰先後長空

絕緊何用稱量空既如斯道復何說夫心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非存光境俱巳復是何物禪德譬如撫劒揮空莫論及之不及斯乃空輪無迹劒刃無虧若能如是心心無知全心即佛全佛即人人佛無異始無道矣禪德可中學道似地擊山不知山之孙嶷如石含玉不知玉之無瑕君如此者是名出家故道師云法本不相礙三際亦復然無為無事人猶是金鎖難所以靈源獨耀道絕無生大智非明真空無迹真如非照境境亦非存光境俱巳復是何物禪德且須自看無人替代三界無法何處求心四大本

空佛依何住璐棧不動寂尒無言覩面相呈更無餘事珠重師將順世告衆曰有人能得吾真否衆皆將謂寫得真呈師皆打之弟子普化出曰某甲能得師曰何不呈似老僧普化乃打筋斗而出師曰這漢向後如風狂接人去在師既奄化勅謚凝寂大師真際之塔

是歲監察御史柳宗元送滑上人歸淮南序曰金仙氏之道蓋本於孝故而後積以報德歸於空無其教頗甚繁演教戒於中國者離為異門曰禪曰法曰律以誘掖迷濁世用宗奉其有修整觀行尊發法容以儀範於

後學者以為持律之宗焉上人寫討祕義發明上乘奉威儀三千雖造次必備常以此遍宣於江湖之人悅其風而受賜攀慧航望彼岸者蓋千百計天子聞之徵至闕下御大明殿以問焉道揚本教頗甚繹自京師士衆方且翹然仰大雲之澤以杭德本而上人不勝顧復之恩退懷省侍之礼懇迫上乞遂無以奪由是杖錫東顧振衣最往右司員外郎劉公深明世典通達釋教與上人為方外游始榮其至今惜其去於是合郎署之友詩以贶之退使孺子執簡而序之曰繫其詞曰上人專於律行恒久彌固

其儀形後學者歟誨於生靈觸類蒙福其積衆德者歟覩于高堂視遠如邇其本孝敬者歟若然者是將心歸空無捨筏登地固何從而識之乎古之贈礼必以輕先重故鄭商之禍先秉常魯侯之賜後吳鼎今餞詩之重皆衆吳鼎也故秉常魯侯之賜後吳鼎今曰由札而不敢讓焉

南嶽般舟和上卒柳子厚作第二碑其詞曰佛法至于衡山及果大師始修起律教由其壇場而出者為得正法其大弟子曰日悟和上盡得師之道以補其處為淨圖者宗世家于零陵蔣姓也和上心大而行

蜜體甲而道真以為由定發慧必用脏尼為之室宇
遂執業於東林恩大師究觀秘義乃歸傳教不趨文
字慰判深微登壇盛事度比丘衆歲凡千人者三十
有七而道不愚以為去凡即聖必以三昧為之軌道
遂服勤於紫霄遂大師修明要奧得以觀佛法之性
海洞開真源道場尊精長跪右遶不衒不倚凡七日
者百有二十而志不衰初開元中詔定制度師乃居
本都龍興寺爾宗創天下名山置大德七人在數尤
重推擇居首師乃即崇巔是作精室闢林莽剪荒蕪
與舍宋大都廉備直不命而獻力不祈而為貨凡南

方人願念佛三昧者必由於是命曰般舟雲焉和上
生十三年而始出家又九年而受具戒又十年而歲
星躔斗二十七年而當貞元二十年正月二十七日
化于真室嗚呼無得而備故念為實相不取於法故
得為大乘壞衣不飾揣食不味寢無服道凡出於生
物者皆和而勿用不自知其慈攝取調御凡歸於正真
隨興武侯相類治蜀二十有一年封南康郡王有德
在民四川至今奉祀之雅好釋氏法嘉州石像初成
皐為之記略曰頭圓千尺目廣二丈其餘相好一
稱是世美其前而雅又嘗訓鸚鵡念佛鸚鵡斃以赤

門故事關維之得舍利皐為之記曰元精以五氣授萬類雞鱗介毛羽必有感清英純粹者美或炳耀离火或禀其奇精皆應乎象類碧乎雘言了空相於不念留真骨於已墜殆非元聖示現感於人心同夫異緣用一真化前歲有獻鸚鵡鳥者曰此鳥聲容可觀音中華夏有河東裴氏者志樂金仙之道聞西方有珠常類意佛身所化常抑而音以此鳥名載梵經智殊及辰後非時之食終夕不視敬之始告以六齋之禁比丘及辰後非時之食終夕不視固可以矯激俗端緻特佛名歸曰當由是歲八月頃宗遷于位皇太子立是為睿宗初

嘗在東宮問佛光如滿禪師曰佛從何方来滅向何方去既言常住世今佛在何處答曰佛從無為去法身等虛空常住無心處有念歸無念有住緣生不答以為緣起也真際雖言言本空也每虛室戒腊救和雅音穆如笙篁靜說天風下上其音念佛則默然而不答或謂之不念即唱言阿彌陀慶念相續聞之者莫不洗然而嘉善矣嗚呼生有長乎緣其盡乎以今年七月悴尔不懌七日而甚剋養者知將盡乃鳴聲而告曰將西歸乎為尔擊磬尔其存念每一擊磬一稱彌陀佛洎十擊磬而十念成往生西方委之不喪不仆揖然而逝絶救釋典十念成往生西方

滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法
說帝聞大悅又嘗問心要於清涼國師國師荅之其
略曰至道本乎其心心法本乎無住無住心體空知
不昧性相寂然包含德用該攝內外能深能廣非有
非空不生不滅無終無始求之而不得棄之而不離
迷現量則惑若紛然悟真性則空明廓徹雖即心即
佛唯證者方知然有證有知則惠日沉沒於有地若
無照無悟則昏迷掩於空門若一念不生則前後際
斷照體獨立物我皆如直造心源無智無得不及
不捨無對無修然迷悟相依真妄相待若求真去妄

唐憲宗
鵝湖大義禪師
荊州天皇道悟禪師
江西北院讓禪師
信州草堂 [illegible]
無著禪者入五臺
龐蘊道玄居士
永州淨土院記 [illegible]
道樹法師降天幻
[illegible]
大明律師碑 [illegible]
五臺靈隱峯
布毛會通侍者
陝右男郎婦
台教元浩禪師
韓潮州遇大顛辨論
柳州刺史于厚
穆宗 鳥窠禪師
龍潭崇信禪師
王中書胄荼毘戒壇
豐干寒山拾得
荊州天王道悟禪師
上問政寬猛孰先
上問澄觀華嚴法界
詔懷鄴禪師居上玄
弥陀和尚碑 [illegible]
智誓法師施食感報
百丈懷海禪師
馬經畧奏六祖号 [illegible]
歸宗智常禪師
重興赴中丞請序 [illegible]
上弘律師碑 [illegible]
詔迎佛骨韓愈排佛表
潮陽大顛禪師
北山神清法師
詔無業禪師不赴
杭永福石壁經記 [illegible]
福州古靈禪師

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

丙戌

唐

憲宗純皇帝元和（甲申至丙戌凡三年）

信州鵝湖大義禪師者衢州須江人也姓徐氏李翔守虔南日白居易守杭州時與師為方外友）嘗問師大悲用千手眼作麼師云今上用公作麼有一僧乞置塔李尚書問云教中不許捨屍塔下過又作麼生無對僧却來問師師云他得大闡提上語入內於諸經論中何處見一法師問如何是四諦師云聖上一帝三帝何在又問欲界無禪禪居色界此土憑何而立禪師云法師只知欲界無禪不知禪界無欲法師云如何是禪師以手點空法師無對帝云法師講無窮經論只這一點尚不奈何師却問諸頓悟曰行住坐卧畢竟以何為道有對曰知者是道師曰不可以知知不可以識識安得知者是道乎有對無答別是道師曰善能今別諸法相於第一義而不動安在四禪八定是道耶衆皆杜口師又舉順

帝問尸利禪師大地衆生如何見性成佛尸利云佛性猶如水中月可見不可取因謂帝曰佛性非見必見水中月如何攫取帝乃問何者是佛性師對曰不離陛下所問帝默契真宗益加欽重師於元和十三年正月七日歸寂壽七十四勅謚惠覺禪師見性之塔

時寒山子者不知其氏族鄉里隱於台州唐興縣寒岩故父老以寒山子稱之為人癯野好寒樺皮冠著木履裹納纕縷狀若風狂笑歌自若其所居近天台國清寺寺僧豐干者亦非常人也每自新水力於村曰以給飯用與寒山子為方外友先是豐干行赤城道中聞兒啼草菜間視之見孩童十餘歲問其出處初無言對心異之引歸寺令棲陳以其得之於野因名拾得既長頭陀若行精敏絶倫其為豐干寒山所謔與之偕遊三人者相得懽甚寺僧皆訝之然中心趣而莫之省也拾得日常潛器盥者殘腦著以簡留餉寒山二子皆能詩或時載柴村保寫事感懷輒有詩以見意或書石壁或樹葉間或酒肆中語皆超邁絶塵雖古名流未能髣髴也自述云元非隱逸士自號山林人在魯蒙白幘且愛異時跣巾道有異許操耶為我舞臣猶候單帽子非學辭風塵又曰欲得安居處寒

山可長保微風吹幽松近聽聲愈好下有斑白人喃
喃誦黃老十年歸不得忘却來時道又曰有身與無
身是我復非我如此審思量迂延倚岩坐忽聞青蘿
生頂上紅塵墮以見世間人靈床施酒果又曰玉堂
掛珠簾中有嬋娟子顏貌勝神仙容華若桃李寧知
春霧合西舍秋風起更旦三十年還如甘蔗滓其句
語若此者甚難拾得嘗掌供獻至食時對佛而食又
於憍陳如像前訶斥之曰小根敗種何為者耶寺僧
深怪之不使直供又伽藍神猶飯多為鳥所啄拾
得輒擊神而嫗罵曰汝食猶不能護烏欲啄耶

編事寺僧曰拾得雖我至旦互以語及一二皆風
是衆驟之豈干出雲遊卓爾未聞丘牧出守台州欲
此疾聞丘聞而見之千命水嗽滿之洞更所苦頓除
曰是大喜甚加敬焉問所從來曰天台國清曰俊者
皆達者不曰有之然不可以世故求也寒山拾得吉
利普賢示迹二子混于國清公若之官當就見不宜
後也閭丘南來上事未久入寺訪豐干遺迹但見前
宇蕭條席伏舍側復入寺謁二大士起走曰饑舌孙吃汝不識礼我何

偏事寺僧曰拾得雖我至旦互以語及一二皆風
是衆驟之豈干出雲遊卓爾未聞丘牧出守台州欲
此疾聞丘聞而見之千命水嗽滿之洞更所苦頓除
曰是大喜甚加敬焉問所從來曰天台國清曰俊者
皆達者不曰有之然不可以世故求也寒山拾得吉
利普賢示迹二子混于國清公若之官當就見不宜
後也閭丘南來上事未久入寺訪豐干遺迹但見前
宇蕭條席伏舍側復入寺謁二大士起走曰饑舌孙吃汝不識礼我何

爲遁場寒岩次日閭丘令賫賜寒山見使至罵曰賊
賊逐隱入岩石拾得亦潛去後不知終

杜朏氏婺州東陽人十四出家依明州大德祝髮二
十五受戒於杭州竹林寺初參國一服勤五年大曆
十一年隱于大梅山建中初謁江西馬祖二年參石
頭乃大悟遂隱當陽紫陵山後於荊南城東有天皇
寺壞回火廢僧靈鑑將謀修復乃曰苟得悟禪師為
化主必能福我時江陵尹右僕射裴公稹首問法致
礼迎至師素不迎送客無貴賤皆坐而揖之裴愈加

敬石頭之道治盛于此師患背痛臨終大衆問疾師
嘉名與塵近前師曰會麼對曰不會師指枕子拋於
地上即便告疼壽六十坐三十五夏法嗣三世曰惠
真曰幽閒曰文貫實元和二年四月十三日也

大夫尚書部侍郎平章事判南節度使丘玄素撰碑云
道悟者官人姓崔氏于王之後胤也年十五依長沙
寺寶通禪師出家二十三詣嵩山受戒三十三朶石
頭頻沐指示曾未投機次謁忠國師三十四與國師
侍者應真商還謁馬祖祖曰識取自心本來是佛不

屬漸次不假修持體自如如萬德圓滿師於言下大悟相囑曰汝若住持莫離襄處師蒙旨已便反荊州去郭不遠結草為廬復回節使親臨訪道見其路隘車馬難通極目荒榛曾未修削親執畚鍤令人舍師抛於水中旌旆才歸乃見遍衢火炬內外洪駭莫可近之唯聞空中聲曰我是天王神我是天王神我迎訪在衙伏承師兄盡得法源即便歸來節使重申懺悔迎訪在府師遂頓歸天王師常云快活快活及師歿時叶符若若又云關羽主來取我也院主聞

曰和尚當時被刺度使抛向水中神色不動如今何得恁麼地師舉挽手云汝道當時是如今是院主無對便入滅壽八十二夏六十三嗣法一人曰崇信即龍潭也○論曰祖師見性傳法度人非一非二張三李四各各自有天皇寺道悟禪師東京人姓王氏年十四出家受具後遊五臺及諸名山一一參尋至荊州天皇寺遇大德傳法於石頭師頓悟玄旨服勤五年大曆中抵江陵謁龐公公為介紹令參石頭師一言投契遂服勤六年貞元初遷錫武陵山止於紫蓋峯頂結庵而居學侶臻集四遠聞風而至者不可勝計公既沒門人奉遺命葬於本山塔之東南門人各各分守墓域公平生說法門中事業如理修行者悉皆記錄為傳心要門一卷行於世焉○論曰大夫王公之後一二相繼皆以人道捐軀而集傳載其事蓋為士林所重公之嗣法弟子有二十四人內見有天王悟禪師雲門匡真禪師洞山晏禪師三人出嗣雲門宗下得益最多真悟宗旨門中言說最為精要故播揚海內學侶臻湊雲門宗下得法之盛莫與為比洞山宗下得人之盛亦莫與為比洞山宗下得人出嗣曹山宗下得益者亦多曹山宗下得人出嗣溈山宗下得益者亦多溈山宗下得人出嗣臨濟宗下得益者亦多臨濟宗下得人出嗣雲門宗下得益者亦多雲門宗下得人出嗣法眼宗下得益者亦多法眼宗下得人出嗣溈仰宗下得益者亦多溈仰宗下得人出嗣南泉宗下得益者亦多南泉宗下得人出嗣馬祖宗下得益者亦多馬祖宗下得人出嗣石頭宗下得益者亦多石頭宗下得人出嗣青原宗下得益者亦多青原宗下得人出嗣六祖宗下得益者亦多六祖宗下得人出嗣五祖宗下得益者亦多五祖宗下得人出嗣黃梅宗下得益者亦多黃梅宗下得人出嗣四祖宗下得益者亦多四祖宗下得人出嗣三祖宗下得益者亦多三祖宗下得人出嗣二祖宗下得益者亦多二祖宗下得人出嗣初祖宗下得益者亦多初祖宗下得人出嗣釋迦宗下得益者亦多釋迦宗下得人出嗣毘婆尸宗下得益者亦多毘婆尸宗下得人出嗣尸棄宗下得益者亦多尸棄宗下得人出嗣毘舍浮宗下得益者亦多毘舍浮宗下得人出嗣拘留孫宗下得益者亦多拘留孫宗下得人出嗣拘那含牟尼宗下得益者亦多拘那含牟尼宗下得人出嗣迦葉宗下得益者亦多迦葉宗下得人出嗣阿難宗下得益者亦多阿難宗下得人出嗣末田地宗下得益者亦多末田地宗下得人出嗣商那和修宗下得益者亦多商那和修宗下得人出嗣優波毬多宗下得益者亦多優波毬多宗下得人出嗣提多迦宗下得益者亦多提多迦宗下得人出嗣彌遮迦宗下得益者亦多彌遮迦宗下得人出嗣婆須蜜宗下得益者亦多婆須蜜宗下得人出嗣佛陀難提宗下得益者亦多佛陀難提宗下得人出嗣伽耶舍多宗下得益者亦多伽耶舍多宗下得人出嗣鳩摩羅多宗下得益者亦多鳩摩羅多宗下得人出嗣闍夜多宗下得益者亦多闍夜多宗下得人出嗣婆修盤頭宗下得益者亦多婆修盤頭宗下得人出嗣摩拏羅宗下得益者亦多摩拏羅宗下得人出嗣鶴勒那宗下得益者亦多鶴勒那宗下得人出嗣師子宗下得益者亦多師子宗下得人出嗣婆舍斯多宗下得益者亦多婆舍斯多宗下得人出嗣不如密多宗下得益者亦多不如密多宗下得人出嗣般若多羅宗下得益者亦多般若多羅宗下得人出嗣菩提達磨宗下得益者亦多菩提達磨宗下得人出嗣慧可大師宗下得益者亦多慧可大師宗下得人出嗣僧璨大師宗下得益者亦多僧璨大師宗下得人出嗣道信大師宗下得益者亦多道信大師宗下得人出嗣弘忍大師宗下得益者亦多弘忍大師宗下得人出嗣大鑒下二世十五人出青原下得益最多青原下得人出嗣石頭遷師遷師出嗣藥山藥山出嗣雲巖雲巖出嗣道吾道吾出嗣洞山洞山出嗣曹山曹山出嗣本寂寂公平生說法門中事業如理修行者悉皆記錄為傳心要門一卷行於世焉○論曰大夫王公之後一二相繼皆以人道捐軀而集傳載其事蓋為士林所重公之嗣法弟子有二十四人內見有天王悟禪師雲門匡真禪師洞山晏禪師三人出嗣雲門宗下得益最多真悟宗旨門中言說最為精要故播揚海內學侶臻湊雲門宗下得法之盛莫與為比洞山宗下得人出嗣曹山宗下得益者亦多曹山宗下得人出嗣溈山宗下得益者亦多溈山宗下得人出嗣臨濟宗下得益者亦多臨濟宗下得人出嗣雲門宗下得益者亦多雲門宗下得人出嗣法眼宗下得益者亦多法眼宗下得人出嗣溈仰宗下得益者亦多溈仰宗下得人出嗣南泉宗下得益者亦多南泉宗下得人出嗣馬祖宗下得益者亦多馬祖宗下得人出嗣石頭宗下得益者亦多石頭宗下得人出嗣青原宗下得益者亦多青原宗下得人出嗣六祖宗下得益者亦多六祖宗下得人出嗣五祖宗下得益者亦多五祖宗下得人出嗣黃梅宗下得益者亦多黃梅宗下得人出嗣四祖宗下得益者亦多四祖宗下得人出嗣三祖宗下得益者亦多三祖宗下得人出嗣二祖宗下得益者亦多二祖宗下得人出嗣初祖宗下得益者亦多初祖宗下得人出嗣釋迦宗下得益者亦多釋迦宗下得人出嗣毘婆尸宗下得益者亦多毘婆尸宗下得人出嗣尸棄宗下得益者亦多尸棄宗下得人出嗣毘舍浮宗下得益者亦多毘舍浮宗下得人出嗣拘留孫宗下得益者亦多拘留孫宗下得人出嗣拘那含牟尼宗下得益者亦多拘那含牟尼宗下得人出嗣迦葉宗下得益者亦多迦葉宗下得人出嗣阿難宗下得益者亦多阿難宗下得人出嗣末田地宗下得益者亦多末田地宗下得人出嗣商那和修宗下得益者亦多商那和修宗下得人出嗣優波毬多宗下得益者亦多優波毬多宗下得人出嗣提多迦宗下得益者亦多提多迦宗下得人出嗣彌遮迦宗下得益者亦多彌遮迦宗下得人出嗣婆須蜜宗下得益者亦多婆須蜜宗下得人出嗣佛陀難提宗下得益者亦多佛陀難提宗下得人出嗣伽耶舍多宗下得益者亦多伽耶舍多宗下得人出嗣鳩摩羅多宗下得益者亦多鳩摩羅多宗下得人出嗣闍夜多宗下得益者亦多闍夜多宗下得人出嗣婆修盤頭宗下得益者亦多婆修盤頭宗下得人出嗣摩拏羅宗下得益者亦多摩拏羅宗下得人出嗣鶴勒那宗下得益者亦多鶴勒那宗下得人出嗣師子宗下得益者亦多師子宗下得人出嗣婆舍斯多宗下得益者亦多婆舍斯多宗下得人出嗣不如密多宗下得益者亦多不如密多宗下得人出嗣般若多羅宗下得益者亦多般若多羅宗下得人出嗣菩提達磨宗下得益者亦多菩提達磨宗下得人出嗣慧可大師宗下得益者亦多慧可大師宗下得人出嗣僧璨大師宗下得益者亦多僧璨大師宗下得人出嗣道信大師宗下得益者亦多道信大師宗下得人出嗣弘忍大師宗下得益者亦多弘忍大師宗下得人出嗣大鑒下二世十五人出青原下得益最多青原下得人出嗣石頭遷師遷師出嗣藥山藥山出嗣雲巖雲巖出嗣道吾道吾出嗣洞山洞山出嗣曹山曹山出嗣本寂寂公平生說法門中事業如理修行者悉皆記錄為傳心要門一卷行於世焉○論曰大夫王公之後一二相繼皆以人道捐軀而集傳載其事蓋為士林所重公之嗣法弟子有二十四人內見有天王悟禪師雲門匡真禪師洞山晏禪師三人出嗣雲門宗下得益最多真悟宗旨門中言說最為精要故播揚海內學侶臻湊雲門宗下得法之盛莫與為比洞山宗下得人出嗣曹山宗下得益者亦多曹山宗下得人出嗣溈山宗下得益者亦多溈山宗下得人出嗣臨濟宗下得益者亦多臨濟宗下得人出嗣雲門宗下得益者亦多雲門宗下得人出嗣法眼宗下得益者亦多法眼宗下得人出嗣溈仰宗下得益者亦多溈仰宗下得人出嗣南泉宗下得益者亦多南泉宗下得人出嗣馬祖宗下得益者亦多馬祖宗下得人出嗣石頭宗下得益者亦多石頭宗下得人出嗣青原宗下得益者亦多青原宗下得人出嗣六祖宗下得益者亦多六祖宗下得人出嗣五祖宗下得益者亦多五祖宗下得人出嗣黃梅宗下得益者亦多黃梅宗下得人出嗣四祖宗下得益者亦多四祖宗下得人出嗣三祖宗下得益者亦多三祖宗下得人出嗣二祖宗下得益者亦多二祖宗下得人出嗣初祖宗下得益者亦多初祖宗下得人出嗣釋迦宗下得益者亦多釋迦宗下得人出嗣毘婆尸宗下得益者亦多毘婆尸宗下得人出嗣尸棄宗下得益者亦多尸棄宗下得人出嗣毘舍浮宗下得益者亦多毘舍浮宗下得人出嗣拘留孫宗下得益者亦多拘留孫宗下得人出嗣拘那含牟尼宗下得益者亦多拘那含牟尼宗下得人出嗣迦葉宗下得益者亦多迦葉宗下得人出嗣阿難宗下得益者亦多阿難宗下得人出嗣末田地宗下得益者亦多末田地宗下得人出嗣商那和修宗下得益者亦多商那和修宗下得人出嗣優波毬多宗下得益者亦多優波毬多宗下得人出嗣提多迦宗下得益者亦多提多迦宗下得人出嗣彌遮迦宗下得益者亦多彌遮迦宗下得人出嗣婆須蜜宗下得益者亦多婆須蜜宗下得人出嗣佛陀難提宗下得益者亦多佛陀難提宗下得人出嗣伽耶舍多宗下得益者亦多伽耶舍多宗下得人出嗣鳩摩羅多宗下得益者亦多鳩摩羅多宗下得人出嗣闍夜多宗下得益者亦多闍夜多宗下得人出嗣婆修盤頭宗下得益者亦多婆修盤頭宗下得人出嗣摩拏羅宗下得益者亦多摩拏羅宗下得人出嗣鶴勒那宗下得益者亦多鶴勒那宗下得人出嗣師子宗下得益者亦多師子宗下得人出嗣婆舍斯多宗下得益者亦多婆舍斯多宗下得人出嗣不如密多宗下得益者亦多不如密多宗下得人出嗣般若多羅宗下得益者亦多般若多羅宗下得人出嗣菩提達磨宗下得益者亦多菩提達磨宗下得人出嗣慧可大師宗下得益者亦多慧可大師宗下得人出嗣僧璨大師宗下得益者亦多僧璨大師宗下得人出嗣道信大師宗下得益者亦多道信大師宗下得人出嗣弘忍大師宗下得益者亦多弘忍大師宗下得人出嗣大鑒下二世十五人出青原下得益最多青原下得人出嗣石頭遷師遷師出嗣藥山藥山出嗣雲巖雲巖出嗣道吾道吾出嗣洞山洞山出嗣曹山曹山出嗣本寂寂公

天皇寺道悟禪師東京人姓王氏年十四出家受具後遊五臺及諸名山一一參尋至荊州天皇寺遇大德傳法於石頭師頓悟玄旨服勤五年大曆中抵江陵謁龐公公為介紹令參石頭師一言投契遂服勤六年貞元初遷錫武陵山止於紫蓋峯頂結庵而居學侶臻集四遠聞風而至者不可勝計公既沒門人奉遺命葬於本山塔之東南門人各各分守墓域公平生說法門中事業如理修行者悉皆記錄為傳心要門一卷行於世焉○論曰大夫王公之後一二相繼皆以人道捐軀而集傳載其事蓋為士林所重公之嗣法弟子有二十四人內見有天王悟禪師雲門匡真禪師洞山晏禪師三人出嗣雲門宗下得益最多真悟宗旨門中言說最為精要故播揚海內學侶臻湊雲門宗下得法之盛莫與為比洞山宗下得人出嗣曹山宗下得益者亦多曹山宗下得人出嗣溈山宗下得益者亦多溈山宗下得人出嗣臨濟宗下得益者亦多臨濟宗下得人出嗣雲門宗下得益者亦多雲門宗下得人出嗣法眼宗下得益者亦多法眼宗下得人出嗣溈仰宗下得益者亦多溈仰宗下得人出嗣南泉宗下得益者亦多南泉宗下得人出嗣馬祖宗下得益者亦多馬祖宗下得人出嗣石頭宗下得益者亦多石頭宗下得人出嗣青原宗下得益者亦多青原宗下得人出嗣六祖宗下得益者亦多六祖宗下得人出嗣五祖宗下得益者亦多五祖宗下得人出嗣黃梅宗下得益者亦多黃梅宗下得人出嗣四祖宗下得益者亦多四祖宗下得人出嗣三祖宗下得益者亦多三祖宗下得人出嗣二祖宗下得益者亦多二祖宗下得人出嗣初祖宗下得益者亦多初祖宗下得人出嗣釋迦宗下得益者亦多釋迦宗下得人出嗣毘婆尸宗下得益者亦多毘婆尸宗下得人出嗣尸棄宗下得益者亦多尸棄宗下得人出嗣毘舍浮宗下得益者亦多毘舍浮宗下得人出嗣拘留孫宗下得益者亦多拘留孫宗下得人出嗣拘那含牟尼宗下得益者亦多拘那含牟尼宗下得人出嗣迦葉宗下得益者亦多迦葉宗下得人出嗣阿難宗下得益者亦多阿難宗下得人出嗣末田地宗下得益者亦多末田地宗下得人出嗣商那和修宗下得益者亦多商那和修宗下得人出嗣優波毬多宗下得益者亦多優波毬多宗下得人出嗣提多迦宗下得益者亦多提多迦宗下得人出嗣彌遮迦宗下得益者亦多彌遮迦宗下得人出嗣婆須蜜宗下得益者亦多婆須蜜宗下得人出嗣佛陀難提宗下得益者亦多佛陀難提宗下得人出嗣伽耶舍多宗下得益者亦多伽耶舍多宗下得人出嗣鳩摩羅多宗下得益者亦多鳩摩羅多宗下得人出嗣闍夜多宗下得益者亦多闍夜多宗下得人出嗣婆修盤頭宗下得益者亦多婆修盤頭宗下得人出嗣摩拏羅宗下得益者亦多摩拏羅宗下得人出嗣鶴勒那宗下得益者亦多鶴勒那宗下得人出嗣師子宗下得益者亦多師子宗下得人出嗣婆舍斯多宗下得益者亦多婆舍斯多宗下得人出嗣不如密多宗下得益者亦多不如密多宗下得人出嗣般若多羅宗下得益者亦多般若多羅宗下得人出嗣菩提達磨宗下得益者亦多菩提達磨宗下得人出嗣慧可大師宗下得益者亦多慧可大師宗下得人出嗣僧璨大師宗下得益者亦多僧璨大師宗下得人出嗣道信大師宗下得益者亦多道信大師宗下得人出嗣弘忍大師宗下得益者亦多弘忍大師宗下得人出嗣大鑒下二世十五人出青原下得益最多青原下得人出嗣石頭遷師遷師出嗣藥山藥山出嗣雲巖雲巖出嗣道吾道吾出嗣洞山洞山出嗣曹山曹山出嗣本寂寂公平生說法門中事業如理修行者悉皆記錄為傳心要門一卷行於世焉○論曰大夫王公之後一二相繼皆以人道捐軀而集傳載其事蓋為士林所重公之嗣法弟子有二十四人內見有天王悟禪師雲門匡真禪師洞山晏禪師三人出嗣雲門宗下得益最多真悟宗旨門中言說最為精要故播揚海內學侶臻湊雲門宗下得法之盛莫與為比洞山宗下得人出嗣曹山宗下得益者亦多曹山宗下得人出嗣溈山宗下得益者亦多溈山宗下得人出嗣臨濟宗下得益者亦多臨濟宗下得人出嗣雲門宗下得益者亦多雲門宗下得人出嗣法眼宗下得益者亦多法眼宗下得人出嗣溈仰宗下得益者亦多溈仰宗下得人出嗣南泉宗下得益者亦多南泉宗下得人出嗣馬祖宗下得益者亦多馬祖宗下得人出嗣石頭宗下得益者亦多石頭宗下得人出嗣青原宗下得益者亦多青原宗下得人出嗣六祖宗下得益者亦多六祖宗下得人出嗣五祖宗下得益者亦多五祖宗下得人出嗣黃梅宗下得益者亦多黃梅宗下得人出嗣四祖宗下得益者亦多四祖宗下得人出嗣三祖宗下得益者亦多三祖宗下得人出嗣二祖宗下得益者亦多二祖宗下得人出嗣初祖宗下得益者亦多初祖宗下得人出嗣釋迦宗下得益者亦多釋迦宗下得人出嗣毘婆尸宗下得益者亦多毘婆尸宗下得人出嗣尸棄宗下得益者亦多尸棄宗下得人出嗣毘舍浮宗下得益者亦多毘舍浮宗下得人出嗣拘留孫宗下得益者亦多拘留孫宗下得人出嗣拘那含牟尼宗下得益者亦多拘那含牟尼宗下得人出嗣迦葉宗下得益者亦多迦葉宗下得人出嗣阿難宗下得益者亦多阿難宗下得人出嗣末田地宗下得益者亦多末田地宗下得人出嗣商那和修宗下得益者亦多商那和修宗下得人出嗣優波毬多宗下得益者亦多優波毬多宗下得人出嗣提多迦宗下得益者亦多提多迦宗下得人出嗣彌遮迦宗下得益者亦多彌遮迦宗下得人出嗣婆須蜜宗下得益者亦多婆須蜜宗下得人出嗣佛陀難提宗下得益者亦多佛陀難提宗下得人出嗣伽耶舍多宗下得益者亦多伽耶舍多宗下得人出嗣鳩摩羅多宗下得益者亦多鳩摩羅多宗下得人出嗣闍夜多宗下得益者亦多闍夜多宗下得人出嗣婆修盤頭宗下得益者亦多婆修盤頭宗下得人出嗣摩拏羅宗下得益者亦多摩拏羅宗下得人出嗣鶴勒那宗下得益者亦多鶴勒那宗下得人出嗣師子宗下得益者亦多師子宗下得人出嗣婆舍斯多宗下得益者亦多婆舍斯多宗下得人出嗣不如密多宗下得益者亦多不如密多宗下得人出嗣般若多羅宗下得益者亦多般若多羅宗下得人出嗣菩提達磨宗下得益者亦多菩提達磨宗下得人出嗣慧可大師宗下得益者亦多慧可大師宗下得人出嗣僧璨大師宗下得益者亦多僧璨大師宗下得人出嗣道信大師宗下得益者亦多道信大師宗下得人出嗣弘忍大師宗下得益者亦多弘忍大師宗下得人出嗣大鑒下二世十五人出青原下得益最多青原下得人出嗣石頭遷師遷師出嗣藥山藥山出嗣雲巖雲巖出嗣道吾道吾出嗣洞山洞山出嗣曹山曹山出嗣本寂寂公

師真暫請瞻礼師以兩手拨胷開示之亮便礼拜師云莫礼莫礼亮云師兄錯也某甲不礼師兄師云放下著亮云曰什麽教某甲莫礼師云何曾錯

元和四年上問侍臣政之寬猛孰先宰相權德輿對曰唐家承隋奢虐以仁厚為先太宗皇帝見明堂圖即禁鞭背刑列聖所循皆尚德教故天寶大盜竊發俄而喪滅蓋本朝之化威人心之深帝曰誠如公言德輿善辨論開陳古今本末以覺悟人主為輔相之體

和不為察察名文章雅正聽縛當時公卿侯王功德卓異者皆所為銘紀雖動止無外飾其略具風況

然可某貞元元和間為楷紳羽儀

德輿嘗著草衣禪師宴坐記曰信州南岳有清津寺坐之地而禪師在焉師所由來莫得而詳初州人樵薪者遇之于野中其形塊然与草木俱居竹州長乃延就舍地三十年矣州人不知其所以然也遂以草衣号焉是不踰地口不嘗味日無晝夜時無寒暑默之境一繩床而已萬有寓然此身不動其內則以三世五蘊皆從妄作然後以有法諦觀十二緣在正智中得真常真我方寸之地湛然虛無身及智慧二俱清淨微言軟語有時而聞涉其境之遠近隨其根

之上下如雨潤萬物風行空中獲其門閫皆獲趣入若非幹玄機於無際窮實相之源底則四時攻於外曾殊生於內矣古所謂遺物離人而立於獨者禪師之嗚呼世人感物以靜心還於物則利害生焉

皆由形骨塵累銷瑣揚而不復至人則反靜於動復

惟情忘靜仁鄙之殊由此作也斯蓋世諦之一說

稱其得禪師之道其猶稊稗耶鄙建中二年手吏役通于

上都時在朝郎崔公出為郡守請佐探禪師之求也熱為

予歸言禪師拉鄙塵務携手接受洗我以善得於儀形

且以為假妙真非耶之器用曾在是矣又烏知此

地之實坐不為它方之說法乎故粗書聞見以志研

帝問國師澄觀曰華嚴所詮何謂法界泰曰法界者一切衆生之身心本体也從本以來靈明廓徹廣大虛寂唯一真境而已無有形貌而森羅大千無有遍際而含容萬有昭昭於心目之間而相不可覩見以志研

於色塵之內而理不可今非徹法之惠目離念之明智不睹見自心如此之靈通也故世尊初成正覺歎曰奇哉我今普見一切衆生具有如來智惠德相但以妄想執著而不能證得於是稱法界帝天縱聖明一全以真空簡情事理融攝周遍疑

聽玄談靡然自得於是救有司備礼鍏印遷國師統清涼國師

時禪者無著入五臺山求見文殊大士至金剛窟前炷香作礼瞑坐少頃聞有叱牛者著遽開眸見山前野兒環異牽牛臨溪而飲著起揖山翁曰尔來何為曰頻見文殊大士未可見汝飯未著曰未也翁牽牛歸著躡迹隨之俄入一寺翁呼均提有童子應声出迎翁縱牛引著升堂堂宇皆金碧所成翁踞床指绣墩命著坐童子俄進玻瓈盖貯物如酥酪揖与對飲著納其味頓覺心神卓朗翁曰近自何来著曰南方翁曰南方佛法如何住持著曰未法比丘少拳戒律翁曰炒衆曰或三百或五百著問此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居曰衆緣何對翁曰前三三後三三遂談緒及莫著欲留翁不許著慇懃不即去翁投袂起叱童子引著出之著不得留行未遠聞童子適何寺童子曰般若寺也著懊惱悟彼翁者即文殊也不可再見即稽首童子是不頗丐一言為別童子隱身而歌曰面上無嗔供養具口裏無嗔吐妙香心內無真是珍寶無垢無漏即真常著因驻錫五臺往往頻与文殊會晤云

有語移京兆章敬寺懷惲惲師入居上寺玄徒輻湊惲示衆曰至理忘言時人不悉強習它事以為功能不知自性元非境所是个微妙大解脫門所有錯發不染不碍如是光明未曾休廢豪劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照鍾及衆色不與一切和合靈焰妙明非假鍛鍊為不了故取於物象但如捏怪妄起空華徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措旋為無虧實相号相性德名相如傳所謂總稱居士龐蘊宇道玄衡陽人世業儒貞元初謁石頭和上已言妙契一日石頭問子自見吾以来日用事作麼生對曰若問日用事即無開口處乃呈一頌曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰為辨丘山絶點埃神通并妙用運水及般柴石頭然之後余馬祖問不与萬法為侶者是什麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道居士於言下大悟自尔玄機妙句踈動諸方與丹霞最麦善一日訪百靈和上路次相遇靈問昔日石頭得意句還曾舉向人麼士云曾舉来靈云舉向阿誰来士以手自指云龐公靈云直是妙德空生也讓歎居士不及士却問

差音釵

師得力句是誰知靈便載笠子而去士云善為道路
靈一去更不回首又訪則川和上川云還記得初見
石頭時道理否士云猶得阿師老老不啻龐公鮮能
參事愧士云阿師老老不啻龐公川云二彼同時又
爭奴訝士云龐公鮮能勝阿師川云不是勝我只
是尺个模頭士云恰與師相似川大笑而已因摘茶
次士云法界不容身師還見我否川云不是老僧怕
茶公話士云有問有荅蓋是尋常川乃摘茶不聽士
云莫作適来容易借問川不顧士云直無礼儀須待
一一舉似明眼人在川乃拋却茶盞便歸方丈又訪

松山和上與茶次士舉起拳子云人人盡有今日什
麼道不得山云只為人人有今所以道不得士云阿
兄因什麼却道得山云不可無言也士云灼然灼然
山便與茶士云阿兄與茶何不揖客山云誰士云龐
公山云何須更揖復丹霞聞之乃云若不是松山幾
被个老翁作亂一上士聞之乃令傳語丹霞云何不
會取舉起拳子時又訪齊峯和上峯云俗人頻来僧
舍討什麼士曰相續兩邊云誰恁麼道誰恁麼道齊峯
乃吐之士云郤在這裏峯云莫是當陽道底士云莽賊大敗峯無語又訪石

信來久
玉泉女
楼丹霞

林和上林竪拂子云不落此
拂子乃竪起拳林云正是丹霞機士云與我不落着
林云丹霞患啞龐公患聾士云便宜林云元来惜言句
个借問居士莫惜言句士云便請林云元来惜言句
士云這箇問訊不覺落他便宜林乃掩耳士云作家
作家一日丹霞訪居士見女子靈照取菜次霞問居
士在否女子放下籃子欸手而立又問居士在否女
子便提籃子去時居襄陽靈照常隨製竹漉籬售之
以供朝夕居士將終命靈照視日及中即報靈照遽
報曰日中矣而有蝕也居士出觀日次靈照即登父

座合掌端坐而逝居士笑曰我女鋒捷矣於是居士
更延七日襄州牧于公枉駕候問居士談笑良久居
士頓謂公曰但願空諸所有慎勿實諸所無好住世
間猶如影響言訖抚公膝而逝

永州司馬柳宗元製南岳彌陀和上碑其詞曰在代
宗時有僧法照為國師乃言其師南岳大長老有異
德天子南嚮而礼焉度其道不可徵乃名其居曰般
舟道場用導其位公始居西南岩石之下人遺之食
則食不遺則食土沮茹草木其取衣類是南極海裔
北極幽冥来求厥道或值之崖谷鼯形垢面躬負薪

楠以為僕役而媟嬈之乃公也凡化人立中道而教之權俾得以疾至故示專念書寖巷刻谿谷丕動藹楠石委之岩户不拒不營祠宇既具以洎于德宗申詔褒立是為弥陀寺施之餘則施與餓疾者不尸其功公始學成都唐公次資川詵公詵公學於東山忍公皆有道至荆州進學玉泉真公真公授公以衡山俾為教魁人從而化者以萬計初法照居廬山由亞之趨安樂園見蒙惠衣侍佛者佛告曰此衡山承遠也出而求之肖焉乃從而學傳之天下由公之訓公為僧凡五十六年其壽九十一貞元十八年七月十九日終于寺舉于寺之南岡刻石于寺大門之右銘曰一氣回薄茫無窮其上無初下無終離而為合錯為通始末或異今焉同虚無混冥道乃離聖人無迹示教功公之率衆峻以容公之立誠放其中眼底草木藪窮窟佛華俯取食以充形游無極交大雄天子翹首師順風四方奔趨雲之從經始尋尺成靈宮始自蜀道至臨洪容謀往復窮真宗弟子傳教國師公化流萬億代所崇奉公寓形于南岡幼曰弘稱惟孝恭立之益石書玄蹤

是歲來州修淨土院成司馬柳宗元為之記曰中州之西數萬里有國曰身毒釋迦牟尼如来示現之地彼佛言西方過十萬億國土有世界曰極樂佛號無量壽如来其國無有三毒八難衆寶以為飾其人無有十纏九惱群聖以為友有能誠心大願歸心是土者苟念力具足則生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧誄大勸于時其後天台顗大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密微妙述者咸賴焉蓋其留異迹而去者甚衆永州龍興寺前刺史李承晟及僧法林

置淨土堂于寺之西偏常奉斯事逮今餘二十年矣陽毀頹圖像崩墜會吳上人居其宇下始復理焉上人者修最上乘解第一義無體空析色之迹而造乎真源通假有借無之名而入於實相境與智合事與理并故雖往生之曰亦相用不捨擔簦益宇以開後學有信士圖為佛像法相甚具焉今刺史馮公作大門以表其位余遜周延四阿環以廡廡續二大士之像繒蓋幢幡以成就之嗚呼有欲求無生之生者知舟筏之存乎是遂以天台十疑論書于墻宇使觀者起信焉

法師智證者悟解絕倫多所撰著然寡徒侶日孳諤
居衡岳寺每覽所撰必一唱三歎以為吾建解如此
而不遇賞音偶一日有耆宿至借讀著述而閱之乃
曰汝識至高頗符佛意今寡徒衆蓋闕人緣耳佛猶
不能度無緣況初心者乎可辦食希施飛走卻後二
十年當自有衆言訖悅然不見證遂如其教窶衣單
易米炊之散郊外感群烏大集拇飯而去證視之曰
食吾飯者願為法侶後二十年警往歎成開講座下
有衆千餘人果皆少年比丘

是歲道樹禪師幸師初參神秀禪師得旨結茅于嵩
州三峯山有野人服色素朴言譚詭異攻時化現佛
菩薩聲聞天仙等形或放異光或出聲響天鈞百蠻
師之學徒常為驚怖皆莫能測如此凡十年方滅述
不見師告衆曰野人作無限佐倆眩惑於人只消老僧
不見不聞伊佐倆有窮吾不見不聞無盡錄是遠近
聞之靡不欽服所謂見性不性其性自敗云

○拒吳元濟反官軍

是歲正月百丈懷海禪師示寂春秋九十有五師福
州長樂人卅歲離塵三學該鍊屬馬祖闡化江西師
傾心依附與西堂智藏禪師同號入室時馬祖之門

會學千首二大士為角立焉及祖迁化師往新吳百
丈山居未期月而玄學之徒四方輻湊師雖臘高凡
作息必與衆同均掌謂一日不作則一日不食僧問
如何是大乘頓悟法門師曰汝等先歇諸緣休息萬
事善與不善世出世間一切諸法莫記憶莫緣念放
捨身心令其自在心如木石無有揀別心無所行心
地若空惠日自現如雲開日出相似名為解脫人對
一切境心無靜亂不攝不散一切聲色無有滯礙是
非好醜是理非理諸知見總盡不被繫縛愛心自在
名初發心菩薩便登佛地若垢淨心盡不住業縛不

住解脫無一切有為無為縛脫平等心量處於生死
其心自在畢竟不與虛幻塵勞纏累生死諸入和合
過然無寄一切不拘去留無礙往來生死如門開相
似若遇種種苦樂不稱意事心無退屈不念名聞衣
食不貪功德利益不為世法之所滯心雖親受苦樂
不干于懷廣食接命補破禦寒凡夫如愚如聾相似
稍有親分於生死中廣學知解求福求智於理無益
即被解境風漂卻歸生死海裏佛是無求人求之即
乖理是無求理求之即失若取於無求復同於有求
此法無實無虛若能一生心如木石相似不為陰界

五欲八風之所漂溺即生死因斷去住自由僧問如
今受飛身心清淨已具諸善得解脫否巷曰少今解
脫未得心解脫問云何是心解脫巷曰不求佛不求
知解垢淨情盡亦不守無求為是不住盡處亦不畏
地獄苦不愛天堂樂一切法不拘始名為解脫無礙
汝莫言有少今戒善將為便了有河沙無漏戒定惠
門都未涉一毫在努力猛作莫待耳聾眼暗頭白面
皺老苦及身眼中流淚心裏惶惶未有去處到恁麼
時整理手脚不得也縱有福智多聞都用不著為緣
念諸境不知返照復不見佛道一生所有惡業悉現

於前變為好境隨所見重處受生都無自由今龍溪
良賤亦總未定問如何得自由巷曰如今對五欲八
風情無取捨垢淨俱已如日月在空不緣而照亦如
香象截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝
也凡讀經看教皆須究竟轉歸就自己但是一切言教
只明如今覺性自己個不被一切有無諸法境轉是
名道師能照破一切有無境法是名金剛即有自由
獨立今若不能恁麼縱令誦得十二部陀經只成增
上慢邪是謗佛不是修行讀經看教若准世間是斷
善事若向明眼人邊數此是壅塞人十地之人脫不

去流入生死河但不用求覓知解語言義句離一切
有無諸法透過三句外自然與佛無差既自是佛何
患佛不解語只恐不是佛被一切有無諸法轉不得
自由是以理未立先有福智載去如駕使貴不如於
理先立後有福智臨時作得主握土為金墾海水為
酥酪破須彌山為微塵於一義作無量義於無量義
作一義師每說法竟大衆下堂乃召之大衆回首師
云是什麼諸方目為百丈下堂句
師以禪宗肇自少室至曹溪以來多唇徒爭說法住
持未有規度乃拘意別立櫈居凡具道眼有可尊之

德者歸曰長老既為化主即處於方丈不立佛殿唯
樹法堂表佛祖的傳受當代為尊也學衆無多少無
高下並入僧堂依臘次安排設長連牀施椸架掛搭
道具卧必斜枕床唇以其坐禪既久略偃息而已除
入室請益任學者勤惰或上或下不拘常准其閤院
大衆朝參夕聚長老上堂升座主事徒衆鷹立側聆
主賓問酬激揚宗要齋粥二時隨衆均遍行普請法
上下均力也置十務寮舍每用主領一人營衆事令
各司其局或有假歸竊形混于清衆并別置喧挩之
事即維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院或彼有所

犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐由偏門而出以示恥辱焉其大要如此其後發林日盛當代宗師從而廣之今所謂禪苑清規者備矣

是年河東柳子厚製南岳大明律師碑其詞曰儒以禮立仁義無之則壞佛以律持定惠去之則衰是以離禮於仁義者不可與言儒異律於定惠者不可與言佛達是道者惟大明師姓歐陽氏諱曰惠開唐元二十一載始為浮圖大曆十一年始登壇為大律師貞元十五年十一月十日卒元和九年正月其弟子懷信遵嘉旦無染等命高道

僧靈嶼為行狀列其行事頗詳之兹碑宗元今撰其大者言曰師先曰宣世家潭州為大族勲烈爵位今不言大浮圖也凡浮圖之道衰其徒必小律而去經大明恐焉於是後峻洎侶以宣明之要洎昱以通經教而與義以修由是二道出入隱顯後學以不惑来求以有得廣德三年始立大明寺于衡山詔選居寺僧二十一人師為之首乾元三年又命衡山立毗尼藏詔講律僧七人師應其數凡其衣服器用動有師法言語行止皆為物軌執巾匜奉杖屨為侍者數百剪髮皴被教戒為學者數萬得衆若

獨居蕚若卑晦而光介而大浩浩焉無以加也其塔在祝融峯西趾下碑在塔東詞曰儒以礼行覺以律興一歸真源無大小乘大明之律是也是惠丕窮經教為法出世化人無量垂裕無際詔尊碩德威儀有繼道徧大洲徼音勿替祝融西麓洞庭南裔金石刻辭弥億千歲

子厚復題其碑陰曰凡葬大浮圖無窀穸其於用碑不宜然昔之公室札得用碑以葬其後子孫回宜不去遂銘德行用圖久於世及秦劉山石銘其功德亦謂之碑而其用遂行然則雖浮圖亦宜也凡葬大浮

圖其徒衆則能為碑晉宋尚法故為碑者多法梁崇禪故碑多禪法不周施禪不大行而律存焉故近世碑多律凡葬大浮圖未嘗有比丘主碑事今惟無染實来滌洗以求其志益堅又能言其師他德尤備故書之碑墮而師凡主戒事二年宰相齊公映李公泌趙公憬尚書曹王皐裴公胄侍郎令狐公峘或師或友齊親執經受大義為弟子又言師始為童時慕大人編冠素鳥来告曰居南岳大吾道者必爾若是類甚衆以儒者所不道而無染勤以為請故末傳也已而信然將終夜有光明望磨之聲衆咸見聞若

馬無染韋氏女世顯貴今主衡山戒法

謚曰大鑑總以曹溪六祖未有謚請于朝天子賜
風公廳問嶺南三年以佛氏第六祖未有稱號疏聞
於上詔謚大鑑樽師塔曰靈照之塔元和十年十月
十三日下尚書祠部符到都府公命部吏泊州司功
掾告于其祠幢蓋鐘鼓增山盈谷萬人咸會若聞鬼
神其時學者千有餘人欣踴奮勵如師復生則又感
悼渤慕如師始已曰言曰自有生物則好鬪奪相賊
殺喪其本實詩乖溫流莫克返于初孔子無大位沒

以錄言持世更楊墨黃老益雜其術今梨而吾圖救
後出推誰運源合哳謂生而靜者異氏好作有為歸
違虛誕之空術益顧六傳至大鑑大鑑始以能勞前
服役一聽其言希以究師用感動遂受信器遺歷
南海上人無聞知又十六年度其可行乃居曹溪為
人師會學去來常數千人其道以無為為有以空洞
為實以廣大不蕩為歸其教人始以性善終以性善
根師以仁傳公以仁理謁辭圖堅求厲不已

嘉祐

操不變平南中一外說有孔昭在帝中宗聘言于
朝改易其度年人通道題百有六祀歸謚不紀由扶
風公官今天子南省既復大行乃謀九于南土其法
再越硯徒為儀同悼齊善惟師教所被淵扶風公所
感鐵天子休命嘉公德義溢于海裏昇圖是
根師以仁傳公以仁理謁辭圖堅求厲不已
案始興三年建塔居士過曹溪題曰釋迦以文教其詳
于中國必託於儒之餘言者然後傳遠故大乘諸經
至昔楞嚴則委曲精盡勝妙獨出以房融筆授故也
柳子厚南遷始究佛法作曹溪南嶽諸碑妙絶古今

而南華今無石刻長老重辨師儒釋兼通道學純備
以謂自唐至今頌述祖師者多矣未有通亮典則如
子厚者蓋推本其言與孟軻氏合其可不使學者日
見而誦之乃具石請予書其文

丙申 臺山隱峯禪師自衡岳之五臺道由淮右屬吳元濟
阻兵蔡州違拒王命官軍與賊交鋒未決勝負師曰
吾當少解其患乃震錫空中飛身而過兩軍將士仰
觀歎異鬪心頓息以是官軍得成其功焉師姓鄧氏
幼若不惠父母聽其出家既具戒參馬祖言下契旨
一日推車次祖展脚在路上師曰請收足祖曰已展
不收師曰已進不退遂推車碾過祖脚負歸法堂熟
睡問於衆曰諸方迁化坐去臥去吾皆見之還有立
化者否衆曰有之師曰還有倒化者否衆曰未嘗有
之師乃倒植而化亭亭然其衣亦皆頂禮衆為舁尸
荼毗屹然不動遠近聽礼數異師有妹為尼時亦在彼
乃附近而咄之曰老兄平日惱亂諸方不循法律死
更熒惑於人乃以手推之僵然而踣於是闍維收舍

利塔于五臺云

曹溪智常禪師目有重瞳遂用藥丰按摩久而目皆
俱赤世號拭眼歸宗江州刺史李渤問曰教中謂須
彌納芥子渤則不疑芥子納須彌莫是妄談否師云
入傳史君讀萬卷書是否渤曰然師曰摩頂至踵如
梛子大萬卷書向什麼處著渤俛首而已又問一大
藏教明得什麼邊事師舉拳未之云會麼渤云不會
師云道箇指大拳頭也不識渤云請師指示師曰會
則途中受用不會則世諦流布師嘗示衆曰從上古
德不是無知解他高尚之士不同常流今時不能自

捧趾下大笑歸方丈師沒有瞻者責其像曰知見一
何高拭眼避天位回視洗耳人千古未為愧

供奉吳元卿者敏悟絶人憲宗殊喜之一日在昭陽
宮見群芳敷榮賓玩徘徊倏聞空中有聲曰塵幻之
相閒謝不停能壞善根仁者安可嗜之元卿猛省志
脫塵俗帝一日游宮問曰卿何不樂對曰臣幼不食
葷志願從釋帝曰朕視卿若昆弟但富貴欲出人表
者不違卿唯出家不可既決旬而容兒瘳頼帝憫而
許曰如卿願任選日遠近奏來元卿荷恩致謝尋得
鄉報母惠乞歸寧帝厚賜津遣元卿至家會諸先法

師勉之謁鳥窠禪師問曰弟子七歲預食十一受五
戒今年二十有二為出家故休官頼和尚授與僧相
鳥窠曰今時為僧鮮有精苦者行多浮濫元卿曰本
淨非珠磨元明不隨照曰汝若了淨智妙圓體自空
寂即真出家何假外相汝當為在家菩薩戒施俱修
如係許之流也元卿曰理雖如此然非本志倘蒙
受則擯遵師教如是三請皆不諾韶光為勸請曰吉使
本嘗娶亦不畜侍女禪師若不攝受其誰解度之
窠乃與披剃具戒法號會通晝夜精進誦大乘經
安般三昧忽一日固辭遊方鳥窠曰汝持何往曰會

通為法出家以和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去
窠於身上拈起希毛吹之通遂悟玄旨時謂有毛侍
者云
真真法師自湘西赴其舅父中丞之請柳子厚贈之
以序曰或問宗元曰惡夫子之得於與上人也其道積三十年世之
異術如或對曰吾自幼學佛求其道積三十年世之
言者卒能通其說於零陵吾獨有得焉且佛之言無
不可得而聞也矣其存於世者獨遺其書不於其書
而求之則無以得其言言且不可得況其意乎今是
上人離其書得其言論其意推而大之逾萬言無

煩掇而括之立片詞而不遺與夫世之析章句徵文
字言至虛之極則蕩而失守辨群有之影則溫而旨
存者其不以遠乎以吾所聞知凡世之善言佛者於
吳則惠誠師荊則海雲師楚之南則重興師師之言
存則佛之道不遠矣惠誠師已死今之言佛者加少
其由儒而通者鄴中書洎孟常州中書見上人執經
而師受且曰於中通吾得以益進常州之言曰往歲
法生得佛法今皆以師友命之今連師中丞公具舟
來迎飾館而候欲其道之行於遠也夫豈徒然哉以
中丞公之直清嚴重中書之辯博常州之敏達且稱

宗重其道況若吾之昧者乎夫衆人之和由大人之唱洞庭之南竟南海其土汪汪也求道之士平天下一唱而大行於遠焉是行有之則和焉者將若屠蠪之有雷不可止也於是書以為與上人赴中丞府

馬郎婦不知出處大曆中陸威佛教大行而陝右俗習騎射人性沉鷙樂於格鬬威聞三寶之名不識為善儀則婦憐其愚乃之其所人見少婦單牙風韵超然恐兒郎雅皆其無侍衛無雞犬欲求為春曰我舞父母又鮮兄弟亦欲有歸然不好世財但有聰明賢善

男子能誦得我所持經則吾願事之男子衣華求親之婦授以普門品曰能一夕通此則歸之至明皆誦徹者二十餘輩婦曰女子一身家世貞潔豈以一人而配若等耶可更別誦回授以金剛般若所約如故至旦通者猶十數婦更授以法華經七軸約三日通徹此者乃配之至期獨馬氏子得通婦曰君既能過衆人可白汝父母具媒妁禮然後可以姻蓋生人之大節豈同猥卷不檢者乎馬氏如約具禮迎之方至而婦謂曰適以應接雜中不佳且別室僕少安與君相見未晚也馬氏子喜頓之他房客亦散而婦命

終已而壞爛顏無如之何遂卜地葬之未數日有老僧紫伽黎braceros古野伏錫來儀自謂向女子之親相馬氏問其所由馬氏引至葬所隨觀者甚衆僧以錫擊開見其尸已化唯金鎖子骨僧就河浴之挑於上頂報曰此聖者憫汝等障重纏愛故垂方便化汝耳恩善因免墮苦海忽然飛空而去衆見悲泣踴躃自是陝右奉佛者報由婦之化也

襄陽樊川景雲寺律師上弘江州司馬白居易林寺僧道深懷峻如產碑曰元和十一年春廬山東林寺僧道深懷峻如產冲舉凡二十載與白黑衆千餘人俱會待故景盡

大隋弘公行狀一卷 唐十地經論卷第十二 北

唐律師法華經七軸約三日通徹此者乃配之至期獨馬氏子得通婦曰君既能過衆人可白汝父母具媒妁禮然後可以姻蓋生人之大節豈同猥卷不檢者乎馬氏如約具禮迎之方至而婦謂曰適以應接雜中不佳且別室僕少安與君相見未晚也馬氏子喜頓之他房客亦散而婦命

大隋弘公行狀一卷 唐十地經論卷第十二 北

唐律師法華經七軸約三日通徹此者乃配之至期獨馬氏子得通婦曰君既能過衆人可白汝父母具媒妁禮然後可以姻蓋生人之大節豈同猥卷不檢者乎馬氏如約具禮迎之方至而婦謂曰適以應接雜中不佳且別室僕少安與君相見未晚也馬氏子喜頓之他房客亦散而婦命

可思量如來十弟子中稱優波離善持律波離滅有
南山大師得之南山滅有景雲大師得之師諱上弘
生饒氏曾祖君雅祖公悅父知恭臨川城南人童而
有知故生十五歲救出家心始從曇氏剃落壯而有
立故二十五歲立菩提頴從南岳大圓律師具戒戀
所由生故大暨中不去父母之邦肆于本州景雲寺
修道德應無所住故貞元中誰我我所能居洪州龍
興寺說法親近善知識故與臣山法真天台雲柘朗
門法裔興果神湊建昌惠進等五最老交游佛法喝
王臣故與姜相國公輔顏太師真卿柏本道鄭叔侯

楊君憑韋君丹四君子友善提振梵戒故講四分律
而後善逸罪者無其數隨順化緣故坐甘露戒壇而
攝衆生盟者二十年荷擔大事故前後登方等施尸
羅者十有八會救拔衆生故婆婆男女由我得度者
萬五千五百七十二人示生無常故元和十年十一
月巳亥遷化于東林精舍示滅有所故是月丙寅歸
全于南崗石墳住世七十七歲安居六十五夏自生至
滅隨迹示教行止語默無非佛事夫施於人也博則
友諸已也厚故門人鄉人聞之如不及縣是藝松成
林琢石為塔塔有碑碑有銘銘曰佛滅度後薩薩委

寂靜味滅軌反是香軌復
生一旦忽藥中興毗尼景雲之滅衆將安仰法將疇
依昔景雲乘行道者隨入室者歸今景雲去升堂者
思入室者悲廬峰之西馮溪之南石塔巍巍有紀事
者以真實辭書于塔碑

元和十三年禪師元浩卒浩弘台教翰林梁肅嘗請撰
涅槃經疏浩許之是夕感異夢喜以為瑞應即下筆
自述所證其略曰予聞先覺云大寶流輝之不變曰
常在宥希和之盛典曰教率土知化之歸宗曰行交
感人心之至極曰證然則以道行御其時以法性合

其運冥應物之際與顯晦同其光恢揚至化自他昭
著者實描厥鴻名欽恭文思協和至極四德克彰者
實存乎妙體格髮群家歷觀諸行至與克修蘇績有
成者實賴乎本宗信以授人大明宗極厥旨有綜博群玄以立成訓風行
補于將來者實存乎妙用綜博群玄以立成訓風行
十方率由歸順者實存乎妙教矣議者以浩疏比王
輔嗣易而與清涼華嚴疏抗衡焉

是年正月丁亥詔迎風翔法門寺佛骨入于京師帝
御安福門迎拜留禁中供養三日乃送諸寺王公士
庶奔走膜拜具釋部威儀及太常長安舊樂音與雜

幢鼓吹騰火日係路刑部仟郎韓愈上表曰佛者夷狄
之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔黃
帝在位百年年百二十歲少昊在位八十年年一百
歲顓頊在位七十九年年九十八歲帝嚳在位
七十年年一百五歲帝堯在位九十八年年一百一
十八歲帝舜及禹年皆百歲此時天下太平百姓安
樂壽考然而中國未有佛也其後湯亦百歲湯孫大
戊在位七十五年武丁在位五十九年書史不言其
壽推其年數蓋不減百歲周文王年九十七歲武王
年九十三歲穆王在位百年此時佛法亦未至中國

非回事佛而致然也漢明帝時始有佛法明帝在位
才十八年其後亂臣相繼運祚不長宋齊梁陳元魏
已下事佛漸謹年代尤促惟梁武在位四十八年前
後三捨身事佛宗廟之祭不用牲牢晝日一食止於
菜果後為侯景所逼餓死臺城國亦尋滅事佛求福
反更得禍由此觀之佛不足信亦可知矣高祖始受
隋禪則議除之當時群臣識見不遠不能深知先王
之道古今之宜推闡聖明以救其弊其事遂止臣常
恨焉太惟睿聖文武皇帝陛下神聖英武數千百年
已來未有倫比即位之初不許度人為僧尼道士不

許別立寺觀臣當時以為高祖之志必行於陛下今
縱未能即行豈可縱之令盛也今陛下令群僧迎佛
骨于鳳翔御樓以觀昇入大內又令諸寺迭加供養
臣雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉而祈福祥
也直以豐年好樂徇人心為京都士庶設詭異之觀
盛玩之具耳安有聖明若此而肯信此等事哉然百
姓愚冥易惑難曉苟見陛下如此將謂真心信佛皆
云天子大聖尚一心信向百姓微賤於佛豈合更惜
身命以至灼頂燔指十百為群解衣散錢自朝至莫
更相放效唯恐後時老幼奔波棄其生業若不即加

禁遏更歷諸寺必有斷臂焚身以為供養者傷風敗
俗傳笑四方非細事也佛本夷狄之人與中國語言
不通衣服殊制口不道先王之法言身不服先王之
法服不知君臣之義父子之情假如其身尚在奉其
國命來朝京師陛下容而接之不過宣政一見禮賓
一設賜衣一襲衛而出之於境不令惑於衆也況其
身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜以入宮禁孔子
曰敬鬼神而遠之古之諸侯吊於其國必令巫祝先
以桃茢祓除不祥然後進吊今無故取朽穢之物親
臨觀之巫祝不先祓茢不用群臣不言其非御史不

舉其失臣嘗恥之以此骨付之水火永絕根本斷天下之疑謀使天下之人知大聖之所作為出於尋常萬萬也佛如有靈能作禍祟凡有殃咎宜加臣身上天鑒臨臣不怨悔表入

帝大怒持以示宰相將抵以死裴度崔群曰愈言雖誖語臣不然悔表入

皆罪也向使聖人每事逆則意必多慮防未然則禁必不勝故曰聖人者不慮勝不豫謀時而動物至而應事來而名名至而實歸有不為也有弗能也

佛已信天子咸天佞言何乖剌耶愈人臣狂妄敢爾

於是貶潮州刺史

元和十四年潮州刺史韓愈到郡之初以表哀謝訖

帝東封太山久而無報因祀神海上登靈山過潮陽問愈曰子之來官于南聞以其言之直也今大顯而問愈曰子之來官于南聞以其言之直也今祥厚矣一旦以忠言不用奪刑部侍郎竄逐八千里之海上猶超然海喪吾女拜及至潮陽颶風鱷魚惡禍不測毒霧瘴氣日夕發作愈少多病顦顇白齒豁今復身嘗煎熬於無人之地其生詎可保乎愈之來也道出廣陵廟而禱之幸養其力而卒以無恙以生上有聖天子出興之功已奏章道之使宣樂章告神明東巡太山

詩而為之郊廟焉愈早夜侍之而未至萬萬一於速歸安能有慚乎大顛曰子直言於朝也忠於君而不顧其身耶抑尚顧其身而強言之以徇名耶忠於君而不顧其身吾用則為君之榮吾棄用而已有最遂其職耳何介介於胷中哉若尚顧其身而強言之利不用而遂亦必則吾用而猶忠直之名耳顧言之利不用而遂亦善之心蓋也苟善蓋也何遂則盡勿言而已且吾聞之為人臣者不揣地而安不量勢而行今子遇遂而不懌遭時而見徇非人臣之善也且子之先坐視諸天子始自內修而外佐命可也徒廟祭其

親職親餌宰臣殺人盈野僅能克平而猶襲未孽方此之際而子又欲封禪告功以搖動天下而厲意在乎是不知命也動天下而不順且夫以病自亂而祭其鬼言以干思過困而神不福以便已是不知仁也強皇天是不知礼也而子何以為之且子之遭黜也其大內愈以為佛者夷狄之一法其自後漢時流入中國上古未嘗有迎佛骨於鳳翔而復昇入所言者何事乎愈曰主上迎佛骨於鳳翔而復昇入

不佛能長以年神永久哲宋梁魏事佛孫謹而世莫
之大聖曰善是則子之言誤矣且佛也者復天人之
大號也其道則妙萬物而為言其言則蓋幽明性命
之理其教則捨惡而歸真其視天下猶
其親人者觀其道之所存而不較其所居之地禁紂
為君也身生於東夷文王於西夷由余生於戎季札出於
蠻夷二聖二賢者豈可謂之夷狄而不法乎今子不
觀佛之道而徒以為夷狄何言之陋也子必以為上
古未有佛而不法耶則孔子蓋生於衰周而蚩尤
皆生於上古矣豈可捨衰周之聖賢而法上古之
山頑哉子以五帝三王之代為未有佛而長壽也則
外丙二年仲壬四年何其夭耶以漢陳之間而人主夭
且亂也則漢明為一代之英主享武壽至八十有六
豈必貴夫且亂耶愈攘袂攘臂而口不道先王之法言而妄倡乎輪回生死之說身不
踐仁義忠信之行而詐造乎報應禍福之故無君臣
之義無父子之親使其徒不耕而食不蚕而衣以殘

賊先王之道愈安得默而不乎大顛曰甚矣子
之不達也有人於此終日數十而不知二五則人必
以為狂矣子之終日言仁義忠信而不知佛之言常
與我淨誠無以異也得非數十而不知二五乎且子
計嘗誦佛書矣其疑與先王異者可道之乎曰愈何
瞥讀彼之書大顛曰子未嘗讀彼之書則安知不談
先王之道耶且子無乃自以為非而遂非乎抑聞人以為非而遂非之乎苟自以嘗
疑彼之非乎抑聞人以為非而遂非之乎苟自以嘗
讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也聞人以為非
而遂非之是堯婦也昔者舜館畜犬焉犬之旦莫所

賊先王之道愈安得默而不乎大顛曰甚矣子
之不達也有人於此終日數十而不知二五則人必
以為狂矣子之終日言仁義忠信而不知佛之言常
與我淨誠無以異也得非數十而不知二五乎且子
計嘗誦佛書矣其疑與先王異者可道之乎曰愈何
瞥讀彼之書大顛曰子未嘗讀彼之書則安知不談
先王之道耶且子無乃自以為非而遂非乎抑聞人以為非而遂非之乎苟自以嘗
疑彼之非乎抑聞人以為非而遂非之乎苟自以嘗
讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也聞人以為非
而遂非之是堯婦也昔者舜館畜犬焉犬之旦莫所
見者唯舜一日舜過而吠之非愛舜而惡堯也以所
常見者唯舜而未嘗見堯也今子常以孔子為學而
未嘗讀佛之書遂從而悖之是舜犬之說也吾聞之
女子嫁也母送之曰往之汝家必敬必戒無違夫子
然則從人者妾婦之事安可從人之非而不考其所
以非之者乎夫輪回生死非妄造也此天地之至數
幽明之妙理也以物理觀之則凡有形於天地之間
者未嘗不往復生死相與循環也草木之根荄著於
地因陽之煦而生則為枝為葉為花為實氣之散則
蓁然而楓矣及陽之復煦又生焉性識根著也枝葉

花實者人之體也則其往復又何怪焉孔子曰原始要終故知死生之說夫終則復始天行也況於人而不死而有坐乎莊周曰萬物出於機入於機皆故曰化為異類乎又何足患此皆輪回之說不俟於佛而明也焉得謂之異乎且子以楊墨禽滑釐為佛之所造此尤見子之非也夫精善積恩隨作隨應其主張皆氣始真蒸神理自然之應耳易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃又曰鬼神害盈而福謙曾子曰祖之戒之出乎爾者反乎爾者也此非佛之說也唯佛能陰拯乎天下之理蓋無方者也無體者也妙之又妙者也其迹則

言其必至之理使不自隨乎此耳豈能久存君臣無君臣之義父子之親此國君子之所及也豈固有在方之內者有在方之外者方之內者聚人所共守之方之外者非天下之至神莫之能及也故聖人之為言也有與聚人共守而言之者有置天下之至神莫之能及而言之者使各有所當焉孔子之言道也極之則無思無為寂然不動感而遂通此非聚人所共守之言也聚人而不思不為則天下之理幾乎息矣此不可不察也佛之與人子言必依於孝與人臣言必依於忠此聚人所共守之言也又其言之異則有至於無

心非唯無心也則有至於無我非唯無我也則又至於無生無生矣則陰陽之序不能亂而天地之數不能役也則其於君臣父子固有在矣此豈可為單見淺聞者道哉子又疑佛之徒不耕不蚕而衣食且儒者亦不耕不蚕何也愈曰儒者之道其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝悌忠信是以不耕不蚕而不為素飡也大顛曰然則佛之徒亦有所益於人故也今子徒見末世未有如佛者蚕食於人而獨不思今之末能如孔孟者亦蚕食於人乎今吾告汝以佛之理蓋無方者也無體者也妙之又妙者也其迹則

天也有人於此終日譬天而天不加損然則譬之詬之者何事物變革如此其多也君臣士民如此其眾也天地神明如此其不可誣也而佛之說乃行於中無敢議而去之者此必有以發天地而不恥聞者聖而不慚幽妙理存乎其間然後至此也孔子之言道也極之則無思無為寂然不動感而遂通此非眾人所共守之言乎孟深思之乎愈曰吾非譬佛以立異蓋吾所謂道者博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎己無待於外之謂德仁與義為定名道與德為虛位此孔子之通稱皆不同也大顛曰子之不知

佛者為其不知孔子也使其知孔子則佛之義亦
明矣子之所謂仁與義為也名道與德為虛位者皆
是名之周公之語六德曰知仁信義中和盖德之目
仁義之原而仁義也者德之一偏也豈以道德而為
虛位哉子貢以博施濟衆為仁孔子堯舜猶病於
仁必也聖乎是仁不足以盡聖也烏知孔子之所謂
哉今吾教汝以學者必先考乎道之遠者焉道之遠
則吾之志不能測者矣則必親夫人之賢於我者以
師之而後可以盡其道焉是故深思彼之

所向而從之彼之人賢於我者以此為是矣而我反
見其非則是我必有所未盡知者也是故深思彼之
所是而力求之則庶幾乎有所發也今子自待過四
海異方之學而文章旁礴乎如來藏往就如晉之佛圖澄乎之盡万物不動其
心就如來之實慈乎念慮然良久曰不如也大顛曰
子之才既不如彼矣彼之所從事者而子反以為非
然則豈有高才而不知子之所知者耶今子屑屑
形器之內奔走乎聲色利欲之間少不如志則憤懣
悲躁若將不容其生何以異於蚊虻爭檐壞於狭

及與李紳同列紳赴唐其下數上疏訟其短令新

史則以退之排佛老之功比孟子嘉祐中有西蜀
龍先生者悼其言太過遂摘退之言行悖戾先儒
者條攻之一曰老氏不可毀二曰僉謂墨子及孟
玷孔若此類二十篇行于世及觀外傳見大顛之
說凡退之平生踳僞于此疎脫盡矣歐陽文忠公
嘗歎曰雖退之復生不能自解免得不謂天下至
言哉而荊國王文公亦曰人有樂孟子拒楊墨也
而以排佛老為己功嗚呼莊子所謂夏蟲者其斯
人之謂乎不聞道夫春起於冬而以冬為終終天下之道術
不聞道夫春起於冬而以冬為終終天下之道術

者其釋氏乎不至於是者皆所謂夏蟲也文公蓋
宋朝巨儒其論退之如此則外傳之說可不信矣
大顛禪師者潮陽人參南嶽石頭和上一日石頭問
何者是禪師云揚眉動目石頭云除却揚眉動目外
將汝本來面目呈看師云請和上除却揚眉動目外
鑑其甲石頭云我除竟師云將呈和上了也石頭云
汝既將呈我心如何師云不異和上石頭云非關汝
事師云本無物石頭云汝亦無物師云無物即是真
物石頭云真物不可得汝心現量如此大須護持師
後歸住潮陽靈山嘗示衆曰夫學道人須識自家本

心多見時輩只認揚眉動目一點慕頭印可以
為心要此實未了吾今為汝分明說出各須聽取但
陳一切妄想念現量即真汝心此心與塵境及守
靜時全無交涉即心是佛不待修治何故應機隨眼
泠泠自用窮其用處了不可得喚作妙用乃是本心
大須護持不可容易侍郎韓愈嘗問如何是道師良
久時三平為侍者乃擊禪床師云作什麼三平云先
以定動後以智救退之喜曰愈問道於師邪於侍者
得个入處遂辭而去
是年十月五日刺史柳宗元卒宗元字子厚河東人

行狀少稍能無不通達為文章卓偉精緻一時輩行推仰
第博學宏詞累監察御史裏行善王叔文叔文得罪
貶永州司馬既居閒益自刻苦務記覽為詞章泛濫
停蓄為深博無涯涘而自肆於山水之間凡十年起
為柳州刺史及人劉禹錫得播州宗元曰播非人
所居而禹錫親在堂吾不忍其窮即具表欲以柳州
授禹錫而自往播會大臣亦為禹錫請因改連州柳
人以男女質錢過時不贖則沒為奴婢宗元設方計
悉贖還之南方士人走數千里從宗元游經指授者
為文詞皆有師法世號柳柳州卒年四十七臨終徧

庚子

與文人書記以後事文集三十三卷韓愈嘗評曰雄
傑雅健似司馬子長雖祭不受多也既沒柳人懷之
其神降于州之後堂因廟于雞池血食至今存焉

正月帝服金丹燥悶內豎異誅而深宮秘寢故有不
測之禍資治通鑑曰憲宗聰明果決得於天性選任忠
良延納善謀師老財屈異論輻輳而不為之疑盜發
都邑旁害元稹而不為之懼卒能取亹夏清剿南誅
淅西俘澤潞平山東復河朔賢於是天下深根固蒂之
強皆狼顧股掀納貢賦入朝百年之憂一旦
屑然矣然急於防微憂生肘腋慈夫

辛丑

壬寅

是年有沙門北山和尚謹神清字靈更而于王朝高
僧著述法華玄義十卷釋氏年誌三十卷律跋要訣
并俱舍訣等共百餘卷語錄十卷內外該括可為世
範受業于綿州開元寺終于梓州惠義寺於戲

得宗恒住蜀訖第三子光遜住此寺仁贍晴三年改長慶
○晉晴雪金人○本和尚曲說

是年白居易由中書舍人出為杭州刺史聞鳥窠和
尚道德枉駕見之特鳥窠因長松槃屈如蓋遂棲止
其上居易問曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤
甚曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識浪
不停非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫
作眾善奉行居易曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三
歲孩兒雖說得八十翁翁行不得居易歡歎而去自
是數從之問道

是歲穆宗遣左街僧錄靈阜賣詔赴汾陽舞業禪師赴
闕阜至宣詔畢稽首無業笑之下白曰主上此度思旨
不同願師起赴無以他詞固辭也業笑曰貧道何德
以堪人主若可先行吾即往矣遂沐浴淨髮至中夕告
門人惠恒等曰汝曹見聞覺知之性與太虛同壽不
生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者為不
了故即被境惑一為境惑流轉不窮汝等當知心性
本自有之非曰造作猶如金剛不可破壞一切諸法
如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非
真實了一切空無一法當情是諸佛用心處汝等勤
而行之言訖端坐而逝阜回奏其事帝欽歎久之嘗
有僧問十二分教派於此土得道果者非止一二云
何祖師西來別唱玄宗直指人心見性成佛只如上
代高僧並淹貫九派洞明三藏如生筌聚等豈得
不知佛法耶師曰諸佛不曾出世亦無一法與人但
隨病施方遂有十二分教如將蜜果換苦茵蘆蠲汝

諸人業根都無實事神通變化及百千三昧門化彼
天魔外道福智二嚴為破執有滯空之見若不會通
及祖師意論什麼生解念不息盡從沉墜如斯
之類尚不識業果妄謂上流
盡他先德但言觸目無非佛事舉足皆是道場原其
所習不如一箇五戒十善凡夫觀其發言嫌他二乘
十地著產且醍醐上味為世珍奇過斯等人攝成妄
說論不根之事並他先德誠實苦哉只如野逸高人
猶解棄祿求有安國理民之辭徵而
不起況我禪宗途路且別看他古德道人得意之後
茅茨石室向折脚鐺子裏煮飯喫過三十二十年名利
不干懷財寶不系念大忘人亡隱跡岩藪君王命而
不來諸侯請而不赴豈同時輩貪名愛利汨沒世途
如翹足之有少希求而忘大果十地諸聖玄通佛理豈
不如一个博地凡夫實無此理他說法如雹如雨猶
被佛呵見性如陽羅漢只為情存聖量見在回果未
能逾越聖情過諸影迹先賢古德碩學高人博達古
今洞明教網蓋為識學詮文水乳難辨不明自理念

靜求真嗟乎得人身者如爪甲上土失人身者如大
地土良可傷惜設悟理之者有一知半解不知是悟
中之則入理之門便謂求脫世累輕忽上流致使心
滿不盡理地不明空到老死無成虛延歲月且聰明
不能敵生死乾慧未免輪回共凡夫論實不論虛只
道口食身衣盡是欺賢罔聖求得將來他心慧眼觀
之如飲膿血相似總須償他始得阿那个是有道果
自然感得他信施來學服若菩薩不得自謁如水凌
上行刃上走臨命終時一毫凡聖情量不盡纖塵
思念不忘隨念受生輕重五陰向驅胎馬腹裏託質

混黎鐺湯裏煮煙一遍了從前記持憶想見解智慧
都盧一時失却依前再為輪轉輒從頭又作蚊蝱誰是
善因而招惡果且圖个什麼兄弟只為貪欲成世二
十五有向脚跟下著無成辦之期祖師觀此土衆
生有大乘根性惟傳心印指示迷情得之者即不揀
凡之與聖愚之與知且多虛不如少實大丈夫兒如
今直下休去歇去頓息萬緣越生死流迥出常格靈
光獨照物累不拘巍巍堂堂三界獨步何必身長丈
六紫磨金輝項佩圓光廣長舌相以色見我是行邪
道設有眷屬莊嚴不求自得山河大地不礙眼光得

大拯持一聞千悟都不希求一食之直汝等諸人儘不如是祖師來至此土非常有損有益有益者子為人中撈漉一个半个堪為法器有損者如前已明徑他依三乘教法修行不妨却得四果三賢進修之今所以先德云了即業障本來空未了應須債還債師憲宗穆宗兩朝凡三詔不赴既沒賜謚大達禪師

澧州龍潭崇信禪師本渚宮餅家子也史失其姓少時英異初悟禪師居天皇寺人莫之測師家于寺巷日常以十餅饋之悟受之每食畢常留一餅曰吾惠汝以薦子孫一日退而省其私曰餅是我特去何

以反遺我邪宵則有旨乎遲告問焉悟曰是汝自來復汝何於師問劇晚玄自曰析出家悟曰汝曹崇福善今信吾言可名崇信由是服勤左右一日問曰某自到來不蒙指示心要悟曰自汝到來吾未嘗不指汝心要曰何處指示悟曰汝擎茶來吾為汝接汝行食來吾為汝受汝和南時吾便低首何處不指示心要師低頭良久悟曰見即直下便見擬思即差師當下開解乃復問如何保任悟曰任性逍遙隨緣放曠但盡凡心無別聖解師復詣澧陽龍潭棲止僧問答中珠誰人得師曰不實覩者僧曰安著何處曰有處

即道來李翺問如何是真如般若曰我無真如般若翺曰幸遇和上師曰此猶是今外之言德山問香嚴

本傳

癸卯 長慶三年○大月新節度觀生作○時幸興慶宮通化門觀百戲

甲辰 四年正月帝崩

是年杭州永福寺判石壁法華經成相國元稹為之記其辭曰樓沙門釋惠皎自狀其事云永福寺一名孤山寺在杭州錢塘湖心孤山上石壁法華經在寺巖休復為刺史時惠皎萌厥心卒以長慶四年白居易為刺史時成厥事上下其

石六赤有五寸長短其石五十七赤有六十座周於下蓋周於石砌周於堂凡買工鑿經六萬九千有二百五十錢十經之數既畢又立石為二碑其一碑凡輸錢於經者由十而上皆得名於碑其輸錢之貴者有若杭州刺史薛戡休復中書舍人杭州刺史白居易刑部侍郎湖州刺史崔玄亮刑部郎中睦州刺史韋文悟處州刺史李文御史大夫越州刺史元稹右司郎中處州刺史陳岵尤刺史之外檜紳之由杭者若宣慰使庫部郎中知制誥賈餗以降鮮不附於經石之列必

以輸錢先後為次第不以貴賤老幼多少為後先其一碑僧之徒思得聲名人文其事以自廣予以長慶二年相先帝無狀譴於同州明年徙于會稽路出於杭杭民競相觀觀白牀問之皆云非觀宰相蓋欲觀其所聞之元白乞予文予觀僧之徒所以經於石與日夜攻刺史白乞予文予觀僧之徒所以經於石文於碑蓋欲為不朽耳欲自大其本術今夫碑既歲而外天與地相剝陰與陽相蕩火與風相射名與

形相滅則四海九州皆空中一微塵耳又安知其朽不朽哉然而予識枯樹中齎琛張僧繇世為畫師歷陽之氣至今為城郭狗一叱而異世卒不可化鍛之子學數息則易成此又性與物相游而終不能兩相忘矣又安知夫六萬九千之文刻石永永回報姓合成獨不能為千萬劫含藏之不朽耶由是思之則僧之徒得計矣至於佛書之與妙僧當為余言本不當為僧言況斯文止紀於刻石故不及講貫其義云

中書令王智興建開元寺於四洲置僧戶方等戒壇於誕聖節度僧制可既而浙西觀察使李德裕奏曰智興為

戒壇泗州募碻度者每名輸錢二千則不復勘詰普智興自淮而右户三男則一男剔髮規免徭役所度算匪閔渡江日數百人蘇常舊民十固八九僧不勝過前至說月江淮失丁男數十萬不為細事也帝未納先是憲宗嘗有敕不許天下私度民為僧尼道士至是智興冒禁陳請於是細民清涅奔趨剔髮智興因致貲數十萬緡大為清論鄙之

時福州古靈神讚禪師初參百丈即田本寺受業師事在窓下看經蜂子投窓求出讚見之曰世界如許廣闊不肯出鑽它故紙哪時去其師曰汝置經閣曰汝行腳過何人而發言如此請曰昨參百丈和上指令歇處其師於是集衆請陞堂說法請舉百丈門風曰靈光獨耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛其師於言下有省

佛祖歷代通載卷第十五

平江路在城寺府文壽會人施鈔四定助刻

此卷所與桂子流芳即華

金門之語

萱堂載綠早趨玉筍之班

唐敬宗
詔劉道士煉質仙事
文宗
澧州藥山惟儼禪師
李翺作復性書二
蘇州重玄石柱碑白居易作
詔丹霞天然禪師
凌行婁
給紫中現菩薩像
李訓上疏沙汰僧尼
南泉普願禪師
大達法師端甫碑裴休作
清凉國師碑銘御製附
通載十六卷
圭峯宗密禪師
武宗
潭州雲岩晟禪師
作墮仙臺於禁中
常鋭意彰仙詔僧道當選
勅併省天下佛寺
詔下廢釋史賁
宣宗
詔復釋氏
駁李德裕詔
香山居士白居易
黃蘗希運禪師
華林善覺禪師
詔弘辯問南北宗自
復廬山東林碑惟儼作
李郎贈疏言序
詔程浮幹辣問攝生
補陀示現事跡
馮山靈祐禪師

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

乙巳 敬宗湛(世宗長子母王氏初名悟小字昭惠太和九年正月即皇帝位明年改元十八歲葬莊陵在位二年)

丙午 三月命道士孫準製長生藥署準為翰林待詔

四月帝畋獵夜歸與宦官酣飲擊毬俄燭滅遇弒年二十八大臣奉度等迎皇太弟江王立之是為文宗

五月下詔革兩朝濫修不法之務捕道士柴準等二十八人及伎僧惟真民服流于嶺表

丁未 文宗昂(敬宗尊文皇帝廟號曰睿文孝皇帝諱昂敬宗同母弟在位十四年改太和)

十月江西觀察使沈傳師奏帝謚月請於洪州起方等戒壇度僧資福制曰不度僧尼累有敕命傳師知而無所知渾然天和合於本無吾無才以敷奏以開示羣盲為大功度滅報恩為大德用告以功德普濟群迷宜作柳航無久滯此由是陟羅浮沿清源澧州藥山禪師惟儼卒大儒唐伸為之碑曰上嗣位明年澧陽郡藥山釋氏大師以十二月六日終于修心之所後八年門人狀先師之行西來京師告于崇

敬寺大德求所以發揮先師之訣光垂於不朽崇飾大德於會昌初毀毋見也嘗泰經山得其心要自興善寶壽示衆之後四方從道之人皆爰傳妙門不絕學者嘗謂仲曰吾道之明於藥山猶晉教之開於漆園西智短難滅法雷猶響豈可使明德不照至行堙沒哉惟大師生南康信豐自為童時未嘗屢見成人中往往獨坐如念如思年十七即南度大庾抵潮之西山得惠照禪師乃落髮服緇執礼以事大僧中受具於衡岳希琛律師釋礼矩儀動如夙習一朝乃言曰大丈夫當離法自靜焉能屑屑事細行於末中

是時南嶽有迁江西有弈中岳有洪皆得心與乃往大圭之旨其後磨甎照乘之徒至於指心傳要泰前不能遠者大乘法開四方學徒至於指心傳要泰前不能遠者師必默誨懸解不違如愚居靜之室垂二十年歸曰汝之所得可謂決於心術布於四体敬直而無邪虛知而無所知渾然天和合於本無吾無才以敷奏以開示羣盲為大功度滅報恩為大德用告以功德普濟群迷宜作柳航無久滯此由是陟羅浮沿清源澧州藥山禪師惟儼卒大儒唐伸為之碑曰上嗣位明年澧陽郡藥山釋氏大師以十二月六日終于修心之所後八年門人狀先師之行西來京師告于崇轉耶既披慕結廬才庇缺

座鄉人知者曰賈販飲食奔走而往師曰吾無德於人何以勞人乎哉並謝而不受鄉人跪曰願聞日食之具曰米一升是矣自是嘗以山蔬數本佐食一食訖就座轉法華嚴涅槃晝夜若一終始如是殆三十年矣時方求益之徒知教之在此後數歲而留使葺居禪室翠棟鱗差其衆不可勝數至於沃煩正道源成流有以見寂公先知之明矣忽一旦謂其徒曰乘鄧而行及莫而息未有久行而不息者吾亟所詣矣吾將有息矣靈源自清混之者相繼滅諸相是無有色窮本絕外汝其悉之語畢跏几而化春秋八

十四僧臘六十夏入室弟子冲虛等迂塵建塔于柳居之東遵本教也始師嘗以大綠布為衣以竹器為蹄自隨其餘自具其食雖門人數百畫侍甚虔未嘗易其力珠毫百品鮮果麟羅未嘗易其食冬裘重煖夏服輕疎未嘗易其衣華室靖深香檜簇擁未嘗易其處屢感環龍猛獸伏前未嘗易其容高有契真空離攀緣之慈床下未嘗易其礼非夫藝高而德全本性清淨平物衷焉能遺形骸忘嗜欲久而如一者耶其他碩臣重官歸依修礼於師之道未有及其門閫者故不列之於篇茲曰一物在中觸境而操教示

其源不境不跳西方聖人嘗言其要其要既得可言其妙我源自濟我真自靈大包萬有細出無形曹溪所傳徒藏于審身世俱空曾何有物自見曰明是為至精出沒在我誰曰死生劇之琬琰立之茗岫作碑者伸期於不朽

季翔作復性書其一曰人之所以為聖人者性也人之所以惑其性者情也喜怒哀懼愛惡欲七者循環而所為也情既昏性斯匿矣非性之過也七者之過也其流不清火之烟也其光不明非水火清明之過沙不渾流斯清矣烟不

見斯明矣情來作性斯統矣性者天之命也聖人得之不惑者也聖人者豈無情耶聖人者弗然不動不往而到不言而信不耀而光制作參乎天地變化合於陰陽雖有情也未嘗有情也然則百姓者豈無性耶百姓之性與聖人之性一也弗去也弗交相攻未始有窮故雖終身而不自睹其性焉火之潛於山石林木之中非不火也江河淮濟之未通和泉于山非不水也石不敲木弗磨則不能燒其山林而燥方物泉之源弗疏則弗能為江為河為淮為濟匯大壑浩浩湯湯為弗測之深情之動弗息則

弗能復其性而燭天地為不極之明是故誠者聖人之性也寂然不動虛大清明照乎天地感而遂通天下之故行止語默無不處極也復其性者賢人脩之而不已者也不已則能歸其源矣聖人知人之性皆可以脩之其不息而至於聖也故制礼以節之作樂以和之安於仁樂之本也動而中礼之本也故杜車則聞和鸞之聲行步則聞佩玉之音無故不廢琴瑟視言行脩礼法而動所以教人忘嗜欲而歸性命之道也道者至誠而不息也至誠而不息則虛而不息則明明而不息則照天地而無遺非他也此盡性命之道也信之者皆是也有問於莊列老釋不知者謂云不亦惑耶昔者聖人以傳乎顏子顏子得之奉拳拳服膺而弗失不遠而復其心三月不違仁子曰回也其庶乎屢空其所以未到聖人者一息耳非力不能也短命而死故也其餘升堂者蓋皆傳也一氣之所春一雨之所膏而得之者各有淺深不必均也曾子之死也曰吾何求焉吾得正而斃焉斯已矣斯正性命之言也

子思仲尼之孫得祖之道述中庸四十九篇以傳乎不動心軻之門人逢蓋傳之矣遺秦焚書中庸之弗焚者一篇

存焉於是此道廢闕其教授者唯詞文章句威儀擊劒之術相師焉性命之源則吾弗能傳矣道之極於剥也必復吾自六歲誦書但為辭句之學志于道著四年矣與人言之未嘗有是我者也南觀濤江入于越佩吳鉤陸參舟焉與之言陸參曰子之言后父之心也與方有聖人焉不出乎此也西方有聖人焉亦不出乎此也唯子行之不息而已矣嗚呼性命之書雖有學者莫能明是故皆入於莊列老釋不知者謂云子之徒不足以窮性命之道信之者皆是也有問於我以吾之所知傳焉遂書于書以開誠明之源

明矣易曰天下之動貞夫一者也問曰不慮不思之時物格于外情應于內如之何而可止也以情止情其可乎曰情者性之邪也知其為邪本無其心寂然不動不已邪思自息惟性明照物而不起閉見者斯可矣然有已乎易曰頻大之子其是乃大情也情之相止其有已乎易曰頻大之子其殆庶幾乎其不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祗悔元吉問曰本無有思動靜皆然形也其不見乎曰

之所昏性即滅矣何以謂之猶聖人之性也曰水之清澈其渾之者沙泥也其渾也性本不失及其復也性亦不生人之性猶水也問曰人之性將復為嗜欲所渾乎曰不復渾矣情本邪也妄也邪妄所鬱性不能復聖人既復其性矣知情之所為邪邪既為明所覺矣則無邪邪何由生乎曰故問死何所之耶曰聖人之所不明書于策者也易曰原始要終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀斯盡之矣子曰未知生焉知死則原其始反其終可以盡其生之道生之道既盡則死之說不學而通矣此非所急也子修之不息其自知之吾不可以童童然言非書矣其三曰晝而作夕而休者凡人也作乎非作者與物皆作休乎非休者與物皆休吾則不類於凡人晝無所作夕無所休作非吾作也作有物休非吾休也休有物休耶作耶二皆離而不存予之所存者終不已且離矣人之不出於道者昏以異於鳥獸虫魚者豈非道德之性全乎哉受一氣而成形一為物而一為人得之甚難也生乎世又非深長之年也以非深長之年行甚難得之身而不專專於大道蹔其心之所為為其所以異於鳥獸虫魚者終不明矣吾之年三十有九矣昏而不思其昏也終不已矣思十九年時如朝日也思九年時亦如朝日也人之受命其長者不過七十八十年九十百年者希矣當百年之時而視乎九十時也與吾此日之思於前也速近其能大相懸也其又能遠若朝日之時那然則人之生也雖享百年若雷電之勞相激也若風之飄而擾也可知矣況百千人無一及百年之年哉故曰聖人之所以為聖者獨何人耶

己酉

○唐代清三川山谷間石化為廻民取食之

蘇州重玄寺判石壁經咸刺史白看易為之碑曰碑在石壁東次石壁在層德法華院西南隅院在重玄寺西若干步寺在蘇州城北若干里以華言唐文刻釋氏經典自經品兼佛弊以降字加金焉夫開示悟入諸佛知見以義度無邊以圓教垂無窮莫尊於妙法蓮華經凡六萬九千五百五言誠無生忍造不二門住不可思解脫莫極於維摩詰經凡二萬七千九

十二言攝四生九類入無餘涅槃實無得度者莫先於金剛般若波羅蜜經凡五千二百八十七言壞罪集福淨一切惡道莫急於佛頂尊勝陀羅尼經凡三十二十言應念順願願生極樂土莫急於阿彌陀經凡一千八百言用正見觀真相莫出於觀普賢菩薩行法經凡六千九百九十言詮自性認本覺莫深於實相法寶經凡三千二百五言空法塵依佛智莫過於般若波羅蜜多心經凡二百五十八言是八種經具十二部合一十一萬六千八百五十七言三乘之要旨萬佛之旌藏盡矣是石壁猜四重高三尋長十有五

丈厚天有足有石蓮數疊其上下有石神固護其前後火水不能燒漂風日不能搖消所謂施無上法盡未來際者也唐長慶二年冬作太和三年春成偉績沙門清晃矢厥謀清海繼厥志門弟子南容成之遺則終之寺僧契元捨藝而書之郡守居易施辭而讚之讚曰佛滅度後世界空虛惟是經典與衆生俱設復有人書具其上藏檀龍中非堅非久如臘印空做使有人剌血為墨剥膚為紙即壞即滅如筆書水噫故吾謂石經功德契如來付囑之心

是歲丹霞天然禪師將終命左右具浴浴畢乃頂笠策杖受衣垂一足未及地而化春秋八十有六師本儒生行應舉偶一禪者問仁今何往曰選官何如選佛曰選佛當何所詣禪者曰江西馬祖出世即選佛之場也師遂見馬祖以手托幞頭額祖顧視良久曰南嶽石頭是汝之師師禮南嶽亦以前意授之石頭曰著擔麻來去乃礼謝入行者堂執務後曰普請雜草次師獨沐頭跪於石頭之前石頭欣然與之落鬚為說戒即掩耳而去便返江西再見馬祖未參礼便入僧堂騎聖僧頭而坐衆驚異以白

馬祖祖入堂見之曰我子天然師即下地礼拜曰謝師賜與法名久之徧歷諸方後於天津橋橫卧留守鄭公出呵之不起吏問故曰無事僧鄭奇之日給米麵洛下翕然敬向居鄧州丹霞致數百衆嘗示衆曰阿你潭家切須保護一靈之物此不是你造作名並得更說什麼舊不薦吾往日見石頭和上亦只教保護此事不是你譚詁得阿你潭家各有一坐具地更疑什麼禪可是你解得底物豈有佛可成佛之一字永不喜聞阿你自看善巧方便慈悲喜捨不從外得不著方寸善巧是文殊方便是普賢你更擬迹逐什

處物不用經不落空去今時學者紛紛擾擾皆是衆
禪問道吾此間無道可修無法可証一飲一啄各自
有分不用疑慮在在處處有恁麼底若識得釋迦即
是凡夫阿你須自看取一旨引衆會相將入大坑夜
暗裏雙陸賽彩若為生無事珠重師當著玩珠吟二
篇其一曰識得衣中寶無明醉自醒百骸俱潰散一
物鎮長靈智境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷
疑萬卷經在心可測歷耳耳難聽閉象先天地玄
泉出杳冥本圓非鑄鍊元淨莫澄渟繫磷輪朝日玲
瓏映曉星瑞光流不滅真氣鬱還生鑒照崆峒窅羅

王口自呈讓舊為人却活黃雀意猶輕解語非關舌能
言不是聲絶邊俱彌汗漫無際等空平演教非為說聞
名勿認名兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還
家罷問程識心心即佛何佛更堪成

時有僧行婆者嘗謁浮杯和上與奠茶次婆問盡力
道不得底勿還今付阿誰曰浮杯無剩語婆云我不
信麼道曰你作麼生道婆歛手哭曰蒼天中更覓著
林無語婆云語不知偏正為人即禍生後有僧舉似
南泉泉云苦我浮杯却破老婆推折婆聞南泉語乃
笑曰王老師猶少機關在婆乃哭曰可悲可痛一問措婆
是南泉猶少機關在婆乃哭曰可悲可痛一問措婆
云會麼一合掌而立婆云伎死禪和如麻似粟後澄
以道州州云我若見這臭老婆問教口啞在一
道州以棒打云似這伎死禪和
棒婆聞趙州恁麼道乃曰趙

僧舉似趙州州哭云可
曰趙州眼放光明照
是趙州眼婆乃豎
拂直面擬直面

婆亦以一偈荅曰
年踏國衆喪目前機
如斛發不張者衆

一山有准政禪師深明佛
寺令衆僧聽礼曰問

而為說法帝曰菩薩形令見矣未聞其說法何也
對曰陛下見此以為常耶非常耶信耶不信耶帝
曰非常之躁朕為不信政曰陛下聞其說法矣何

癸丑
乙卯

謂未聞帝大悅詔天下寺並立觀音像奉祀焉
十月帝誕節召法師知玄與道士於麟德殿論道
四月丁巳宰相李訓上疏請罷內道場沙汰僧尼澄
偽者制可是日詔下方數大內靈像俄暴風事起含
元殿鴟吻俱落發三金吾伏舍內外城門樓觀俱壞
光化門墻亦崩士民震恐帝以訓所請忤天意亟詔
停前沙汰詔復立大內聖像風遂頓息見舊史五行
志是歲冬十一月宰相李訓鄭注謀誅宦官不克事
敗訓注皆死之
是歲南泉普願禪師 (池州 姓王氏 新鄭人) 將示寂第一座問

曰和尚百年後向什麼處去師云山下作一頭水牯
牛去座云某甲隨和上去還得不師云汝若隨吾則
須衒一筌草來乃集門人告之曰星霜燈幻其來久
矣勿謂吾有去來也言訖而逝師得法於馬祖後歸
池陽自架禪室以居凡三十年不下南泉會宣城觀
察使陸公亘請下山伸弟子之礼由是學徒雲集陸
嘗問弟子從六合來彼中還更有身否泉云今明記
取舉似作家陸云和上大不思議到處世界現成泉
云適來總是大夫今上事陸他日又云弟子薄會佛
法泉云十二時中作麼生陸云寸絲不挂泉云猶是

階下漢泉又云不見道有君王不納有智之臣一
白見人雙陸大夫拈起骰子云恁麼不恁麼只恁麼
佗彩去時如何泉拈起骰子云臭骨頭十八嘗示衆
曰道箇如如早是變了也今時師僧直須向異類中
行又曰我於一切處而無所行他拘我不得喚作偏
行三昧普現色身又曰如今不可不奉戒我不是渠
渠不是我作得伊如狸奴白牯行履却快活你若一
念異即難為修行才一念起便有勝劣二根亦是情
見隨他曰果更有什麼自由分又曰老僧十八上解
作活計有人解作活計者麼出來共你商量須是住

山人始得珎重無事各自修行大衆不去師復云如
聖果也大可畏沒量大人尚不恭何我且不是渠渠
且不是我他經論家說法身為極則喚作理盡三昧
似老僧向前被人教返本還源去幾恁麼會禍事兄
弟近日禪師太多覓个癡鈍人不可得不道全無於
中還少若有出來共你商量如空劫時還有修行人
否看無作麼不道阿你尋常巧啓薄舌及乎問著鉗
皆不道何不出來莫論佛出世事兄弟今時人擔佛
著肩頭上行閙老僧言心不是佛智不是道便聚頭
擬推老僧無你推處你若東得虛空作棒打得老僧

著一住改推師與趙州門風天下推仰以為絶唱
大和九年九月十一日潭州道吾山圓智禪師告寂
豫章海昏人也姓張氏幼依藥和尚受教晉戒頎藥
山法會密契心印一日藥山問子去何處來曰遊山
來山曰不離此室速道將來曰山上鳥兒白似雪澗
底遊魚忙不徹師與雲岩侍立次藥山曰智不到處
切忌道著道著即頭角生智頭陀怎麼生師使出去
會岩問藥山曰智師兄為什麼不祇對和上山曰教
今日出門痛是他却會汝去問取雲岩即來問師曰師
兄適來為什麼不祇對和上師曰汝却去問取和上
岩臨迁化時遣人送辭書到師展書覽之曰雲岩不
知有悔當時不向伊道然雖如是要且不違藥山之
子

什麼處去來師曰看病來曰有幾人病師曰有病底
有不病底曰不病底莫是智頭陀否師曰病與不病
總不干他事急道僧問萬里無雲千里共天
如何是本來天師曰今日好曬麥問無神通菩薩為
什麼足迹難尋師曰同道方知曰和上知否師曰不
知曰為什麼不知師曰汝不識我語石霜問師百年

後有人問極則事作麼生向他道師喚沙彌沙彌應
諾師曰添却淨瓶水著師良久郤問石霜適來問什
麼石霜再舉師便起去右霜異日又問和上一片骨
敲著似銅鳴向什麼處去也師喚侍者侍者應諾師
曰駈年去師示疾有苦僧衆悉問法候師曰有受生
債子知之乎衆皆愀然將行謂衆曰吾當西遷理不
宜移言訖告寂壽六十有七閱維得舍利數片建塔
於石霜山之陽敕謚修一大師塔曰實相

休製碑曰玄猷絡者大法師姓張氏世為秦人初母
感為丈夫者在家則張仁義行藥翰天子以扶世濟
生貴乎即出囊中舍利使吞之及誕昕夢僧白晝入
其室摩其頂曰必當大弘教法言訖而滅既成人高
類高目大顧方口長六尺五寸其音如鐘夫將欲荷
如來之菩提繫生靈之耳目固必有殊稱奇表與始
十歲依崇福寺道悟禪師為沙彌十七正度為比丘

謙安國寺昙威僧於西明精舍講涅槃經師承相繼傳通無絕大義於安國寺素法師復委屬之地嚴金經為報法之恩前後供施數十百萬悉以崇飾殿宇窮極雕繪而方丈庄嚴靜慮自得貴臣盛族皆所依慕豪俠工賈莫不瞻嚮施金玉以致設飾端嚴而礼足日有千數不可殫書而和上即衆生以現佛離四相以修善心下如地堪忍無丘陵王公與臺出入禁中興佛道論議賜紫方袍嚴時錫施異於他等復詔侍皇太子於東朝順宗皇帝深仰其風親之若昆弟相與卧起恩礼特隆憲宗皇帝敬事其寺待之

若賓友常承顧問注納偏厚而和上待彩超逸詞理響捷迎合上自皆契真乘雖造次應對未嘗不以闡揚為務由是天子益知佛為大聖人其教有大不可思議事嘗是時朝廷方削平區夏縛吳幹蜀翦蔡籓郾而天子踵拱無事詔和上率緇侶迎真骨於靈山開法場於松殿為人請福親奉香火既而刑不殘兵不黷赤子無愁聲江海無驚浪蓋叅用真乘以助大政之明効也夫將欲顯大不思議之道輔大有為之君固必有冥符玄契與掌內殿法儀錄左街僧事以

神光月皎既燼而靈骨珠圓賜諡大達塔曰玄松俗壽六十七僧臘四十八弟子比丘比丘尼約千餘輩其年七月六日迁于長樂之南原遺命荼毗得舍利三百餘粒方熾而或講論玄言或紀綱大寺修禪律令作人師五十其徒皆為達者於戲和上果出家之雄乎不然何至德殊祥如此其盛也承襲弟子自約義正正言等克荷先業處守遺風大懼傲狀有時堙沒而闕門劉公法緣寖深道契弥固亦以為請頌播清塵休嘗游其藩備其事隨喜讚歎蓋無愧辭銘曰賢劫千佛第四

能仁裏我生靈出紲破塵教網高張執拂執令有大
法師如從親聞紲律論藏戒定惠學深淺同源先後
相資真宗偏義執正執駁有大法師為作霜雹趣真
冥符三乘迭耀寵重恩頒顯闡讃揚著大法師達時
感召空門正闢法宇方開崢嶸棟宇一旦而摧水月
鏡像無心去來徒令後學瞻仰徘徊

開成三年三月六日僧覩清涼國師澄觀持示麻謂
其徒凌等曰吾聞偶運無功先聖悼歎復質無行
古人恥之無貽穆動靜無綸緒往復勿穿鑿異端勿
順非辨偽勿迷陷邪心勿固牢閉諍大明不能破長
夜之昏慈母不能保身後之子當取信於佛無取信
於人真離玄微非言說所顯要以潔心體齡朗然現
前對境無心逢緣不動則不孤我矣言訖而逝師生
壽九朝為七帝門師春秋一百有二僧臘八十有三
身長九尺四寸垂手過膝目夜放光晝視不瞬才供
二筆聲韻如鐘文宗以祖聖崇仰特輟朝三日重臣
編素奉全身塔于終南山未幾有梵僧到闕表稱於

慈嶺見二使者凌空而過以呪止而問之荅曰北印
度文殊堂神也東取華嚴菩薩大牙歸國供養有旨
召塔果失一牙唯三十九存焉遂閣維舍利光明瑩
潤舌如紅蓮色賜謚仍歸清涼國師妙覺之塔相國
裴休奉勅撰碑其銘曰寶月清涼寔照法界以沙門
相嚴世間解湛湛含虛氣清鍾鼎雪沃剡溪霞橫維
箱真室衆負盡嶽崔嵬盡融天地峻拔風雷離微休
命實際虛鴻奉若時政華彼幽蒙炯乎禹質元聖孕
靈德雲冊冊凝眸幻形谷響負耳性不可為青蓮出
水深不可闚才受尸羅奉持止作原始要終克諧適

真風緜遠奇蹟演秘密染翰風生供盈二華欲逢玄
關啓金一像建竟將流龍飛迁颺踰新五頂光衛二
京躍出法界功齊百城萬行今披華開古錦智迪群
眛與甘露飲愛貴金偈懷生保乂聖主師資事典道
齊貝葉纔宣譯場獨步譚柄一揮紙田天顏王庭聞
法傾河湧泉屬辭縱轡玄玄玄紫衲命衣清涼國
歸不有我師軌知吾道九州傳命然無盡燈一人拜
錫統天下僧帝網冲融潛通萬戶懸天不周同時顯
晤卷舒自在來往無蹤大士知見允執厥中西城供
牙梵倫遠至奏啓石駘嘉風益熾敕俾圖真相即無

日海印大龍蟠居方丈哲人去矣賢何所忝即事之
如一法鎖終南
勅寫圖師真奉安大興唐寺文宗皇帝御製贊曰朕
觀法界曠閑無垠應緣成事晚虛根清涼國師體象
啓門奄有法界我祖聿尊教融海岳恩靡乾坤首新
二疏援擢幽昏問氣斯來拱承佛日四海光凝九州
慶溢敞金仙門奪古賢席大手名曺橫經請益仍師
巨休保余遐曆爰符嶺臺式揚茂實真空罔盡機就
而駕白月虛秋清風適夏妙有不迁緣息而化邈爾
弗儀煥乎精舍

製爰碁告神農以日星辰為象書契用申馬牛儀之為信
是年正月六日圭峯宗密禪師示寂相國裴休撰傳
法碑師姓何氏果州西充人釋迦如来三十九代法
孫也釋迦住世八十年為無量天人聲聞菩薩說種
種法最後以法眼付大迦葉令祖祖相傳別行于世
頼此法寶生之本源諸佛之所證超一切理離一切
相不可以言語智識有無隱顯推求而得但心心相
印印印相契使自證知光明受用而已自迦葉至達
磨達磨東来至曺溪凡三十三世曺溪傳荷澤荷澤
傳磁州如如傳玄朗南張張傳遂州圓圓傳禪師師於

荷澤為五世於迦葉為三十八世其宗系如此師家
家少通儒學一日謁遂州未及與語退將徒中見其
儼然在定忻躍慕之遂剃染受道嘗赴齋次受經得
圓覺十二章誦未終忽然大悟歸以告其師師印可
乃謁東京照照曰菩薩人也誰其識之次謁清涼觀
觀曰毗盧華藏能徙我游者其汝乎及曰漢上僧楚
華嚴新疏遂講華嚴久之著圓覺華嚴涅槃金剛唯
識起信法界觀等經疏鈔及礼懺修證圖傳纂略文
集諸宗禪語為禪藏并書偈論議凡九十餘卷或以
師不守禪行而廣講經論游名邑大都以興建為務

儼然在定忻躍慕之遂剃染受道嘗赴齋次受經得
圓覺十二章誦未終忽然大悟歸以告其師師印可
乃謁東京照照曰菩薩人也誰其識之次謁清涼觀
觀曰毗盧華藏能徙我游者其汝乎及曰漢上僧楚
華嚴新疏遂講華嚴久之著圓覺華嚴涅槃金剛唯
識起信法界觀等經疏鈔及礼懺修證圖傳纂略文
集諸宗禪語為禪藏并書偈論議凡九十餘卷或以
師不守禪行而廣講經論游名邑大都以興建為務
乃為多聞之所役豈聲利之所未忘乎曰嘻夫一心
者萬法之總也分而為戒定惠開而為六度散而為
萬行萬行未嘗非一心一心未嘗違萬行禪者六度
之一耳何能總諸法哉且如来以法眼付迦葉不以
法行故自心而證者為法隨行而起者為行行未必
嘗同也然則一心者萬法之所生而不屬於萬法得
之者則於法自在矣見之者則於教無礙矣本非法
不可以法說本非教不可以教傳豈可以軌迹而尋
我自迦葉至富那夜奢凡十祖皆羅漢所度亦羅漢
至馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶衍著論釋經推滅

外道為菩薩唱首而尊者闍夜獨以戒力為威神尊者摩羅獨以苦行為通迹其他諸祖或廬行法教或專心禪定或蟬蛻而去或受害而憒憒是乃法必同而行不必同也且循轍迹者非善行守規墨者非善巧不迅疾無以為大牛不趍通逸以為大士故禪師之為道也以知見為妙門以寂靜為正味慈忍為甲冑惠斷為劒矛破內魔之叵而使賊其家見貪女則呵而使賊其室窮子不歸貧女不宮吾師恥之三乘不興四今不振吾師恥之

忠孝未並化荷擔不勝任吾師恥之故皇皇於濟拔汲汲於開誘不以一行自高不以一德自聳人有歸依者不俟請而往也有求益者不俟憤則啓矣雖童幼不簡於應接雖傲很不急於扣勵其以闡教度生助國家之化也如此故親師之法者貪則施暴則斂剛則隨柔則順昏則開惰則奮自榮者讒自堅者化循私者公溺情者義故士俗有變活業絕血食持戒法而為近住者有出而修政理以救疾苦為道者有退而奉父母以豐供養為行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實廣而歸所在不可勝紀真如來付

囑之菩薩衆生不請之良友其四依之一乎其十地之人乎書不識其境界庭宇之廣狹議者又烏知大道之所極哉閱世六十二僧臘三十四宣宗追謚定慧禪師門弟子僧昼四衆凡數千人

庚申 ○正月上庚令太子監國上尊謚王為太夢即位

辛酉 武宗炎改會昌 仲宗第五子母曰貞順皇后王氏

親信宦官仇士良魏弘簡不會事三十四而崩在位六年

是年十月潭州雲巖晟禪師卒鐘陵建昌人姓王氏少出家於石門初參百丈未悟玄旨侍左右二十年文化乃振秦山聞師作什麼曰搬柴山曰那箇掌白在山曰放來去為誰曰替他東西山曰何不教並行曰和上莫謗他山曰不合與麼道曰如何道山曰還曾指處師於言下契會一日藥山問閒汝解弄師子是否曰是山曰弄得幾出曰我弄得一出山曰我亦弄得一出曰弄得六出汝解弄師子是否曰是山曰弄得幾出曰我弄得一出

師曰一即六六即一後到潙山潙問曰承長老在藥山弄師子是否曰是潙曰長弄耶還有置時曰要弄即弄要置即置潙曰置時師子在什麼處師曰置也道吾問大悲千手眼如何曰如無燈時把得桃子怎麼生道吾曰我會也師曰怎麼生會吾曰通身是手眼洞山問就師乞眼睛師曰汝底與阿誰去也曰良价無師曰有汝向什麼處著洞山無語曰乞眼睛底是眼否价曰非眼師咄之師於是月二十六日沐身竟喚主事僧令備齋來日有上座數去至二十七日並無人去及夜師睡寂壽六十荼毘得

舍利千餘粒塔曰淨勝勅謚無住大師

夏六月以衡山道士劉玄靜為光祿大夫充崇玄館學士令與趙歸真居禁中修法籙左補闕劉玄讓上疏切諫敢玄讓為河南户曹出於釋典國家初業猶近三年正月劉曰尊月斷屠止自今惟正月萬物生植之梁隋卿相大臣或錄慈弊自今斷屠三日列聖忌各斷一日餘不須禁三月以初宜斷屠三日列聖忌各斷一日餘不須禁三月以道士趙歸真為左右街道門教授先生時帝銳意求仙師事歸真歸真乘龍每對必排毀釋氏非中國之教蠹害生靈宜盡除去帝深然之歸真復請與釋氏

辨論有旬浹僧道於麟德殿談論法師知玄登論座難精壯道流不能屈玄因奏王者本礼樂一宼度則天下治吐納服食蓋山林匹夫獨擅之事願陛下不足留神帝色不平侍臣諷玄賦詩以自釋玄立進五篇有鶴背傾危龍背滑君王且住一千年之句帝知其刺特放還桑梓

論曰昔周武廢教沙門犯顏抗爭殆數十人雖不能格武之惑然足見吾法中之有人也及唐高祖議沙汰而惠乘玄琬智實法林等皇言皇論爭引義慷慨亦不失法王真子之職凡自大曆

而後祖道既興吾門雄傑多趨禪林至是武宗議廢教而主法者才知玄一人而已雖武宗威意不可辭佛運數否莫可逃凡釋子者屢變故之際無一辭可紀佛法尊博如天亦吾徒失學之罪也

復親近之帝曰朕於彼時已識此人但不知其名呼爲趙練師在敬宗時亦無甚惡朕與之言談煩耳至於軍國政事唯與鄉等論之豈問道士耶是宰相不復諫而歸真遂以涉物論遂舉羅浮山道士鄧元超有長生術帝遣中使迎之及元超至與劉玄靖及歸真等膠固排毀擇氏於是拆寺之請行焉

四月敕祠部檢括天下僧尼寺凡四萬四千六百所僧尼凡二十六萬五千錄人

五月庚子勅併省天下佛寺中書門下閑奏據令式諸上州國忌官吏行香於寺其上州各留一寺凡有

列聖尊容並令移於寺內其下州寺並廢兩京左右街請留十寺寺僧十人勅曰上州合留寺工作精巧者各一所如破落悉宜除毀其行香日官吏宜赴道觀上都東都各留四寺寺僧三十人中書門下又奏曰天下廢寺鐘磬銅像委鹽鐵使鑄錢其鐵像委本州鑄爲農具金銀錦石等像銷付度支衣冠士庶之家所有金銀等像勅出後限一月納官

八月制曰朕聞三代以前未有言佛滅之後像教寖興由是季時傳此異俗曰緣染習寖滋多以至於蠹耗國家漸不覺以至於誘惑人情而衆益遠洎

於九有山原兩京城闕僧徒日廣佛寺日崇勞人力於土木之功奪人利於金寶之飾移君親於師資之際遣配偶於戎俘之間壞法害人無逾此道且一夫不田有受其飢者今天下僧尼不可勝數皆待農而食侍蠶而衣寺宇招提莫知紀極皆雲架霧飾僭擬宮居晉宋齊梁物力凋弊風俗澆詐莫不由是而致也況我高祖太宗以武定禍亂以文理天下執此兩端而以經邦豈以西方區區之教興我抗衡哉貞觀開元時嘗釐革剗除未盡流衍轉滋朕博覽前言旁求輿誦弊之可革斷在不疑而中外誠臣協予正意

脩流至公宜在必行燔千古之蠹源成百王之典法濟人利衆予何讓焉其天下毀拆寺還俗僧尼收充稅戶於戲前古未行似將有待及今盡去豈謂無時騐游惰不業之徒裁五十萬餘丁廢無用之室凡六萬區自此清淨訓人養無爲之理簡易肅政成一俗之功將使六合黔黎同歸聖化商以革弊之始日用不知下制明廷宜體予意

三月帝不豫自徵方士服金丹受法籙至是疑胥疎閑失常遂至大漸旬日不豫言語崩年三十三羣臣哀贊曰昭肅削平圖亂法嚴遵舊制仁政至於蠲煩省賦

求珠赤水徒見蕭衍姚興之曲學不悟始皇漢武之妄求蓋受惑左道之言故偏斥異方之教況身毒西來之法向欲千年崇尚之民習以成俗畏其教甚於國法樂其徒不異登仙如文身斷髮之鄉似吐火吞舟之戲誰可正以威詔而能以笮融何充之徒代不乏人雖荀卿孟子之賢未容抗論一朝臨殘金像燔棄胡書結怨於膜拜之流犯怒於四夫之口哲王之舉不敢物情前代存而勿論實為中道欲革斯弊將俟河清昭爾頗稱明斷然聽斯啟奏已下論曰爾吏武宗紀著除翟輝氏始末甚詳當時

書兇宰臣倾害吾教然亦大臣李德裕輔成其事也新史曰武宗毀然除去浮屠之法甚鉅而身受道家法籙服藥以求長年以此知其非明智之不惑豈特於釋老好惡不同耳噫嘻武宗非明智不惑者特好惡不同哉其偏信李德裕專權用事朋黨相傾雖僅有伐叛之勞未見成功而朝野積怨已甚使更久權則與李林甫又何異乎○古曰上良天敵其罰天之所人亦是盜竊之物陛下勿聞人間是盜竊之內賊乃有朱衣赤幘相呈白塚狐狸何在其有二貴出塵曰正月十八日有人乘白馬朱衣赤幘相呈白塚狐狸何在其有二貴出塵曰計程

史曰李德裕性聖敏識其一端錄其言而要其時實宰相自宰相兼判鹽鐵轉運使以來俱喜不見異

三月上開子幼皇太弟即位

四月尚書李德裕裕謝尚部度使

大中

宣宗忌憚武宗英睿第十三子初封光王武宗不豫楊三江沈於玉清宮聞宣宗英武公武宗疾篤中貴人之傳光王為皇太弟即位大漸立九王為皇太弟即位

閏月癸丑朔改元

三月部曰會昌季年併省寺宇雖云異方之教有資為理之源中國之人久行其道鞏華過當事體乖誤其靈山聖境應會昌五年所廢寺宇僧尼復修建住持

是年尚書白居易卒年七十有五贈尚書左僕射上以詩吊之居易嘗過宗時事無不言論剖決靡多見聽可然為當路所忌遂損斥所言無不得施乃放意文酒觴詠適情託釋氏兒生之說若忘形骸者後復遷用又皆如其言居官輒病去遂無立功而朝野積怨已甚使更久權則與李林甫又何異乎○古曰上良天敵其罰天之所人亦是盜竊之內賊乃有朱衣赤幘相呈白塚狐狸何在其有二貴出塵曰正月十八日有人乘白馬朱衣赤幘相呈白塚狐狸何在其有二貴出塵曰計程

道里跋涉種樹架石樓香山鑿八節灘辭辟吟先生自為之傳晚節好佛尤甚至經月不食葷稱香山居士與胡杲等九人宴集皆高年不仕者人慕之繪為

九老圖居易於文章精切然寂工於詩當時士人爭傳誦之其始生方七月能辨書姆指之無兩字雖試之百數不差九歲賦識音律其舊於才童蓋天稟然既卒以其明居弟施為佛寺宣宗思其聲不已回指其弟敏中為相居易嘗是肖彌陀佛像而禱之自為之記曰我本師釋迦如來說言從是西方過十萬億佛土有世界號極樂以無八苦四惡通故也其國器淨土以無三毒五濁業故也其佛號阿彌陀以壽與光明無量故也諦觀此安樂世界衆生無貴愚無貴賤無幼艾有起心歸佛者舉手同生無量壽佛所

合掌必向西方有怖厄苦惱關口喪身必先念阿彌陀又燒金合土刻石繡紋乃至印水聚沙畫圖塑像莫不率以阿彌陀佛為上首不知其然而然由是而觀是彼如來有大誓願於此衆生最大曰緣於彼國土明矣不然南北東西過去現在未來佛多矣何獨如是哉何獨如是哉何獨如是哉唐中大夫太子少傅白居易當奏真之歲中風痺之疾乃拾俸錢三十萬命工人杜敬宗於阿彌陀無量壽二經畫西方淨界一部高九尺廣丈有三尺阿彌陀尊佛坐中央觀音勢至二大士侍左右人天聽仰眷屬圍繞樓臺役樂水樹

花鳥七寶嚴飾五綵張施爛爛煌煌功德成就弟子居易焚香稽首跪於佛前起慈悲心發弘誓願願此功德回施一切衆生一切衆生有如我老者如我病者願離苦得樂斷惡修善不越南部便覩西方白毫大光應念來感青蓮上品隨願住生從現在身盡未來際常得親近而供養也欲重宣此義而說讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者同生無量壽佛所

九月詔曰潮州司馬李德裕早藉門第夙清奉素居將相之榮唯以素領為業官會昌之際極公台之崇馳譽以得君遂恣橫而持政專權生事妬賢害忠動多詭異之謀潛懷僭越之志素直者必棄向善者盡排誣忠良造朋黨之名肆姦偽生加諸之譽計有逾於指鹿罪實見於此衆生皆大曰緣於委國史於受賄之手寵秘文於弱子之身洎叅信書亦見親昵茶推元和實錄乃不列之書禮敢改張問有是忌尊他人之懿績為私門之令猷附李榮之曲情成吳緒之悠獄權雖之疑數罪未窮載觀上之由益見無君之意朕務全本躬久為含容雖熟降其官榮尚蓋厥其醜狀而睥睨未已兢惕無聞積惡既

張公議難抑可崖州司户未幾德裕慚念而卒乃見
夢衮訴於宰相令狐綯乞歸葬許於宰相令狐綯乞歸葬其尸識者謂之強魂
雖死亦衰云

論曰唐李習之曰史官紀事不得實乃取行狀
諡牒凡為狀者皆門生故吏苟言虛美尤不足
信予觀李德裕故吏鄭亞所為會昌一品制集
序鋪張德裕勳業與新史本傳無異而蕘武
宗紀則著德裕之惡與詔詞皆合然則新史取
信故吏之說寧不悞後來者乎

湖南觀察使裴休躬謁華林善覺禪師休問師還有
侍者否覺云有一兩个休云在什麼處覺乃喚大空
小空時二虎自庵後而出休覩之大驚覺語虎曰且
去有客在二虎哮吼而去休問師作何行業感得如
斯覺良久云會慶休云不會覺云山僧常念觀音休
歎異而去覺隱居常持錫夜出林麓間七步一振錫
一稱觀音名號嘗有僧來參方晨坐具覺曰且緩緩
僧曰和上見个什麼覺云可惜許磕破鍾樓其僧有省

○王明五色虹光自寺十一州中現佛真身○唯州之北朴山寺一伊闕元基字悉如故

黃蘗希運禪師示寂師楊唐人姿貌豐碩游方晚趨
江西參馬祖值祖歸寂乃見百丈問馬祖平日機緣

丈舉拜參馬祖祖掛拂詰師於言下大悟曰子他日嗣
馬祖去師曰不然今日回師舉得見馬祖大機之用
若嗣馬祖喪我兒孫丈曰如是如是見與師齊減師
半德見過於師乃堪傳受師自是混迹于衆後於豫
章遇觀察使裴休道緣契合遂出世說法嘗示衆曰
汝等諸人欲何所求遂以棒趁去而衆不散曰謂之
曰汝曹盡是噇酒糟漢恁麼行脚取笑於人但見八
百一千便去才可只圖熱鬧也老漢行脚時或遇草
裹一雖看他若知痛痒可以
布袋盛米供養他可中總似你知此容易何處更有

今日事汝等既翻行脚亦須著些精神還知道大唐
國裏無禪師時有僧出云只如諸方善宿乘杖閩化
又作麼生師曰不道無禪只是無師豈不見馬大師
座下出八十四人坐大道場得大師正眼者止三兩
人而已歸宗和上是其一也出家人須知有從上來事
今且如四祖下牛頭融大師橫說豎說猶不知向上
關捩子有此眼腦方辨得邪正宗黨且當人事宜不
能体會得但知學語言念向肚皮裏安著到處稱我
會禪還替得汝生死麼輕忽老宿入地獄如箭我才
見入門來便識得你了也還知麼急須努力莫容易

事持片衣口食空過一生明眼人笑汝久後總被俗人算將去在宜自看達近是阿誰今上事若會即便會不會即散去大中十三年終於黃蘗勒諡斷際禪師塔曰廣業

庚午

詔京兆薦福寺弘辨禪師入內帝問曰禪宗何有南北之名對曰禪門本無南北昔如來以正法眼付大迦葉展轉相傳至三十一世此土弘忍大師有二弟子一名惠能受衣法居嶺南一名神秀在北揚化得法雖一時開導發悟有頓漸之異故曰南頓北漸非禪宗本有南北之歸也帝曰何名戒定惠對曰防非止惡名戒六根淨境心不隨緣名定心境俱空照鑒無礙為惠帝曰何名方便對曰方便者隨宜權指巧之門也被接中下曲施誘進謂之方便誤而上根言詮方便但說無上道者斯亦方便之談以至祖師玄言忘功絕謂亦無出方便之迹帝曰何為頓見曰佛者覺也謂人有智惠覺照為佛心心者佛之別名則有百千異躰躰唯其一本無形狀非青黃赤白男女等相在天非天人非人而現天現人能男能女非始非終無生無滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是陛下佛共傳應無別有所得

迪辭

親

也帝曰如今看人念佛如何對曰如來出世為天人師隨根器而說為上根者開宗上乘頓悟至理中下根者未能頓曉是以佛為喜提希開十六觀門令念佛生於極樂故經云是心是佛是心作佛心外無佛佛外無心帝曰復有人持經持呪求佛如何對曰如來種種說法皆為救上一乘如百千衆流莫不朝宗于海金剛經云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示衆生各各自性同一法藏當時然燈如來但印釋迦太法而無所得方契然燈本意故經云無

辛未

江州刺史崔黯復廬山東林寺黯自為之碑其畧曰佛之心以空化執智化也以地獄化愚劫化也故中下之人聞

其說利而畏之所謂救溺以手救火以水其於生人恩亦弘矣然用其法不用其心以至於甚則失其通靈於物失其通者迷其徒靈於物者覆其宗皆非佛之以手以水之意也為國家者取其有益於人去其害物之病則通矣唐有天下一十四帝視其甚理而法之而執事之人不以歸牛返本以結人心其道甚簡棄奢為一致今天子取其益生人稍復其教通而流之以濟中下於是江川奉例詔予時為刺史前訪益地松門千樹嵐光熏天蜩嘯滿鳴松籟冷然可別愛而不剪利以時往至是即善而復之又曰嘗觀晉史

見遠公之事及得其書其繇若注其言若鉤是以見其當時取今之所謂遠公者也吾聞嵩南之山峯而不山嶺北之山山而不爽而廬山為山山與秀兩有之五老實湖懸泉隱天抗香纍雪鳥閑歌善烟嵐之中悅有蜂鄙白鶴使人觀之而不厭田畯也且金陵六代代促伶薄臣以功危主以疑檢源陽為四方之中有江山之美遠公豈非擇計於此而視於時風耶然勢者擁鍾鼓者居業前人不啟自歎者多則遠師固為賢矣是山也以遠師更清遠師也以是山更名暢佛之法如以曹漢以天台為鄧者不可一二故予

以山山以遠三相挾而為天下具美矣

為無為無背無面無詐妄心行一切時視聽舉動更無委曲亦不閉眼塞耳但不附物即得從上諸聖只是說清淨道過患若無如許多惡覺情見想習之事譬如秋水澄清清淨無為澹泞無礙喚作道人亦名無事人時有僧問頻悟之人還更有修不師云若真悟得本他自知時修與不修是兩頭語如今初心雖從緣得一念頓悟自理猶有無始曠劫習氣未能頓淨漸教漸淨除現業流識即是修也不通別有法教漸修

行趣向捷門入理開理深妙心自圓明不居或地雖有百千妙義抑揚當時此乃得坐披衣自辨作活計時相國鄭愚為之碑曰天下之言通術者多矣各用哀宗為是而五常教化人事之外於精神性命之際史氏以為道家之言故老嚴之而不敢田畯也且金陵之類是也其書具存然至於潛精累外生死出於有無之間超然獨得言象不可以擬議脗妙不可以意況則浮屠氏之言禪者庶幾乎盡也有口無明用其辯巧麾無滯用其教食得者危失愈是有愈非我則我矣不知我者誰氏如則知矣不知知者何以無其無不能盡空其空不能

了是者無所不是得者無所不得山林不必舜城郭
不必詣無春夏秋冬四時之行無得失是非去來之
迹非盡無也冥於順也過所即而安故不介於時當
其處無必故不芻於物其大旨如此其徒雖千百得
者無一二近代言之者必有宗宗必有師師必有傳
然非能明壞宏傑違之器不能得其傳當其傳是皆
鴻庳偉絶之度也今長沙郡西北有山名大潙嶠木
穹谷不知其偏栽千百里為羣豹虎兕之宅雖爽入
射獵屢哂樵[illegible]師始僧稠靈祐生禍唐其著者
之晉間來游庵於翳蒼非食不出柏栢風雨默坐而

已恬然晝夜物不能害非夫外死生忘憂喜順大
和者孰能於是哉昔孔門殆庶之士以單瓢樂陋巷
夫子猶稱詠之以其有生必無得於死既無得於得必
之大者也既無得於生必無得於死且生死於人得喪
無得於失故於其間得失是非所不容措委化而已
其為道術天下之能事畢矣凡涉語是非之端辨之
益惑無補於學者今不論也師既以茲為事其徒稍
稍從之則與之結構廬室與之伐去蔭黑以至於千
有餘人自為飲食紀綱而於師言無所是非其有問
者隨語而荅不治所不能也數十年言佛者天下以

為稱首武宗毀寺逐僧遂空其所師遷畏首為民惟
恐出蜀黃之輩有識者益貴重之後湖南觀察使裴
公休酷好佛事位宣宗釋武宗之禁固請迎而出之
棄之以己與親為其徒列又議重削其鬚髮師始不
欲戮其徒曰爾以鬚髮為佛耶其徒愈強之不得已
笑而從之復到其所居為同慶寺而歸諸徒復來其
事如初師皆幻視無所為意忽一日笑報其徒示若
有疾以大中七年正月九日歸寂年八十三即窆於
大潙之南卑復十有一年其徒以師之道上聞始加
謚號及墳塔以厚其終噫人生萬類之寂盡者而以

精神為本自童孺至老白首始於飲食漸於功名利
養是非嫉妬晝夜纏縛又其念慮未嘗時餉歷息煎
熬形器起如寇讎行坐則思想偃卧則視夢以耽滛
之利欲役老朽之筋骸食飯既耗齒鬚已弊猶拔白
餌黛以徒其事外以夸人內以欺己曾不知息陰休
影指俺委神來須臾之暇以至澡馬而盡親交不趨
如行路利養悉委之他人慨負積於神明尊殆流於
後嗣滔渝汗漫不能自止斯皆自心而發不可不制
以道術道術之妙莫若及此佛經之說益以神聖然
其歸趣悉蔡無有簡事半百不可梗槩各言宗教自

相矛盾故楊衣圓頂未必皆是若尋者洗心於是逾
三十載適師之徒有審處者以師之圖形自大漸来
知尋學佛求為讃說觀其圖狀果前所謂鴻庞絶特
之度者也既與其書則又欲碑師之道於精廬之前
子笑而諾之遂曰其說以自藝觸故其立言不專以
褒大為之事云

庚辰

甲戌 ○詩傳天下祖婚丰姓譜考行狀號法師謚慧通

乙亥 ○勅此師撰章為二教首座

是年潭州道林沙門疏言太原府訪求藏經高士
李節錢以序曰業儒之人喜排釋氏其論必曰禹湯
文武周公孔子之代皆無有釋釋氏之興衰乱之所
奉也宜一掃絶刻革之使不得溢釋氏源於漢流於
晉漸湯於宋魏齊梁陳隋磨滅考和聖真之問論者之
言粗矣抑能知其然未知其所然也吾請言之昔有
一夫膚腠而色凝氣弛而神清未嘗謁醫未嘗禱鬼恬
然保順罔有札瘥之患固善也即一夫不幸而有寒
暑風濕之痾背癰而足蹙耳聵而目瞑於是功熨之
術用焉祓禳之事紛焉是二夫豈特相反耶盡病與
不病勢異耳嗟乎三代之季世康矣三代之前禹湯文武德義播之洲孔子典教持之

道風雖衰漸漬猶存詐不勝信惡知避善於是有擊
壌之歌由庚之詩人人而樂也三代之季道風大衰
力詐以爲俗信弱滅而散朴善以柔退惡以強用廢井
田則安寧相乘矣會封略則攻戰亟用矣務實幣則
聚歛之臣并矣務勝下則捂刼之吏貴矣上所以御
其下者敝之下所以奉其上者苟之上下相仇激為
怨咎於是有汨羅之客有負石之夫人人愁怨也夫
釋氏之教以清淨恬虛為輝行以寡達喜排釋氏其論必曰禹湯
故怨爭可得而息也以菲薄勤苦為修行以柔謙退讓為忍辱
天為曰果故陋賤可得而安也故其辯云必煩惱乃

見佛性則本衰代風激之也夫衰代之風舉無可樂
者也不有釋氏以救之尚安所寄其心乎論者不責
衰代之俗而尤釋氏之興則是抱疢疾之夫而責其醫
師攻療者也徒知釋曰衰代之興不知衰代須釋氏
之救也何以言之耶夫俗既病矣人既愁矣不有釋
氏使安其分勇者將奮而思鬬智者將靜而思謀則
阡陌之人捋臂紛而群起矣今釋氏一歸之令而不
貢於人故賢智鴻朗之士皆息心焉人也惟上所役焉故羅衰亂之俗不思釋氏扶世助化之大
若之何而剪去之哉論者不達此者愚

益而疾其雕鏤繪之小費吾故曰能知其然不知其所以然者也會昌季武宗大勦擇氏中其徒且數萬之民隸具其居容自貴於土木者況諸水言詞於

駙馬

寶帝素者烈諸火今命御史乘馳走天下察敢隱匿者罪之由是天下名祠巧字毀撤如掃天子建歸之初雪釋氏之不可廢也詔修復之而自湖以南遠人畏法不能酌朝廷方焚撤書像殆無遺者故雖明命復許制立莫能得其書遺林寺湖西之勝游也有釋疏言營雄有謀獨曰大原府國家龍都也釋祠我居雖少角舉大復生亦不能相感第聞軒轅生高士

文以惠湘川之人宜其聽我而助成之美即辭而北游既上謁重門況陽公果諾之曰四求散遠不成蘊秩者至釋祠不見毀而副剩者又命講焉以補缺闕漏者月未幾凡得釋經五十四十八卷以大中十年秋八月葬自河東而歸於湘為嗚釋氏之助世既言之矣向非我君洞鑒理源其何能復立之耶說立且行其書非有疏言遠識而誠堅執克弘之耶吾嘉疏言奉君之令演釋之宗不憚寒暑之勤德及遠人為叙其事且贈以詩詩曰湘水清清有客俗猥且很刺殺業偷奢吏莫之驯繫釋氏考易集使仁釋何在書

猗覺寮雜記 卷下

戊寅 詔羅浮軒轅先生左拾遺王諤等上疏諫之詔答曰朕以躬親庶務萬機事繁訪聞羅浮處士軒轅集善能攝生年齡不老乃遣使迎之冀其有少保理也朕每親前史見秦皇漢武之事常以之為戒卿等職在諫司聞采異書深納誠意復謂宰相曰為吾諭若諫官雖少角舉大復生亦不能相感第聞軒轅生高士

欲與一言耳未獲軒轅集至帝問曰先生遐壽而長年可致否對曰屏聲色去滋味一衷樂慮思澤則與天地合體日月齊明是為長年不假外求也帝敬之重

己卯 ○集賢校理知制誥判太常禮院上柱國賜紫金魚袋臣宋祁等奉勅撰

八月帝崩年五十矣帝性明敏用法無私恭謹節儉惠愛民物從諫如流天下稱為小太宗每宰相奏事畢忽怡然曰可以閒語因問閭閻細事或諠宮中游

宴一刻許復正容曰卿等善為之常恐卿輩負朕後日難相見乃起入宮令於御榻倚臥嘗謂人曰吾十年秉政家事恩遇然每於延英奏事未嘗不汗寫衣也

齋唐史賛曰臣聞黎老言大中故事歟文皇帝器識深遠久歷艱難備知人間疾苦自踐曆已來中人擅權事多假借京師豪右大擾窮民消大中臨御一之日閭寺聽由是刑政不濫賢能効用百揆四嶽穆若清風十餘年間頌聲載路帝宮中衣澣濯之衣常膳不過数品非母后侍膳歸不舉樂歲或小飢憂形于色雖左右近習未嘗見怠墮之容與群臣言儼然肅接如對賓客或有所陳聞虛懷聽納故事人主行事出門先以龍腦麝合其地次之宮人有香氣衣之政事之暇手書四十而去乃十四年也

即抽金鍵之誡曰勿令教住知訓展私於侍者其恭儉好善類如此孝享風毒乃羅浮山人軒轅集訪以治身之事集亦有道之士也未嘗輒語詭異帝益重之及堅請還山帝曰先生此去國有災乎朕有天下竟得幾年集索筆揮數書四十而去乃十四年也興替冥運其若是與而帝遺文景不足過也惜乎簡籍遺落事十無三四咲墨揮翰有所慊然

資治通鑑曰宣宗少歷艱難長羊踐柞人之情僞靡不周知盡心民事精勤治道嘗聞而當罰嚴而必故

方內樂業殊俗順軌求之漢世其孝宣之流亞歟

論曰唐新舊史唯宣宗朝事實相反特甚唯舊史與資治通鑑皆合新史貶之謂宣宗以察為明無復仁恩之意嗚呼斯言莫知何謂也大凡人君寬厚長者必責以優游無斷至於精勤治通則謂以察為明然則從而可乎孟子曰盡信書不如無書蓋誠然也

補怛洛伽山觀音示現之地有唐大中間天竺僧來即洞中壁畫十指親觀妙相與說妙法授以七寶色石靈跡始著其後日本國僧惠錫自五臺得菩薩畫像欲還本國舟至洞幹不往乃以像舍于土人張氏之門張氏晝觀神異往捐所居為觀音院(品題觀音菩薩普門品)

(牛嶋寺)郡將聞之遣幕賓迎其像到城與民祈福已而有僧名即幹求嘉木為户刻之旬月像成而僧不見今之所設是也(史趙王非寺記王非文)

三韓至此黑風驟起巨鱷負舟向山椅告大士現相舟慈還朝以聞朝廷頒金帛移寺建於梅峯山之陽(宋元豐三年王舜封使)

賜額寵飾祈禱雨暘輒應迨今

元朝降香賜田重新寺宇以福邦家永延

帝祚

唐懿宗
大慈山寰中禪師　朗州德山宣鑑禪師
鎮州臨濟義玄禪師　湖南長沙景岑禪師
洞山良价禪師　悟達國師知玄傳
裴休相國禪源詮序　詔迎佛骨表 附
僖宗
澧州夾山善會禪師　岩頭全豁禪師
昭宗　此下十三處覇
仰山慧寂禪師　雲居道膺禪師
五代
梁太祖朱溫
雪峯義存禪師　趙州從諗禪師
南嶽惟勁集賢林傳
末帝友貞
明州布袋和上
唐莊宗李存勗
魏府興化存獎禪師
明宗嗣源
玄沙師備禪師

杭州長慶惠棱禪師
聖節設立試僧科
晉石敬瑭
打鐘集善緣起
遼主德光御汴宮
漢劉知遠
詔州雲門文偃禪師
周郭威
汝州南院顒禪師
詔嚴禪造僧帳
清凉文益禪師

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

庚辰 懿宗滋 在位十四年 改咸通

壬午 杭州大慈山寰中禪師蒲坂人也姓盧氏頂骨圓聳其聲如鐘出家於并州童子寺受心印於百丈禪師結茅於南岳一日南泉至問如何是庵中主師云蒼天蒼天泉云蒼天且置如何是庵中主師云會即便會不會即泉拂袖而出趙州問盤若以何為体趙州大笑而出師明日見趙州掃地盤若以何為体趙州拊掌大笑師便歸方丈微識病又云說得一丈不如行取一寸問道者衆山素缺水師擬飛錫夜夢神人告之曰勿它之詰朝見二虎以爪跑地泉自涌出味甘如飴有僧自岳至乃曰童子泉涸矣移来在此故東坡題詩云亭亭石塔東留上此老初来百神仰庵移泉眼趾行脚龍作浪花供撫掌至今遊人灌濯龍卧聽空指環玦樂聲敢知此老如此泉莫作人間去

癸未
乙酉

来想咸通三年二月十五日不疾而逝壽八十三臘
五十四僖宗謚性空大師空惠之塔
制署法師知玄為悟達國師總教門事
朗州德山宣鑑禪師劒南人姓周氏博覽三藏嘗講
金剛經時以周金剛名之俄慨然曰窮諸玄辯若一
毫置於太虛謁世樞機似一滴投於巨海學與無學
吾知之矣乃盡棄其習謁龍潭信禪師問久嚮龍潭
及到來潭又不見龍亦不現信曰子親到龍潭是夕
師立侍更深信曰何不下去師曰暗信黙紙燭與師
師接得信即吹滅師豁然大悟曰今後更不疑天下

老和尚舌頭也即日便辭信語其徒曰可中有萬仞
牙如劒樹口似血盆一棒打不回頭他時向孤峯上立
吾道去在師居澧陽垂三十年大中初武陵太守薛
延望聿德山精舍延請居之大闡宗風上堂示衆云
於己無事則勿妄求妄求而得亦非得也汝但無心
於事無事於心則虛而靈寂而妙若毛端許言之本
未者皆為自欺毫釐繫念三塗業因督尔情生萬劫
羈鎖聖名凡躰尽是虛聲殊相形皆為幻色汝欲
求之得無累乎及其歇之又成大患終而無益僧問
如何是菩提師打云出去莫向這裏祠如何是佛師

丙戌

云佛是西天老比丘雪峯問從上宗乘以何法示人
師云我宗無語句亦無一法與人至是將終謂衆曰
拋空追響勞汝心神夢覺非竟有何事言訖端坐
而逝閱世八十有六臘六十有五時咸通六年十二
月三日也敕謚見性大師灰(以)塔(傳)
鎮州臨濟義玄禪師曹州南華人姓邢氏參黃蘗運
禪師問如何是佛法的的大意聲未絶運便打如是
三度致問三度被打遂辭下山運指往高安大愚處
去師至大愚問黃蘗近日有何言句師曰某甲三度
問佛法的的大意三度被打不知有過無過愚云黃

蘗恁麼老婆心更問有過無過師於是大悟云元來
黃蘗佛法無多子愚擒住曰是什麼道理師於愚脇
大悪肋下築三拳愚托開云汝師黃蘗非干我事師
由是再回黃蘗師省契會大機大用卓冠一時後還
鄉徇諸人之請住于城南臨濟禪苑學徒奔湊師示
衆曰赤肉團上有一無位真人常從汝等諸人面門
出入未證據者看時看僧問如何是無位真人師下
禪床擒住云道道其僧擬議師托開云無位真人是
什麼乾屎橛師問樂普云從上来一人行棒一人行

喝阿那个親對曰拖不親師曰親處作麼生普便喝
師乃打師問木口和上如何是露地白牛木口曰叫
師曰啞木口曰老兄作麼生師曰遊畜生大覺到參
師舉拂子大覺敷坐具師撤下拂子大覺收坐具入
僧堂衆僧曰遊莫是和上親故不礼拜又不喫棒師
聞令喚新到僧大覺遂出師曰大衆道女未參長老
大覺云不審便自歸衆麻谷到參敷坐具問十二面
觀音阿那面正師下繩床一手收坐具一手拽麻谷
師拈杜杜打麻谷接却相捉入方丈師上堂云大衆
夫為法者不避喪身失命我於黃檗和上處三度喫
棒如舊枝拂相似如今更思一頓喫誰為我下得手
時有僧曰某甲下得手和上合受多少師與拄杖其
僧擬接師便打僧問如何是第一句師曰三要印開
朱點窄未容擬議主賓今日如何是第二句師曰妙
解豈容無著問漚和爭負截流機曰如何是第三句
師曰看取棚頭弄傀儡抽牽全籍線頭人師又曰夫

一句語須具三玄門一玄門須具三要有權有用汝
等諸人作麼生會師磨咸通七年丙戌四月十日將
示滅乃說傳法偈曰汝流不止問如何真照無邊說
似他離相離名如不稟吹毛用了悉須磨偈畢坐逝
敕謚慧照大師塔曰澄靈湖南長沙景岑禪師踏招賢初住觀苑其後居無定
所但衲雲穿物奪承嗣曰我著一向舉揚宗教法堂
重湖里深一丈我不得已向女諸人道盡十方世界
是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是
自己光明盡十方世界在自己光明裏上堂云大衆
無一人不是自己我常向女道三世諸佛共十方法
界衆生是摩訶般若光光未發時女諸人向什麼處
著光未發時尚無佛無衆生消息何處有山河國土
來時有僧問如何是沙門眼師云長長出不得又云
成佛成祖尚不得何況未舉出箇什麼不得六道輪回不得四生不得未舉出箇
云妙高山色青兮青僧云如何是佛師云黃金身
是僧云如何是佛師云黃牛色師云汝如何會僧
曰如何師云汝問我答師云汝問我答僧曰如何
聽師云汝聽我說僧云如何是道師云汝行我行
名為普賢是佛無為妙行三聖是佛之妙用佛是三聖之
真体用則有河沙假名体則純名一滴伽梵僧去色
即是空空即是色此理如何師云碎塵非墻壁通

虛勿虛空若人如是解心色本来同問如何是佛性
師偈云佛性堂堂顯現住相有情難見若悟報生無
我我面何珠佛面問如何是上人行履處師云如
死人眼開上人相見時如何師云如死人手問善
財無量劫来為什麼將普賢身中世界不過師云女
從無量劫来還曾遊得徧不問如何是普賢身師云
含元殿裏重問長安問已僧向什麼處去師有偈云
不識金剛体端唤作生緣十方真等滅證在誰行
師回臨濟示衆赤肉團上有一無位真人乃有偈曰
萬法一如不用棟一如誰棟誰不棟即今生現未

提三世如来同箇眼仰山問人人盡有這箇事只是
用不得師云恰是請女用仰云作麼生用師乃路倒
仰山山曰直下似箇大丈夫出曰名岑大虫
洞山良价禪師示寂師會稽人姓俞氏幼出家年二
十一往嵩嶽受具首謁南泉值馬祖忌日設齋泉問
衆曰今日設齋未審馬祖還来否衆無對師乃出對
曰待有伴即来泉聞之讚曰此子雖後生却堪雕琢
師曰和上尋常良价未究其微為什麼次謁為山問曰頃聞忠國師
有無情說法良价未究其微為曰我這裏亦有只是
難得其人曰便請和上道為曰父母所生口終不敢

道曰還有與和上同時慕道者不為曰此去石室相
連有雲岩道人若能攜草躡風必為子之所重師到
雲岩問無情說法什麼人得聞曰和上還聞不岩曰
法也曰若恁麼即良价不聞何況無情說法耶師乃述偈曰
尚不聞何況無情說法耶師乃述偈曰也大奇也大
奇無情說法不思議若將耳聽終難會眼處聞聲方
知迷雲岩問什麼處去曰雖離和上未卜所止
岩曰早晚却来曰待和上有住處即来岩曰自此一
去雖得相見師曰難得不相見又問岩曰和上百年

後忽有人問還邈得師真如何祇對岩曰但向伊道
即這是師良久岩曰承當這箇事大須細審師猶涉
疑後日過水覩影大悟前旨曰有偈曰切忌從他覓
迢迢與我踈我今獨自往處處得逢渠渠今正是我
我今不是渠應須恁麼會方得契如如大中未於新
豐山接諸學徒其後盛化於高安之洞山嘗曰雲岩
忌日修齋僧問和上見南泉致跡為什麼與雲岩設
齋曰我不重先師道德亦不為佛法只重不為我說
破又僧問和上還肯先師也無曰半肯半不肯曰為
什麼不全肯曰若全肯即孤負先師也師謂衆曰知

有佛向上人方有語話今時有僧問如何是佛向上人師曰非常師問僧世間何物最苦僧曰地獄最苦師曰不然在此衣線下不明大事最苦師問僧名什麼曰某甲師曰阿那箇是女主人公曰見被對次師將為自己佛法平泥此之是也客中辯主尚未分明如何辯得主中主僧云如何是主中主師云闍黎自道取曰某甲道得即是客中主如何是主中主師曰恁麼道即易相續也大難師將示衆謂衆曰吾有閑名在諸禍吾除得衆皆無對有沙弥曰請和上法號

師曰吾閑名已諸問和上道和還有不病者不曰有僧曰不病者還看和上不曰老僧看他有今日和上爭得看他師曰老僧看他時不見有病又曰誰此教溺子向什麼處與吾相見衆無對還有蠟拔衣令撞鍾湛然而弃時學徒千餘人歸咸移師忽開眸曰夫出家人心不附物是真修行勞生息死於悲何有乃召主事僧令辦愚雞齋一中盡其徒戀情也至七日食具方備師隨衆齋畢復謂衆曰僧家無事大寧臨行之際勿煽誼動明日浴罷端坐長往壽六十三臘四十二謚悟本禪師塔曰寂覺

是歲五月帝幸安國寺賜國師知玄實座高二丈材葛覆用沉香塗髹纏龍鳳蕃為金鈿之上施復座陳經几其前四隅立瑞鳥神人高數赤曜道以障前被綉褥據占錦幢环繞絶甚時宮中日齋萬僧帝自為發願宰相薦僧以為天竺法劉愛取減非帝王所踐令筆梵言口梵音不若微課賞濫罰振狹析福況佛者可以悟取不可以相求懿宗雖不納然嘉美其言玄妙陳氏世號陳善薩三學洞貫名蓋一時時異跡尤多及僖宗避巢賊幸成都遣御史郭遵賫重書徵赴行在帝素重其名引對大悅賜號悟達國師留行宮久之辭歸九龍忽定中見善薩降其室摩玄頂演深妙旨而慰安之言訖即隱俄一珠入玄左脇隆起甚上有晃錯二字玄知夙債也即右脇安卧而逝著述凡二十餘萬言行于世弟子僧徹徹弟子覺暉俱有重名三世為僧統或謂玄前身蓋漢川三學山知玄法師鉢在世嘗講十地品感金色及終感病與玄逝咸通十一年相國裴休字公美孟州人兒時與兄弟偕隱嘗講經夜著書終年不出戶有饋鹿者諸生為之休不食曰蔬食猶不足今一啗肉後何以繼擢進士第累更內任嘗出刺洪州一日入龍興寺觀

壁畫歎曰容儀可觀高僧何在時有數僧對六樞休曰此間莫有禪者麼僧云近一僧至似禪者休命召乃黃檗運禪師時未顯名休以前問扣之運高聲曰裴休休應諾運曰在什麼處休豁然從此契入遂迎入府第旦夕問法及移鎮宛陵亦命與俱由是深徹法源復興圭峯密禪師道緣尤密大中時執政六年次應諸鎮節度觀七十有四休能文章書楷道媚有體法為人醞籍操守嚴正進止雍閑宣宗嘗曰休真儒者居常不御酒肉著釋氏文數萬言其圭峯禪源諸詮為禪藏而都序之休

曰未嘗有也自如來現世隨機立教菩薩間生隨病指藥故一代時教開深淺之三門一真如心演性相之別法馬龍二士皆弘調御之說而空性異宗能秀二師俱傳達磨之心而頓漸殊稟天台專依三觀牛頭無有一法江西舉躰全真荷澤直指知見其他空寂之門盡是正真之道然諸宗門下各有相破真妄相攻互奪順取密指顯說故西域中夏其宗實繁良以病有千源藥生多品投機隨器不得一同雖俱為證悟之門未免師法益增以承稟為門戶各自開張以經論為戈矛互相攻擊情隨西矢而迁變

法遂人我以高低是非紛拳莫能耕耘則向者世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有哉圭峯禪師久而歎曰予丁此時不可默矣於是以如來三種教義印禪宗三種法門融瓶架釵劍為一金揩酥酪醍醐為一味振綱領而舉者皆順其會要而來者同趨尚恐學者之難明也又復直示宗源之本未真妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之同異遊表之回互權實之淺深通局之是非莫不提耳而告之指掌而示之頻呻以吼之柔和以誘之乳而藥之恐性命之夭殆也保而護之念水火之

溺焚也揮而散之悲鬪諍之牢固也大明不能破長夜之昏慈父不能保身後之子委曲回照疑曀盡除順佛心而橫亘大悲窮劫蒙益速近相照可謂畢一代時教之能事矣或曰自如來滅後未嘗大都而通之今一旦違宗趣而不守廢關防而不攝無乃乖秘藏密契之道乎荅曰佛於法華經涅槃會上亦以融為一味但時有不覺故涅槃經云迦葉菩薩曰諸佛有密語而無密藏世尊讀歎曰如來之言開數顯露清淨無翳愚人不解謂之秘藏

智者了達則不名藏此其證也故王道興則外户不閉而封爽狄佛道脩則諸法總持而防在外魔不當復執情據譬於其間也嗚呼後學當取信於佛無取信於人當取證於本法無取證於末習能如是則可以報圭峯之劬勞德矣

咸通十四年三月庚午詔兩街僧於鳳翔法門寺迎佛骨於是以金銀為刹珠玉為帳孔鸞周飾之小者尋丈高者倍之刻檀為簨柱陛城塗黄金每一刹數百人舉之香輿前後係道繒王瑟瑟幡蓋珠絡以為幢旌貨不貲限以四月八日至京師綵舘夾道

迓安福門樓迎拜引入内道場三日後出京城諸寺詔賜兩街僧金帛京師耆老及見元和事者悲厚賜資相與集大衢作僧臺綵關注水銀為池金玉為樹集樂門羅像設考鼓鳴螺繼日夜下詔曰朕以寡德繕承洪業十有四年頃值寇興玉帥未息朕憂勤在位愛育生靈遂尊崇釋教至重玄門迎請真身為百姓祈福今觀覩之如覩塞路歧衢念黎元陷于刑辟況漸當暑萬蔡於縲紲京畿及天下諸州府見禁囚徒咸減死一等明年四月詔送佛

骨歸于鳳翔都人有壹羣聲餞皆嗚咽涕泣

新史贊曰人之惑性神也甚哉若佛者特西域一樞人耳裸頂露足以乞食自資雖辱其身屏營山樊行一槩之苦本無求於人徒屬稍稍從之然其言荒茫誕漫變幻變現毫推不驗無實之事以鬼神死生貴賤為一條據之不疑捨嗜欲棄親屬大抵與黄老相出入至漢十四葉書入中國流夫生人之情以耳目不際為奇以不可知為神以物理之外為畏以變化為方為聖以生而死死而復生田復僧報歌詠其間為誦說者又根蔓周到傑鬼之說依叔譬累篤陰主報其衰以興以進為居高乘之貴自等於古胡數千載而遠以身

爲狗鳴呼運疫杵殫天告之矣豁不三月而殂唐德
之不競厥有來哉
論曰甚矣宋景文公誠數吾先師之厚也屢欲直
其辭而爲之解嘲及得大顛對退之之論李節瞎
踈言之叙凡予所欲言者彼既言矣故不別論且
憲懿二宗誠爲崇奉太過至於高祖沙汰二教詔
下而位移武宗大滅釋氏未逾歲而被禍此亦不
得不懼也雖然真佛也者聖凡之大本也體與太虛
等徧用與衆無同功無爲而無所不爲無在而無
所不在然則心外見佛而過奉之者非正見也昧

乎大本而故毀之者即自毀也景文斥其奉之
弊而匿其毀之之失豈良史之謂哉

甲午 僖宗廣明 改中和 改元入蜀

乙未 ○高駢破南詔

己亥 是歲十一月兩日並出而鬪

庚子 改廣明 ○田令孜奉天子西走 ○巢賊入長安國号大齊建元金統 ○李克用奔太原且戰且走

辛丑 改中和 ○拓拔思恭以兵赴難以之權夏綏

溫州龍翔山出家依年受戒徘江陵聽習經論該練
三學遂參禪會勵力參承初住京口一夕過吾兼杖
而至遇師上堂僧問如何是法眼師曰法眼無瑕
如何是師又曰目前無法意在目前不是目前法非耳自聲到過吾乃笑師乃生
問吾何笑吾曰和上一等出世未有師可往漸中義
亭縣參松于和上去師曰訪得獲否道吾曰彼師上
無片瓦蓋頭子無半錐之地師遂易服直詣華亭會
松于松根而立師覺道契微聯不留語觀也師比歸
泗州臨聿以參者交湊庵室星布晚夕參依詢盛

通十一年庚寅逢衆卜于丸山遷成院宇師上堂示
衆曰夫有祖以來時人錯會相承至今以佛祖句爲
人師範如此錯處往往人無智人去他只指示汝無法
本是道道無一法無佛可成無道可得無法可捨故
云目前無法意在目前他不是目前法若向佛祖上
學此人未有眼目曾爲所依之法不得自在本只爲
生死茫茫識性無明由今目前生死爲復實有爲復
正眼來脫虛謬之見空取目前生死茫茫識性無明由今目前生死爲復實有爲復
實無若有人出得許女出頭上根之人言下明道中
下根器波波浪走何不向生死中安當取何處更覓

佛疑祖替從生死有智人笑女偈曰勢持生死法唯向佛邊求目前迷正理攪火覓浮漚借問從上立祖意教意和上此間為什麼言無師曰三年不食飯日前無飢人曰既無飢人某甲為什麼不悟師曰只為悟迷郎離師說頌曰明鏡無悟法郎迷迷人暗舒兩腳睡無偽亦無真僧問如何是來山境師曰抱子歸青嶂銜花落碧岩前師再闡玄樞迫于一紀唐中和元年辛丑十一月七日召主事曰吾具

緣付訖其夜告眾曰吾今幻質將盡即去矣言訖端然而逝其月二十九日塔于本山

壽七十七臘五十七敕謚傳明大師塔曰來濟

壬寅 ○八月中宣州觀察使宋溫奏於溪口置永濟院以利行人從之

癸卯 ○四月李克用等與黃巢復于梁晉

甲辰 ○七月李師悅退黃巢於新鄭晉軍追至汴水而還

乙巳 ○子渭橋敗之復于梁晉

丙午 ○二月中宣田令孜討王重榮敗績帝奔于鳳翔沙陀之兵入于京師劉掞為太常卿是歲岩頭豁禪師示寂師泉州人姓柯氏少落髮投禪苑初造臨濟值濟迁化見仰山才入門提起坐具

云和上仰山擬取拂子舉之師曰不妨好手次見德山執坐具上法堂瞻視山曰作什麼師咄之山曰老僧罪過在什麼處師曰兩重公案使下來堂山曰這個阿師稱似乎行腳人理合如是師曰全豁然不自謾山曰向後不得辱負老僧雪峯在德山作飯頭一日飯遲德山托鉢至法堂上峯曰飯巾汲見德山云這老漢錯未鳴鼓未托鉢向什麼處去德山便歸方丈峯舉似師師云大小德山不會末後句山聞令侍者喚師至方丈問汝不肯老僧那頭師密啓其意德山至來日上堂與昇常不同師到僧堂前撫掌大笑云且喜得老漢會末後句他後天下人不奈何雖然如此也只得三年德山果三年後迁化問古帆未掛時如何荅後園馱喫草上堂謂衆曰吾嘗究涅槃經見三段文似衲僧說話又曰休休有僧礼拜請益師曰經云吾教意如何羅睺羅開面門竪亞一隻眼此是第二段義又曰吾教意猶堂毒鼓擊一声遠近聞者皆喪是第三

剌翅

戊申 改文德三月帝崩

己酉 昭宗曄鑑第七子為君儉類有興復志而外患已成

庚戌 改大順○此下隨所在十三處覇 附唐末井代紀 雷氏曰

西秦 茂貞 号秦鳳翔三七

吳行密 揚吳淮南四主四六

吳越鏐 錢杭吳越五主八四

燕守光 守光僭燕一十九年

楚殷 馬楚湖南五主五七

蜀建 王建前蜀二主三五

荊季興 季興荊南五主五七

段義時小岩上彦削如何是塵毒誠師以兩手按膝亞身曰韓 臨作 朝底問浩浩塵中如何辨主師曰銅沙鑪裏滿盛油問如何是道師曰破草鞋拋向胡裏著或問佛問法問道問禪者師皆作聲聲去時大吼一聲了去其後中原盜起衆皆辟地師端居自如一日賊大至責以無供餓逐剌刃焉師神色不動大叫一聲而終壽六十有一後唐追謚清嚴大師有嗣法羅山能世其高風云

內無贊佐難有智勇而不能為羊三十八為朱全忠等弒于御幄葬和陵在位十六年改龍紀

改大順○此下隨所在十三處覇 附唐末井代紀 雷氏曰

西秦 茂貞 号秦鳳翔三七

吳行密 揚吳淮南四主四六

吳越鏐 錢杭吳越五主八四

燕守光 僭燕一十九年

楚殷 馬楚湖南五主五七

蜀建 王建前蜀二主三五

荊季興 季興荊南五主五七

閩審知 王閩福建五主五五

南漢隱 南漢隱廣五主六七

蜀知祥 知祥後蜀二主四一

南唐昇 李唐江南三主三九

殷延政 延政号殷建州三年

東漢旻 東漢崇原四主二八

是年仰山惠寂禪師示寂諡州懷化人也姓葉氏年十五欲出家父母不許後二載師斷手二指跪致父母前捨求正法以吞劬勞遂依南華寺通禪師落髮未登具即遊方初謁耽源已悟玄旨後參溈山遂升堂奧祐問曰女是有主沙彌無主沙彌曰有主曰在什麼處師從西過東立溈知是異人便垂開示師問如何是真佛性處溈曰以思無思之妙返思靈鑑之無窮思盡還源性相常住事理不二真佛如如師於言下頓悟自此侍十有五載凡有言句皆為後世宗軌一日師問溈山曰和上浮漚識近來寔未溈山云我無來經五年也仰曰若恁麼和上如今身前應

普超三昧頂溈山云未在仰曰性地淨漏尚寧然燈身前何故未溈山云理則如是我未敢保任仰曰如何是未敢保任處溈山云女莫口解脫女豈不聞安秀二師被則天試入水始知有長人到這裏銕佛也須汗出舜子女大須修行莫終日口密及領衆住王舍山一日禪床陷入地中地神告以此山不任和上居止東南有大仰山乃人間福地遂遷之仰山示衆曰女等諸人各自回光返照莫記吾言女無始劫來背明投暗長想根深卒難頓拔所以假設方便奪女粗識如將黃檗止啼有什麼是處亦如人將百種貨

物與金實作一鋪賣買祇擬輕重來機所以道石頭是真金鋪我這裏是雜貨鋪有人來覓鼠糞我亦拈與他來覓真金我亦拈與他時有僧問鼠糞即不要請和上真金師云銕擬問口驢年亦未會師云汝無一法可當情無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈況五百衆耶我若東說西說則爭頭向前採拾如將空拳誑小兒都無實處我今明向女說聖邊事且莫將心湊泊但向已性海如實而修不要三明六通何以故此是聖未邊事如今且要識心達本但得其本不愁其末他時後日自具去在

若未得本縱銕將情學他亦不得豈不見溈山和上通凡聖情盡躰露真常事理不二即如如佛師回歸溈山省覲祐問子既稱善知識爭辨得諸方來者知有不知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰惠寂有驗處但見諸方僧來便豎起拂子問伊諸方還說這箇不說又曰這箇且置諸方老宿意作麼生祐嘆曰此是徒上宗門亦牙祐問大地衆生業識茫茫無本可據子作麼生知他有之與無師曰惠寂有驗處時有一僧從面前過師召云闍黎僧回首師曰和上這箇便是業識茫茫無本可據祐曰此是

師子一滴乳能散六斛驢乳斛是相公問不斷煩惱而入涅槃時如何師豎起拂子公云入之一字不要亦得師云入之一字不爲相公師問雙峰師弟近日見處如何對曰擾甚甲見處實無一法可當情師曰汝解猶在境雙峰曰某甲只如此師兄如何師曰汝豈無能知無一法當情者溈山聞云寂子一句疑殺天下人僧問禪宗捿悟畢竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大拯特此根人難得其有根微智劣所以古德道若不安禪靜慮到這裏恐須茫然僧曰陳此格外還別有方

便令學人得入也無師曰別有無今女心不安汝是什麼處人曰幽州人曰女還思故處不曰常思師曰我處樓臺林苑人馬駢闐女及思思底還有許多般也無曰某甲到這裏一切不見有師曰女解猶在境信位即是人位即未是據女所解只得一玄得坐披衣向後自看潙山一日復問師曰女向後記得人不師曰若記只記見解潙曰何以如此師曰西竺般若多羅識二千年事至時毫髮不移曹溪亦識身後有難及至亦無奈今時還得不潙曰此是行通我是自宗通亦是學禪未聞六通師曰某謂見解宗通語

絕滲漏屬諸宗行解照用自揮清潭寫屬意密某未齋曹溪與般若多羅不敢輒記潙山深然之先是師預示偈曰吾年七十七老去是今日任性自浮沉兩手攀勝屈並是明手抱勝而逝師之異迹及垂讖記具存本山實錄

改景福
改乾寧

○吳行密字化源楊氏廬州合肥人家世微賤有勝力能舉千斤日行三百里為本州步健破巢功大昭宗封淮南王進封楚王梁祖封吳王

卒是年始封至梁祖二年據廬州十二年壽五十四子渥據淮南

乾寧四年越州僧諭禪師示寂閱歲一百二十師曹州人姓郝氏落髮未具戒便造南泉泉一見深器之一日問如何是道泉云平常心是道師曰還可趣向不曰擬向即乖師曰不擬如何知是道泉云道不屬知不知覺不覺畢竟未知是非耶師於言下大悟自是太虛豁然豈可強是非記若真達不疑之地猶如周莊南泉之門凡二十年次遍扣諸方後歸北地寂請住趙州觀音古剎示衆曰如明珠在掌胡來胡現

漢來漢現老僧有時將一枝草作丈六金身用有時把丈六金身作一枝草用佛是煩惱煩惱是佛問曰未審佛是誰家煩惱師云與一切人煩惱僧云如何免得師云用免作麼問師還入地獄不答云老僧亦上入僧云大善知識為什麼却入地獄師云若不入阿誰教化女真尋師王公搢紳諸子入院師坐而問曰大王會歷王云不會師云自小持齋今已老見人無力下禪床王公加礼而去一日示衆曰金佛不度爐末佛不度火泥佛不度水真佛屋裏坐菩提涅槃真如佛性蓋是貼体衣服亦名煩惱不問即無煩惱且

實際理地什麼處著得一心不生萬法無咎女但究
理坐看三二十年若不會道截取老僧頭去夢幻空
花何勞把捉心若無異萬境一如既不從外得更拘
執作什麼如羊相似拾物安向口裏老僧見藥山和
上道有人問著便交合取狗口老僧亦交合却口即
之玄言天下推為宗門妙唱云
改光化○聖曹集成 華岳已采 劉李為 法事 飛 [illegible] 天子幽 判太子即帝位
上与崔胤誅宦官 韓偓 全 諸事 招 帝 是 年 進 鐵 韓 偓 幽大貞元 偓 禪師編 宗 師 錄 行于世
改天復○ 韓偓 全 諸事 招 帝 是 年 進 鐵 韓 偓 幽大貞元 偓 禪師編 宗 師 錄 行于世
雲居道膺禪師示衆師幽州盧田人 參洞山悟公處

任此事須向高高峯頂立深深海底行方有些子氣
力汝若大事未辦須覆踐玄途又曰汝等師僧家發
言吐氣須有來由凡問事須識好惡尊卑良賤信口
無益傍家到處覓箱似語言所以尋常向兄弟道莫
悔不相似恐同學太多去第一莫將來不相似八十
老人出場屋不是小兒戲一言參差千里萬里難為
收攝直至敲骨打髓須有來由言語如鉗夾鈎鎖相
續不斷始得頭頭上具物物上新可不是精得妙底
事道女知有的人終不取次十度擬教言九度却休
去為什麼如此恐怕無利益体得的人心如朧月扇

口邊直得釀出不是汝強為任運如此欲得恁麼事
須是恁麼人既是恁麼人何愁恁麼事學佛道事是
錯用心做餓鮮得千經萬論講得天華落石點頭亦
不干自己事況乎其餘有何用處若將有限心識作
無限中用如將方木逗圓孔多少差訛設使攢花簇
錦事事及得盡一切事亦只喚作事人無過人終
不喚作尊貴將知尊貴邊著得什麼物不見從門入
者非寶捧上不成龍知麼又曰如好獵狗只解尋有
踪跡底忽遇羚羊掛角時如何師曰六六三十六曰不會師云不見道

無蹤跡一僧在房內看經師隔窓問閣黎念者是什麼經對曰維摩經念者是什麼經其僧省師臨終前期五日為衆開示方便序出世始末衆皆愴然至時端坐而化後唐謚曰弘覺禪師

乙丑 哀帝祝天祐二年○是歲梁王簒天下改元天祐（正月朱全忠奉少子祝于柏陽八年十二月弑之而立少子祝于柏陽八年十二）

戊寅 濮王紂昭宗第九子（朱全忠簒立昭宗第九子哀帝年十三軍國之政悉在全忠）

己卯 五代 梁太祖温改開平○唐宗室賜姓全忠禪唐之後更名晃字自聖本宋州碭山午溝里人父曰誠以五經教之累舉唐末年三為子友珪弑矣在位六年都汴迁洛○雷氏曰未帝祖三朱温立凡七人

庚辰 吳越錢鏐字具美唐宗時為杭州刺史以安人靜亂功授鎮海軍節度使封吳王後唐莊宗滅梁進封吳越王○雷氏曰錢王五據土抗吳越四

燕守光可汗劉氏守光自稱大燕皇帝改元應天○雷氏曰一守十九稱帝

辛巳 五月雪峯義存禪師示寂壽七十九敕謚真覺大師塔曰慧輪○雷氏曰一守十九稱帝

壬午 幽州受吳錢禪師示寂泉州人姓曾氏十七落髮往幽州受具綿歷禪會緣契德山咸通中登象骨

山雪峯掩院玄侶奉懿宗賜號真覺大師上堂僧問拈槌竪拂不當宗乘和尚如何指示師竪起拂子其僧抱頭而出師乃不顧遣悠問只如古德豈不是以心傳心師曰無不立文字語句悠曰只如不立文字語句師如何傳師良久悠礼拜師曰更問我一轉豈不好悠曰就和上請一轉話頭師曰只悠麼唯別有商量曰和上悠麼即得長慶問從上諸聖傳受一路請師垂示師默然長慶礼拜而退師莞尒而笑師有時謂衆曰堂堂密密地道悠出問曰是什麼堂堂密密師起立曰道什麼悠退步而立師垂語曰此事

得悠麼尊貴得悠麼綿密悠對曰某甲到來數年不聞和上悠麼示誨師曰我向前雖無如今已有笑有妨麼曰不敢如此和上不已而已師曰致使我如此悠從此信入因普請次師舉溈山見色便見心語問悠還有過也無悠曰古人為什麼事師曰雖然如此要共女商量曰悠麼即不如道悠鋤地去又嘗普請次師問皎然曰古人道誰知席帽下元是昔愁人古人意作麼生皎然側戴笠子曰這箇是什麼人語又問曰持經者能荷擔如來然乃捧師向禪床上著一日紹卿隨師經行次見茅葉動師指動葉示之卿曰

其甲怕怖師曰是汝屋裏底怕怖什麼紹卿從此開悟安國弘瑫參師師曰甚處來曰江西師曰什麼處見達磨曰今明向和上道師曰道什麼瑫曰什麼處去来一日師見瑫忽撫住云盡大地是解脫門把手教伊入不肯入曰和上惟弘瑫不得師曰雖然如此爭奈背後許多師僧何太原孚上座參師礼拜訖立於座右師才頴視孚便下看主事異日師見孚指曰示之孚搖手而出師曰汝不肯我孚曰和上搖頭甚麼處不肯我師曰到處也須諱却一日衆僧晚參師在中庭卧孚曰五州管内只有這和上

較些子師便起去師居閩川四十餘年法席之盛卓冠天下常不下一千五百衆臨終出遊籃田莫歸浴畢中夜示寂壽八十有七

十一月玄沙師備禪師示寂師少為漁家子年甫三十始出家具戒習頭陀行與雪峯師資道契雪峯每歎曰備頭陀再來人也閩楞嚴經發明心地由是應機敏捷與修多羅冥契諸方玄學者有所未決必從之請益師上堂時久衆謂不說法一時各歸師乃呵之曰看恁是一樣在無一箇有智惠但見我開兩片皮盡來簇著覓言語意度是我真實為他却恁不知

看慈麼大難大難十方諸佛把女向頂上著不敢錯悞著一分子只道此事唯我能知會麼如今相紹繼盡道承釋迦我道釋迦與我同參汝道參阿誰會麼汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝秘密金剛體古人向汝道圓成正徧周沙界我今少分為汝智者可以譬喻得解汝見此閻浮提日麼世間人所作興營養身活命種種作業莫非承他日光成立只如日體還有多般及心行麼還有不周遍處麼欲識此金剛體亦如是只如今山河大地十方國土色空明暗及汝身心莫非盡承汝圓成威光所現直是天人群生類所作業次受生果報有性無情莫非承女威光乃至諸佛成道果接物利生莫非盡承女威光只如金剛體還有凡夫諸佛麼有女心行麼不可遣無便當去女既有如是奇特會麼努力珍重師初住梅溪後居玄沙一時天下禪林海衆皆望風欽服閩帥王公待以師札學徒盈千人室户不閉師應機接物垂二十年所演法要有大錄行于世沒年七十有五閩帥賜諡宗一禪師

楚殷 字霸圖，姓馬氏，許州鄢陵人，世為農家。（始建國之郡州十四年舊七十九）

封武安王，有功於民，有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

雷氏曰馬楚湖南五主七

閩王審知 字詳光，姓王氏，光州固始人。（始建國之郡州十四年舊五十）

吳渥 一字承天，吳王恪之子。（唐昭宗景福二年舊二十）

雷氏曰五主閩五

封閩王 諱王審知 字詳光 姓王氏 光州固始人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封閩王 諱王延鈞 字叔翔 姓王氏 琅琊臨沂人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封閩王 諱王延羲 字繼通 姓王氏 琅琊臨沂人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

荊季興 字貽矩，姓高氏，陝州硤石人。（唐昭宗景福二年舊二十）

雷氏曰二王主建三前五蜀

封南平王 諱高季興 字貽矩 姓高氏 陝州硤石人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封南平王 諱高從誨 字敬思 姓高氏 陝州硤石人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封南平王 諱高保融 字保融 姓高氏 陝州硤石人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

蜀建 字光圖，姓王氏，許州舞陽人，世為農家。（唐僖宗中和三年舊二十）

雷氏曰二王主建三前五蜀

封蜀王 諱王建 字光圖 姓王氏 許州舞陽人 世為農家 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封蜀王 諱王衍 字化源 姓王氏 許州舞陽人 世為農家 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封蜀王 諱王宗佶 字德升 姓王氏 許州舞陽人 世為農家 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

南岳山惟勁頭陀集光化以來出世宗師機緣為續實林傳

○南漢隱 姓劉氏，邕州封陵人，世為農家。（唐僖宗乾符六年舊二十）

雷氏曰馬楚湖南五主七

封南平王 諱高從誨 字敬思 姓高氏 陝州硤石人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封南平王 諱高保融 字保融 姓高氏 陝州硤石人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封南平王 諱高繼沖 字繼沖 姓高氏 陝州硤石人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

閩審知 字詳光，姓王氏，光州固始人。（唐昭宗景福二年舊二十）

雷氏曰五主閩五

封閩王 諱王審知 字詳光 姓王氏 光州固始人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封閩王 諱王延鈞 字叔翔 姓王氏 琅琊臨沂人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封閩王 諱王延羲 字繼通 姓王氏 琅琊臨沂人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

封閩王 諱王繼鵬 字繼鵬 姓王氏 琅琊臨沂人 有功於民 有封爵而王至未帝貞明四年舊七十九

梁祖疾甚卽王爰挂左進兼州刺史不行乃徵行詣闕帥賜諡宗一禪師

左龍虎統軍韓勍入伏禁中友珪僕夫馮廷鐸刺帝于寢殿牆詔友珪權主軍國之務裴喪卽帝

位初梁祖溫畧地於宋亳間偶與逞旅婦人野合而生朱一年友貞賜名為燕人改年元鳳

末帝友貞一名瑱溫第三子聞友珪亂起兵討之既殺友珪命趙嵓傳國寶至汴迎王即位更名鍠且都汴蓋祖地矣唐使皇甫麟之在位十年復梁故化

乙亥 改貞明

丙子 晉兵七萬來伐○遼主阿保機稱帝立國號大契丹改元天贊遼之始也中國朋黨不載遂爾其年代不可得而考故其年代不可得而考

臞烏路切 腹音服

乞音弃

明州奉化縣布袋和尚者未詳氏族自稱名契此形裁腹腴腮頤皤腹出語無定寢卧隨處常以杖荷一布囊見供身之具盡貯囊中入鄽肆聚落見物則乞或醯醢魚蝦才接入口今少許投囊中時號長汀子布袋師也嘗雪中卧雪不沾身人以此奇之或就人乞其貨則售示人吉凶必應期無忒天將雨即著屨草屨途中遇元陽即曳高齒木屐市橋上竪膝而眠居民以此驗知有一僧在師前行師乃拊僧背一下僧迴頭師曰乞我一文錢曰道得即與女一文師放下布袋又手而立白鹿和上問如何是布袋師

丁丑

便杖下布袋又問如何是布袋下事師負之而去先保福和上問如何是佛法大意師放下布袋又手保福曰為只如此為更有向上事師負之而去師在街肆立有僧問和上在遮裏作什麼師曰等閑人曰来也別宗泰和上来師曰女不是遮个人曰如何是遮个人師曰乞我一文錢師有歌曰只个心心心是佛十方世界最靈物縱橫妙用可憐生一切不如心真實騰騰自在無所為閑閑寃竟出家兒若覩目前真大道不見纖毫也大奇萬法何殊心何異何勞更用尋經義心王本自絶多知智者只明無學地非聖

廿三

非凡復若乎不獵今別聖情玲無價心珠本圓淨凡是異相妄空呼人脈弘道在人明無量清高稱道情携錫者登故國路莫愁諸處不閑聲又有偈曰一鉢千家飯孤身萬里遊青目覩人少問路白雲頭梁貞明二年丙子三月師將示滅於嶽林寺東廊下端坐磐石而說偈曰弥勒真弥勒分身千百億時時示時人時人自不識偈畢安然而化其後他州有人見師亦負布袋而行於是四衆競圖其像今嶽林寺大殿東堂全身見存

漢巽初名高隱之鹿子生千外舍身長七尺放是年建國号越二年更号

戊寅 唐麟德 辛巳 癸未 改龍德 上開李嗣源兵至令皇甫麟殺已嗣源兵入城國已

吳溥 蜀衍 吳溥字化源廣陵人建國之初不改元 蜀衍字光圖邛州大邑人建國之初不改元

後唐莊宗李氏諱存勗 武皇帝克用 宗賜姓李氏 位天祐五年 克用本姓朱耶 考出于突厥自號沙陀 以唐僖宗中和三年 賜姓名 以陳州刺史 莊宗存勗 太祖嫡子 母曹氏 生于晉陽 初名亞子 以唐昭宗乾寧四年 封晉王 天祐十六年 即位于魏 同光三年 滅梁 四十三歲

朝廷封李茂貞爲秦王○高季興爲南平王

魏府興化存獎禪師詔入內庭帝問禪要卿賜馬一疋不憤踐馬傷足至次年示疾帝一日請師曰朕奴大梁得一顆無價明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝舉農開幔頭脚師曰君王之寶誰敢酬價師化後勅謚廣濟大師塔曰通濟嘗問僧什麼處來曰崔禪處來師曰將得崔禪喝來否曰不將得來師曰恁麼即不從崔禪來師喝師遂打師示衆曰我只

閩長庶下也喝後架裏也喝諸子女莫昏喝亂喝直饒喝得興化向半天裏住都撲下來氣欲絕待興化蘇息起來向女道未在何故我未曾向紫羅帳裏撒真珠與女諸人虛空裏亂喝作什麼師勘克賓語具

乙酉 朝廷遣周德威敕劉守光至鴈門 傳燈

吳溥 前蜀 閩廷翰 錢鏐封吳越國王

前蜀高祖王氏諱建 初名儒 許州舞陽人 唐僖宗中和二年 賜名建 以陳州刺史 三年 進封蜀王 天復三年 進位檢校太尉 四年 封永平郡王 天祐二年 即帝位于成都 國號大蜀 改元武成 在位十一年 建子衍 即位于柩前 年十一歲 尊母徐氏爲皇太后 建卒 謚曰聖神武皇帝 廟號高祖 葬永陵

閩廷翰 建子衍 初名宗衍 建卒 即位于柩前 年十一歲 尊母徐氏爲皇太后 建卒 謚曰聖神武皇帝 廟號高祖 葬永陵

錢鏐封吳越國王 百官謂鏐曰 今梁已受唐禪 大王亦宜效之 鏐曰 吾豈不知天命有歸 但不忍背唐耳 十五年 進封吳王 二十四年 進封越王 二十七年 晉高祖之立 一如唐莊宗之故事

丙戌 改天成 明宗嗣源立 將生 夢神人以手摩其腹 遂孕 十三月而生于寓舍 在位八年 壽六十七歲

閩鏻 鏻先名延鈞 後名昶 延鈞二子 長曰繼恭 次曰繼鵬 繼恭不勝忿 與弟繼鵬殺之 鏻重賂契丹 使攻繼鵬 繼鵬敗走 鏻遣使會兵追擊 不及 遂以書責之 繼鵬懼 乃令宋司諫重誨 偽爲己書 指責鏻罪狀 鏻得書 無以自明 遂稱臣于晉 晉帝嘉之 封鏻爲閩王 鏻父祖皆爲閩用 養門客爲子

丁亥 遼主德光名耀屈之 改元天賓 時有黑雲如火光照耶律氏劉氏大氏阿保機東第二帳生子

己丑
庚寅 改長興泰王李茂貞入朝去建國之制

壬辰 判徵誨 年卅五 卅太相師居木部落建天雄寺有契丹大撥砂元天頴 二字尊聖興之長子立一年壽五十八

楚希聲 字諧軍事般次于判內外三年

楚希範 字希振于朝家長仁賢其聲純同母而生 母東氏色美得寵而先立振棠官為道士十五年壽四十九

孟知祥 是年封蜀王 母李氏卒範之立改元 ○初令雕九經印板馮道監造

旃檀瑞像自下二十一年復在江南

福州長慶慧稜禪師示寂杭之鹽官人姓狄氏幼歲稟性淳淡年十三於蘇州通玄寺出家登戒磨衆禪

肆唐乾符五年入閩中謁西院訪靈雲尚有疑滯乃之雪峯回問從上諸聖傳受一路請垂指示峯默然師設礼而退峯莞尔而笑異日雪峯謂師曰我尋常向師僧道南山有一條鰲鼻蛇女諸人好看取對曰今日大有人喪身失命峯然之師入方丈參雪峯曰是什麽師曰今日天晴好晉請自此酬問未嘗爽於玄旨乃述頌曰萬象之中獨露身唯人自肯乃方親昔時謬向途中覓今日看如火裏氷師來往雪峯二十九載至天祐三年受泉州刺史王延彬請住招慶後閩帥請居長樂府之西院奏額曰長慶号超覺大

庚巳 閩璘改龍啓錢傳瑫 子文奉為太師尚父兩 十有五

閩帝存厚 明宗第六子帝理新之十一月詔權宋王寿薨 子帝疾篤秦王從榮舉兵犯闕帝崩

甲午 四月改清泰末帝存珂 宗尚時掠過干山得乙子存珂長興元年十歲明年有子阿三已年十歲明年即位二年為

蜀孟知祥 字保義御旌賜 石敬瑭外孫契丹主攻自焚壽五十一在位三年

事日月生于木重光乃立國号蜀改元廣政 遣使付誥監國

是年二月功德司奏每年帝誕節諸州府奏薦僧尼

欲立講經科禪定科持念科之章議論科以試其

乙未 許王之明不宗初月子王為契丹立

熊不帝從秦年出繼

丙申 改天福高祖敬瑭晉開帝

石晉王姓金石氏滹

雷氏曰二言為姓二主一少帝一年主

蜀昶祖知祖立科不第二子初名贊祥辛○雷氏曰知祖科不改號台三十一年○蜀二主四

丁酉 晉歲用金帛三十萬遺大遼

閩昶繼之長興元年立

南唐昇不知正倫徐州人世本燕人出家為尼父崇嘉初立

戊戌 庚子

閩延曦嗣立四年為其將朱文進所殺

蜀廣政三年○大遼

江南遣雷氏曰李主三年金陵同

己丑 辛丑

吳越王佐立七年薨子元瓘立

南漢玢初名岩二年改

庚寅 壬寅

癸卯 南漢晟初名岩臣玢即位改名巖

甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午

丁未 高祖知遠後更名暠 漢 姓劉氏 王〇雷氏曰漢祖二知遠四年帝

戊申 己酉 隱帝承祐 高祖三子 改乾祐〇吳越 倧 璙次子 吳越王俶 思佐之弟 荊保融 十字陶 年三十一歲 楚希尊 重之從父弟 楚希廣 宇德 年四十一歲 雲門文偃禪師示寂 姑蘇嘉興人姓張氏初參

乃晉開運四年也 遊世宗立 諱榮 柴氏 周 太祖 郭氏 名威 邢州 堯山人 初事 漢 高祖 為 牙將 漢祖 崩 隱帝 立 為 樞密使 加 同平章事 封 魏國公 隱帝 被 弑 立 湘陰公 贊 為 嗣 即位 于 鄴 都 在位 三年 為 其 養子 柴氏 所 篡 立 一年 為 開運 三年 為 契丹 所 滅 立 一年 為 漢 高祖 所 篡 立 一年 為 周 太祖 所 篡 立 九年 為 其 養子 世宗 所 篡 立 六年 為 宋 太祖 所 篡 立 一年 為 其 子 恭帝 所 讓 立 一年 為 宋 所 滅 凡 五 主 十 年 而 亡 非 正 統 也

遊世宗立 諱榮 柴氏 周 太祖 郭氏 名威 邢州 堯山人 初事 漢 高祖 為 牙將 漢祖 崩 隱帝 立 為 樞密使 加 同平章事 封 魏國公 隱帝 被 弑 立 湘陰公 贊 為 嗣 即位 于 鄴 都 在位 三年 為 其 養子 柴氏 所 篡 立 一年 為 開運 三年 為 契丹 所 滅 立 一年 為 漢 高祖 所 篡 立 一年 為 周 太祖 所 篡 立 九年 為 其 養子 世宗 所 篡 立 六年 為 宋 太祖 所 篡 立 一年 為 其 子 恭帝 所 讓 立 一年 為 宋 所 滅 凡 五 主 十 年 而 亡 非 正 統 也

遊雜

州雲門山光泰禪院三門扣門問誰師云某甲州云作什麼師云已事未明乞師指示州才開門師便閉却門師云作什麼師云速道速道速道師擬議州托開云秦時轗轲入州摘住云速道速道速道師見雪峯師至雪峯迎上山即教之云沒到山頭見和尚上堂衆才集便出擬議立地云這老漢項上鐵枷何不脫却其僧如教出却入門問如何是佛法大意峯云金毛師子踞定乾坤師於此悟入州即指

拽取占波國興新羅國開額又云盡乾坤一時將來
著女睢睦上你諸人聞恁麼道不敢望你出來性惡
把老僧打一頓且緩緩于細看是有是無是个什麼
道理直饒向這裏明得若遇衲僧門下好槌脚折汝
若是个人閑說通什麼盡有老宿出世便蓦面唾汚
我耳目汝若不是个脚手才聞人舉便當荷得早落
第二機又曰直得觸目無滯達得名身句身一切法
空山河大地是名名亦不可得喚作三昧性海俱備
猶是無風匝匝之波直得忘知与覺覺即佛性矣喚
作無事人更須知有向上一竅在又曰禪相尋咦揚

眉瞬目指拳竪拂或作圓相盡是探鈎接末佛法二
字未曾道著且著即撥來撥去最痴一切虛不明面前有物是一又遮得一切法空
隱隱似有个物相似亦是光不透脫又法身亦有兩
種病得到法身為法執不忘己見猶存坐在法身邊
是一直饒道得法身去放過即不可于細檢點来有
什麼氣息亦是病又曰直得乾坤大地無纖毫過患
猶是轉句不見一色始是半提直得如此更須知有
全提時節師居靈樹久之迁韶陽雲門廣主屢請入
內開法侍以師礼往来學徒不下千人臨終以表

廣主盡戒學徒端坐而逝遺命塔全身於方丈後一
十七年至宋乾德三年雄武軍節度推官阮紹莊夢
師以拂子拍之曰為吾寄語秀華宮使特進李托奏
請開塔吾久敬塔中宜令暫出李得其語即以奏聞
尋有旨令韶州刺史同詣雲門開塔果見師真容如
生鬚髮皆長李復上其事廣主迎真身赴闕留內庭
供養逾月送歸于塔謚大慈匡真宏明禪師有法嗣
澄遠焉

庚戌

十一月 郭威兵至上洛乱歌三主 周祖郭威三年 雷氏曰

右漢二主四年

周祖郭威三年 世宗柴榮九年

辛亥

太祖威更名廣

改元廣順

雪竇人路因李建臻為相宰陝帝聽李業諂虛容詔租命
帝乃奉兵逸出宿七里回至玄化門陵右兵馬使郭
崇威監國受漢之禪于崇之子至兵士拳人馬道先
劉銖在門上陵右兵馬使郭崇威監國受漢之禪于崇之子至兵士拳人馬道先
曾西北至趙村為追兵所及太后謚即位出漢宮宮

遵穆宗璟晉名兀律

改元應順

太宗長子是年九月世宗崩于汴梁治

東漢昇

太原劉氏漢祖第四年名崇為

壬子 世尊示滅一千九百年矣
汝州寶應南院顒禪師示衆師泉河北人嗣興化獎
禪師上堂示衆曰赤肉團上壁立千仞時有僧問赤
肉團上壁立千仞豈不是和上語師曰是其僧乃掀
倒禪床南院曰這瞎驢便棒又云諸方只具啐啄同時
時眼不具啐啄同時用有僧便問如何是啐啄同時
用云作家不啐啄啐啄同時失僧云此猶未是甲問
處云汝問處作麼生僧云失師乃打僧不肯復杖霓
門會下聞二僧舉前回緣一僧云當時南院棒折那
僧聞此語忽然大悟方見南院垂話處僧舒田汝州

乙卯 二月詔廢天下無勅額寺院凡三万三百三十六所
存者二千七百所廢銅像為錢時鎮州銅大悲像
威應異常州之士民頴以錢貨制不許及毀其背
羣力皆墮脫而死遂停其半○制出家者必俟父
母命郡國歲造僧帳凡死亡還俗者以時闕落之

丙辰 僧帳自此始通鑑

丁巳 詔(續大藏本行狀天曆)○詔華山隱士陳摶入見問以飛升黃
白之術摶答曰天子富有四海不應問遣還山

戊午 東漢年改天會○
顯德五年七月十七清涼文益禪師示疾江南國主
親降候問越旬有五日沐浴辞衆端坐而逝停龕三
七頽貞如生公卿李建勛而下素服奉全身建塔諡
曰大法眼禪師餘杭人姓魯氏初究教乘傍探儒典
游方遇羅漢琛禪師頓明大事久之卓庵而居次應
江外至臨川州牧請住崇壽開堂示衆曰諸人既盡
在這裏山僧不可無言與大衆奉一古人方便珎重
便下座時有僧出礼拜師曰好問著僧擬伸問師曰
長老未開堂不容話有僧自長慶来師舉先長慶偈
問曰作麼生是萬象之中獨露身僧拳一指師曰恁
麼會又爭辨曰如和尚尊意如何師曰喚什麼作萬

象曰古人不撥万象師曰万象之中獨露身說什麼撥不撥僧豁然大悟述偈投誠自是諸方會下存知解者翕然而至始則行行如也師以激發皆漸而服膺海參之衆常不下千計上堂大衆立久師乃謂曰只如使散去還有佛法也無試說看若無又來這裏作麼看有大市裏人聚處亦有何須到這裏諸人各曾看遠源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多冊子阿那个教中有這箇時節若有試舉看莫是恁麼經裏有恁麼語是此時節麼有甚交涉所以徵言滯於心胸皆為緣慮之場實際居於目前轍為名相之境汉

莫只恁麼念冊子有什麼用處未幾道行聞於江表金陵國主重師之道迎居報恩号淨惠禪師次迁清涼朝夕開法諸方叢林咸仰風化致異域有慕其法者涉遠而至嗣子德韶國師文遂江南國師惠炬高麗國師傳化焉師調機順物斥滯磨昏凡舉古德三昧或呈解請益皆應病与藥隨根悟入者不可勝紀尋以韶國師等化旺東南遂翔法眼宗旨

杭州永明寺道潛禪師河中府人也姓武氏初謁臨川淨惠禪師一見異之便容入室一日淨惠問子於

一切法皆具六相惠曰空還具六相也無師憮然無對惠曰子却問吾師乃問空還具六相也無淨惠曰空師於是開悟踊躍礼謝曰先惠然之異日回四衆士女入院淨惠問師曰律中道觸壁聞釵釧聲即名破戒見覩金銀合雜朱紫駢闐是破戒不是破戒師曰好个入路惠曰子向後有五百弟徒而為王侯所重在師尋礼謝絳駐錫於衢州古寺閱大藏經而已忠懿王命入府受菩薩戒署惠

化主惠禪師建大伽藍号惠日永明請居之師曰欲二字師坐永明大道場常五百衆師上堂曰佛法顯然曰什麼却不會去諸上座欲問佛法但問取張三李四欲會世法則參取古佛叢林無事久立僧問至道無難借言顯道如何是顯道之言師曰切忌揀擇問如何是惠曰祥光師曰此去報慈不遠曰恁麼則親炙照燭也師曰且喜沒交涉

春帝欲齊江南唐璟大[illegible]非製製詞[illegible]四御陳正朝布陣

劉保勗宰相世系表第十下 卷之五十九 表

趙太祖光胤 建午 即位 四年 征計有功授歸德軍節度使 殿前都虞候

六月世宗北伐病瘧癘濬而崩於通

恭帝崇訓世宗第四子七歲即位命宋太祖趙元胤

計河東軍情忽變有飛語云不如扶點檢為天子

遂立宋祖降封帝為鄭王立不一年

右周三主凡十一年 比丘一清 書

宋太祖
詔雕佛經一藏
汝州風穴延沼禪師
吳越王作宗鏡序
太宗
御製三藏聖教序
詔立譯經院
益州香林澄遠禪師
青山省念禪師
真宗 卷之一十八 表
真宗
御製繼聖教序
詔諸路建天慶觀
賜天台教入藏
洛陽善昭禪師
嘉禾長水子璿法師
御製天聖廣燈錄序
楊岐方會禪師
浮山法遠禪師
雪竇重顯禪師
道原集傳燈錄
杭州孤山智圓法師
大陽警玄禪師
四明延慶法智講師
天竺慈雲遵式懺主
慈明楚圓禪師
言法華
大覺懷璉禪師

華嚴通暹禪師
越州天衣義懷禪師
天鉢重元禪師
英宗
雲峯文悅禪師
詔賜民間寺額
金山達觀曇穎禪師
歐文忠問僧臨終事

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

宋 雷氏曰宋朝祖宗真仁英神哲徽欽九朝又少百六十年

庚申 太祖玄朗姓趙王氏宋初名匡胤涿郡人生于洛陽雄武端毅東西南北皆世祖命事親軍過殿前都點檢恭帝命之正月四日受禪于崇元殿改建隆○遼應曆十年

辛酉 是年十二月詔於揚州城下戰地造寺賜額建隆賜田四頃命僧道驎主之初周廢佛寺三万三百所毀鎮州大悲像鑄錢世宗親秉鉞洞其膺不四年頒旨于膺帝借太宗曰擊其事曰問神僧麻衣天下何時

壬戌 定雍曰甲子方大定仍對以三武廢教之禍帝深然之及即位屢建佛寺歲度八千僧出雲外傳燈錄

癸亥 改乾德○慕容延釗伐荊降封上柱國

甲子 詔王全斌等伐蜀乙丑降于宋

丙寅 東漢繼恩壯士也以女妻之生元何氏夫婦宰相承鈞開慶初為樞密副使紹興二年卒贈之定王

繼元 承鈞子也以父蔭為宋將累立戰功開寶初名光贊避宣祖諱改之

丁卯 三月五星聚奎○大教東被亡百年矣
戊辰 改開寶○遣景宗諱明記立
己巳 二月十六長春節詔四海僧尼更名普世宗于改
（僧尼補親王監司判史各萬所知者西為是
庚午 詔成都造金銀字佛經各一藏 初戊辰九月廿七勅
（起是年六月十一日勅再造金字經一藏 共卽降詔刻
辛未 詔驛佛經一藏 計一十三万五千卷○又
天台山修韶國師示寂師鄭州龍泉陳氏母葉夢白
光滿体因而有娠又誕尤多吾異年十五有梵僧勉
令出家十七依本州龍興寺落髮十八納戒於信州

開元復梁開平中遊方詣投子山見大同禪師發心
之始也次謁龍牙疎山各有機緣歷五十四員知識
皆不契後之臨川謁淨悳益公一見深器之師以徧
參但隨衆而已益上堂僧問如何是曹源一滴水益
云是曹源一滴水師於座側豁然大悟平生疑滯渙
若氷釋遂以所悟聞于益○曰汝向後當為國王師
致祖道光大吾不如也自是諸方異唱古今玄鍵與

之決擇不留微迹尋遊天台觀智者顛禪師遺跡若
稽復興智者同姓時謂後身焉初止白沙吳越忠懿
王以國王子刺台州鵝峰師之名延請問道師謂之曰
他日為霸主無忘佛恩後漢乾祐元年王嗣位遣使
迎之申弟子禮有傳天台教義寂者屢懇于師曰智
者之教年紀寖遠慮多散落今新羅國其本甚備自
非和尚懇力其孰能致之乎師於是聞于忠懿王ゝ
遣使又賫師書往彼繕寫備足而回迄今盛行於江
南師於般若開堂說法十二會語具傳燈宰有偈示
衆曰通玄峰頂不是人間心外無法滿目青山閑寶

便喝華嚴亦喝廊又喝華嚴亦喝廊禮拜起指以顧衆曰道老漢一場敗缺喝一喝歸於穴心奇之因結為友遂默悟三玄旨要嘆曰臨濟用處如是耶廊便更見南院問曰入門須辯主端的請師分南院左拊其膝穴便喝院右拊其膝穴亦喝院曰左邊一拍且止右邊一拍作麼生穴云賊院曰好箇賊被賊走脫穴笑云有物如解意容無著問漚和爭赴截流機穴云未問已前錯又問曰如何是第三句濟曰但看拥頭弄傀儡抽拳全藉裏頭人穴云明破即不堪於是南院以為可以支臨濟牽不孤負興化先師所以付託之意穴於

何是奪境不奪人曰藜草侵奪曰躡足進前須急穴心奇之因結猶存又問如何是人境俱奪曰人境俱不奪曰常應江鞭當鞅莫遲穴又問如何是人境俱不奪曰常應江南三月裏鷓鴣啼處百花香又問曰臨濟有三句當日有問如何是第一句濟云三要印開朱點窄未容擬議主賓存穴隨声便喝院曰左边一拍且妙解宣容無著問漚和爭赴截流機穴云未問已前錯又問曰如何是第三句濟曰但看拥頭弄傀儡抽拳全藉裏頭人穴云明破即不堪於是南院以為可以支臨濟牽不孤負興化先師所以付託之意穴於

止六年乃辭去後唐長興二年至汝水見草屋數椽依山如逃亡人家問田父此何所田父曰古風穴寺世以律居僧物故又歲飢衆弃之而去餘佛像皷鐘耳穴云我居之可乎田父曰可穴入留止日乞村落夜然松脂單丁者七年檀信為新之成叢林偽晉天福二年州牧聞其風盡禮致之上元日開法嗣南院偽漢乾祐二年州牧移守郢州穴又避寇往依之牧館于郡齋寇平汝州有宋太師者施第為寶坊號新寺迎穴居焉法席冠天下學者自遠而至升座曰先師曰欲得親切莫將問來問會慈問在荅處荅在問處

雖然如是有時問不在答處答不在問處女若擬議
老僧在女脚跟底大凡參學眼目直須臨機大用現
前勿自拘於小節設使言前薦得猶為滯殼迷封句
下精通未免觸途狂見應是向来依他作解明眛兩
歧与女一切掃却直教箇箇如師子兒吒呀地對衆
證據哮吼一聲辟立千仞誰敢正眼覩著即瞎
却渠眼又曰若立一塵家國興盛野老擬頭不立一
塵家國喪亡野老安貼於此明得闇黎無分全是老
僧於此不明老僧即是闇黎與老僧無別亦能
悟却天下人亦能瞎却天下人欲識闇黎歷拶其左

脇曰這裏是欲識老僧麼拶其右脇曰這裏是于時
莫有善其機者偽周廣順元年賜寺名廣惠二十有
二年以宋開寶六年癸酉八月旦登座說偈曰道在
乘時須濟物遠方来菓自騰他年有叟情相似日
日香烟夜夜燈至十五日加夫而化前一日手書別
檀越閻世七十有八坐五十有九夏有得法上首住
汝州首山念禪師
詔曹林等征南唐○遼改乾亨

曹楸擒南唐主李煜歸封違命侯國除
杭州慧日永明智覺禪師示寂諡延壽餘杭人姓王
氏總角之歲歸心佛乘既冠不茹葷日唯一食持法
肇七什俱下綜六旬悉能誦之感群羊號聽年二十
八為華亭鎮將屬翠岩永明大師迓止龍冊寺大闡
玄化時吳越文穆王知師慕道乃從其志放令出家
禮翠岩為師執勞供衆都亡身宰衣不繒綵食無重
味野蔬衣橘以遣朝夕舉住天台夫柱峯九旬習定
有鳥類孔鵠巢于衣褶中既謁諮國師一見深器之
密授玄旨仍謂師曰汝与元帥有緣他日大興佛事
初住明州雪竇山學侶臻湊師上堂曰雪竇這裏恁
麼千尋木修繼巢奇岩萬仞無立足處汝等諸人向

什麼處進步時有僧問雪竇一徑如何履踐師云步
步實花結言微座氷建隆元年忠懿王請住靈隱
山新寺為第一世明年復請住永明大道場為第二
世衆盈二千僧問如何是永明旨師曰更添香著曰
謝師指示曰且喜沒交涉師有偈曰欲識永明旨門
前一潮水日照光明生風来波浪起居永明十五年
度弟子千七百人開寶七年入夫合山度戒萬餘人
受菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類六時
散花行道餘力念法花經一万三千部着宗鏡録一
百卷詩偈賦林凡千万言高麗國王覽師言教遣使

覺書叙弟子禮奉金繡袈裟紫晶數珠金澡灌等使
國僧三十六人親承印記歸國各化一方開宗八年
乙亥十二月二十六日辰時焚香告衆加趺而逝壽
七十二臘四十二明年建塔于大慈山焉宋太宗賜
額曰壽寧禪院云
天下大元帥吳越國王錢俶製宗鏡錄序文曰詳夫
域中之教三正君臣親父子厚人倫儒吾之師也穿
窮奚窮視聽無得自欺妙升虛無以止乎乘風馭景
君得之則善建不拔人得之則延貺無窮道備之師
也四諦十二因緣三明八解脫時習不忘日脩以得

一登果地永達真常釋道之宗也惟此三教並自心
脩心鏡錄者智覺禪師所誤也總乎百卷包盡微言
我佛金口所宣盈乎海藏蓋亦提携後學師之智慧
辯才演暢萬法明了一心禪際河游惠問雲布數而
稱大莫能盡紀聊為小序以頌宣行云尒
宋左朝請郎尚書禮部員外郎護軍楊傑撰宗鏡錄
後序云諸佛真語以心為宗衆生信道以宗為鑑衆
生界即諸佛心界因迷而為衆生諸佛心是衆生心自
悟而成諸佛心如明鑑萬像歷然佛與衆生其猶影
像涅槃生死俱是強名鑑体寂而常照鑑光照而常

寂心佛衆生三無差別國初吳越永明智覺禪師
證最上乘了第一義洞究教典深達禪宗稟奉律儀
廣行利益只請楞伽經云佛語心為宗乃製斯録於
無疑中起信無問中設問為不請友真大導師撫龍
宮之寶均施群生撒袒門之開普容来者舉目而覩
有欲皆克信手而拈有疾皆愈蕩滌邪見指歸妙源
所謂舉一心為宗照萬法為鑑矣若人以佛為鑑則
知戒定慧為諸善之宗人天声聞緣覺菩薩如来由
此而出一切善類莫不信受若以衆生為鑑則知貪
嗔痴為諸惡之宗修羅傍生地獄鬼趣由此而出一

切惡類莫不畏憚善惡雖異其宗則同迨鑑其心則
知豁明湛寂廣大融通無為無住無修無證無塵可
染無垢可磨為一切諸法之宗矣初吳越忠懿王宇
之松于教藏至元豐中皇弟魏端獻王鏤板分施名
盛四方學者罕遇其本元祐六夏游東都法雲道場
始見錄焉新本尤為精詳乃吳人徐思恭請法雲禪
師同永樂法真二三耆宿編取諸録用三乘典籍賢
聖教語校讐成就以廣流布其益甚博法涌知予喜
閱是録因請為序

太宗炅初名匡義宣第三子初太祖濮楊之變諜尼令軍不得亂勇生炅安至道三年三月崩

于萬歲華嚴經五十九 改太平興國二 初僧尼傳 誠紹科

吳越忠懿王錢俶以國寶宋 是年十一月日有食之紀

帝製新譯三藏聖教序賜天竺三藏法師天息災文曰大矣哉我佛之教也化道群迷闡揚宗性廣博宏奧其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠總法綱之紀綱演無際之正教披四生之吉海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於河沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千刼而可久須弥內藏於芥子

如來坦蕩於無邊達磨西來傳法東土宣揚妙理啟迪後從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世之無窮道無私而永泰雪山貝葉若銀瑩之耀目歲月烟蘿起香界之自遠觀之罕測香之難名所以道資十聖德被三賢至道啓乎乾元衆妙生乎太易綜繁形類寫盤昏冥絕彼是非開玆蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三空翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓偶運當時潤五声於文章暢四始於風律堂容止稽碧輝華瞻刻而昏墊重明玄門昭顯軌範而宏光妙法淨界

鵬音利益有情俱登覺岸無所障礙救諸疲羸寘昧慈悲汗漫物表柔恆貪很啓迪昏愚演小乘則声聞合其儀論大乘則正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多爰念生而福量滔臻惡業興而勝緣皆墜調御四衆循行十方澍華雨於金輪護洹河於王闕有頂之風不可壞無際之水不能漂澄宋湛然圓明清潔之智惠性空無染實相解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清凉於宇宙朕漸非博學釋典敬閑梵語敢文以示來者如蒙慶歷不足比於校日特賜

壯漢降封敢城公○止僧科

沙門贊寧隨錢王歸明姓高氏其先渤海人唐天祐中生於吳興之德清金鵝別墅出家杭之祥符寺南山律著述毘尼時人謂之律虎文學日茂声望日重為兩浙僧統賜號明義武肅諸王公族咸慕重之署為兩浙僧統賜號明義宗文興國三年太宗聞其名召對滋福殿延問彌日改賜通惠諡修大宋高僧傳三十卷及詔撰三教聖賢事跡一百卷初補左街講經首座知西京教門事咸平初加右街僧錄又著內典集一百五十卷外學

集四十九卷内翰王禹偁作文集序極其贊美云極
道二年示宋華龍井塢焉
舒州柯華遇異僧於萬歲山以杖指松根使華鑿之
得瑞石篆文識聖朝國祚無疆華進石于京師詔藏
於府○他日大士寶誌降現禁中帝親聞緒言致於
鍾山賜号道林方聲善薩○是年詔立譯經傳法院
于東京如唐故事宰輔為譯經潤文設官分職西天
中印土惹爛陀羅國密林寺天息災與法天施護譯
經帝制前序詔普度天下童行為僧不限有司常制
自即位至是凡度一十七萬餘人

是年春月寓泰王趙美降潛陵縣公安置初
以傳國意訪之趙普、曰太祖已誤陛下豈容再
耶廷美所以得罪則普為之也盧多遜在朝握權
後當以天下與魏王貴魏王貴還泰王陛下不當若
子俱坐大逆免死放歸田里咸以為宪泰王即太祖
少子德芳也上遂南遷二王尋殺之忽一日趙普
空有火一團一羔羊轉運其上聲曰普之罪也須
光滅遂得疾命方士禱疾見烟焰中有朱牌金字書
云魏王廷美士潞曰普言非其罪也有荅之曰殺
大僧 舒方至庐陵謁西堂像寺僧契緣為童子十七為
年十一弃家依建昌郎像筆看宿雲谷、乃清凉智明
南安岩萬者示寂師諱自嚴生鄭氏泉州同安人也
改漳化○ 閩王延羲改泉州為武威軍節度使
改端拱○ 是年十月詔隱士陳摶赴闕賜號希夷先生
后遺言丞相寫誓書藏之金櫃石室而首發多遜之
獄致太上皇一弟一姪安可謂之無罪俄而普薨
遂尊宗名隆緒即位改統和
癸未
改雍熙○ 勅脩汭洲塔○十月詔禁增置寺觀
乙酉
二月詔禁增置寺觀
丁亥
益州青城香林院澄遠禪師示寂師生西川漢州錦
竹縣上官氏法嗣雲門偃禪師初住西川漢江縣迎
祥寺天王院時謂水精宮僧問美味醍醐曰甚麼成
毒藥曰漢江紙問見色便見心時如何曰適来什麼
處去来問心境俱亡時如何曰開眼坐睡師復住潛
卷四十九
林僧問北斗裏藏身意旨如何曰三人證龜成鼈問如何是枘
風問如趙州室内一灯曰三人證龜成鼈問如何是枘
衣下事曰臘月火燒山問大泉雲集請師施設曰三
不待兩問如何是學人時中事曰恰、如何是玄曰
今日来明日去問如何是玄中玄曰長連牀上
戊子
改淳化○
庚寅
南安岩萬者示寂師諱自嚴生鄭氏泉州同安人也
年十一弃家依建昌郎像寺僧契緣為童子十七為
大僧 舒方至庐陵謁西堂像寺僧契緣為童子十七為
年十一弃家依建昌郎像寺僧契緣為童子十七為
大僧 舒方至庐陵謁西堂像寺僧契緣為童子十七為
辛卯
南安岩萬者示寂師諱自嚴生鄭氏泉州同安人也
年十一弃家依建昌郎像寺僧契緣為童子十七為
大僧 舒方至庐陵謁西堂像寺僧契緣為童子十七為

樞師高第雲門嫡孫也
舍中智定久之懇之還山公依止五年審其心法辭
去渡懷仁江有蛟每為行人害公為說偈誡之而蛟
父老宋聚觀合爪以為神公邀去武平黃石岩多蛇
兒公止住而蛇虎可使令四遠聞之大警爭敬事之
民以兩鳴男女搆者隨其欲應念而獲家畫其像飲
食必祭隣寺僧死公不知法當告官便自焚之吏追
捕坐庭中問狀不荅索紙作偈曰雲外野僧焚二法無差互善提路不通而宇宙險勁如弩

箭大篆吏大恕以為狂且慢已去僧伽黎縣日中既
得糞掃曰以布帽其首而衣以白服公根所說法聽者
疑信半因不語者六年岩寺當輸布而民歲代輸之
公不忍折簡置布東中祈免吏張暐歐陽程者相頓
怒甚追至問狀不荅以為妖火所著帽明鮮又索紙
作偈曰一切慈忍力皆吾心所生王官若拘束佛法
不流行自是時亦語去游南康槃古山先是西竺波
利等者經始識曰邦復當有白衣菩薩來興此山公
住三年而成叢林異跡甚著如本傳所屬狀以聞詔
住之宰相王欽若大叅趙安仁已下皆獻詩公未嘗

視置承塵上而已淳化辛卯正月初六日集衆曰吾
此日生今正是時遷右脇臥而化閱世八十有二坐
六十有五夏誦曰定光圓應禪師
首山念禪師萊州人生狄氏幼棄家得度於南禪寺
為人簡重有精識行頭陀行日誦法華叢林畏敬之
目以為念法華至風穴隨衆作止無所忝扣然終疑
教外有別傳之法不言也風穴每念大仰有識臨際
一宗至風而止權富之熟視座下堪任法道無如念
者一日升座曰世尊以青蓮目顧迦葉正當是時且
道箇什麼若言不說、又成埋沒先聖語未卒念遽

下去侍者進曰念法華無所言而去何也穴曰渠會
也明日念與真上座俱詣方丈穴問真曰如何是世
尊不說、真曰鵲巢樹上鳴穴云汝作許多癡福何
用乃顧念曰如何師曰動容揚古路不墮峭然機穴
謂真曰何不看渠語又一日於座頓視大衆念便下
去穴印歸方丈自是聲名重諸方首山在汝州城外
荒遠處而念居之終身焉登其門者皆叢林精練衲
子念必勘驗之留者纔二十餘輩天下稱法席之冠
必指首山嘗問僧不從人萬得的事試道看僧便喝
曰好、相借問惡發作麼僧又喝念曰今日放過即

不可僧擬議念喝之當謂衆曰佛法無多子只是汝輩自信不及若能自信千聖出頭來無奈汝何二故爲向汝面前無開口處只爲汝自信不及向外馳求所以到這裏假如便是釋迦佛也與汝三十棒然雖如是初機後學憑箇什麼道理且問汝輩還得与麼也未良久云若得与麼方名了事衲僧作綱宗偈曰咄哉拙郎君巧妙無人識打破鳳林關穿靴水上立咄哉巧女兒擷棱不解織看他鬪鷄人水牛也不識淳化三年十二月初四日留僧過歲作偈曰吾今年萬六十七老病相依且過日今朝記取明年事明年記

著今年日至次年十二月初四日升座辭衆曰諸子設波二過却幾恒河觀音拈弥勒文殊不奈何良久曰白銀世界金色身情與無情共一真明暗盡時都不照日輪午後示全身日午後泊然而化塔于首山

乙未 改至道御制秘藏詮等○六月限僧尼額

戊戌 真宗恒 太宗第三子初名德昌又改元凡以新號爲聖祖曰昊天玉皇上帝遣封孔子曰至聖文宣王壽五十五第于延慶殿改年咸平

帝製繼聖教序賜天竺三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢其辭曰高明肇分三辰方序其始厚

載初定萬物以發乎端清濁之體統歸善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理竊是乎像法末於西國真諦流於中夏洞曉三乘之教盡窮一實之理無以窮遠括九圍玄妙之門莫能究言乎要旨則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能繼述者哉伏覩太宗皇帝法性周圓仁慈普覆化蠻貊則萬邦輻湊神燕民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃釋其遠宇校彼真文命天竺之高僧譯貝葉之佛

語集管翊成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之玆蕘仰歎縣是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密研精之義詳相平實相論空ㄑ畢盡空華嚴之理合軌轍金仙之教同規矩朕纘承丕臨寶圖常翼ㄑ以撫兆民每兢ㄑ而守先訓以至釋典猶未精詳源其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切敦致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛日興前王之墜典振覺路之頹綱歎旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上仙追號罔極惕息政事寤何暇經心今已禪

除思孫徵與雖幼承慈訓素夙之通才藹第平法海之津涯莫造乎空門之關城畧敷大意以徇輿情跡筆不足擬浴日之波尺筆豈能量昊天之影聊述經序以紀聖功者焉

甲辰 改景德○東吳僧道源續開平以來宗師機緣集

戊申 改大中祥符○六月天書降太
己酉 詔諸路置天慶觀○先是楊億上吳人張君房
之嘉貺勅翰林楊億等刊正并撰序頒行天下 東封

庚戌 改天禧○禁民棄父母而為浮屠

辛亥 帝於九月大會道釋建齋醮上親
壬戌 改乾興二月上崩○遂改元太平

抗州孤山智圓法師幸字無外自号中庸子或称潛夫生錢唐徐氏父母令入空門八歲受具二年而清殑逐居西湖孤山學者歸之如市与處士林和靖為隣友王欽若出撫錢唐慈雲遣使邀師同迓之圓笑謂使者曰錢唐境上且駐都一僧圓早癆瘵疾故又号病夫講道吟哦未嘗倦預戒門人曰吾殁後毋厚葬以罪我毋建塔以誣我毋謁有位求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之立石志名字年月而已及云門人如所戒斂所居岩以藏之不屋而墳時乾興元年

二月十七也壽四十有七僧後十五年積雨山頹門人開視陶器肉身不壞爪髮俱長層徹開露齒若珂貝乃更韜新衣屑衆香散其上而重瘞之崇寧三年賜謚法惠大師其所撰述般若經遺教經疏各二卷瑞應經不思議法門經無量義經普賢行法經弥陀經等疏及四十二章經注各一卷首楞嚴經疏十卷又楞伽義鈔五卷相論觀心記二卷楞嚴玄義記一卷楞伽補闕記四卷楞嚴表微記一卷楞嚴光明玄義記十卷楞嚴正脈疏玄義記二卷楞嚴玄贊玄疏正脈疏性錄四卷楞嚴百非鈔一卷楞嚴圓通疏前茅卷楞嚴會解科文一卷楞嚴要解十卷楞嚴圓通疏科文一卷楞嚴金剛王寶解一卷楞嚴金剛王寶解科文

西資鈔一卷 卷端自題作臨濟錄拾遺 附二門 開居編五卷 卷端自題作大論有云拾重拿輕 正義一卷 卷端自題作大論有云拾重拿輕 諸方公案鈔一卷 卷端自題作諸方公案鈔 心燈錄五卷 卷端自題作心燈錄 谷響鈔五卷 卷端自題作谷響鈔 詒謀鈔一卷 卷端自題作詒謀鈔 折衷論一卷 卷端自題作折衷論 皆假道適情為法行化之傍資云

仁宗禎 真宗第六子 遺命即位上宿皇子已晚始生不止有道人能止啼召入則曰笑叶劉初莫笑時即止蓋真宗掌錮上帝折不啻獨寿胸大仙一笑遂能止啼為異耳何必皇子乎 真宗中好赤脚其驗也十三即位加太后尊壽五十四葬永昭陵 改天聖元年○行崇天曆

是年汾陽善昭禪師示寂生俞氏太原人也器識沉深不緣飾有大志於一切文字不由師訓自然通曉年十四父母俱亡孤苦厥世相雖屢受其杖策遊方所至少留不喜觀覽或譏其不韻昭嘆曰是何言之陋哉從上先德行腳匝以聖心未通恥求決擇尔不緣山水也師應諸方見老宿七十一人皆奴得其家風尤喜論曹洞石門徹禪師者蓋其派之魁奇者昭作五位偈示之曰五位參尋切要知纖毫緣動即差違金剛透匣誰能曉唯有那吒第一機率自便令三界靜振鈴還使九天帰匹中妙挾通回互擬議鑽鑿失却威儀拂袖善然終疑臨濟兒孫別有奇處家後至首山問百丈卷席意旨如何曰龍袖拂開全体現昭曰師意如何曰象王行處絶狐踪於是大悟言下琴起而曰万古碧潭空界月拜三拂擬始應知有問者曰見何道理便爾自肯曰正是我放身命處服勤甚久辞去游湘衡間長沙太守張公茂宗以四名刹請昭擇之而居昭笑一夕遯去北抵襄沔寓止白馬太守劉公昌言聞之造謁以見晚為嘆時洞山谷隱守虛席審議歸昭太守請擇之昭以手揶揄曰我長行粥飯僧傳佛心宗非細戒也前後八請堅臥不起淳化四年首山殁西河道俗千餘人協心削牘遣沙門契聰迎請住持汾州太平寺太子院昭閉關高

枕聰排闥而入讓之曰佛法大事靜退小節風宪懼嫌識晏宗旨隆戒幸而有先師先師已弃世汝有力荷擔如来大法者今何時而欲安眠哉昭矍起握聰手曰非公不聞此語趨辦嚴吾行矣既至宴坐一榻足不越閫者三十年天下道俗慕仰不敢名同曰汾州并汾地苦寒昭罷夜參有梵僧振錫而至謂昭曰會中有大士六人奈何不說法言訖升空而去昭密記以偈曰胡僧金錫光請法到汾陽六人成大器勸請為數揚時聽圓寻芝号上首蔟林知名龍德府尹李夷与昭有旧庶承天致之使三反不赴使者受罰

復至曰必欲得師俱往不然有死而已昭笑曰老病衆已不出院借往當先後之何必俱耶使曰師諾則先後唯所擇昭令饌設且俶裝曰吾先行矣停箸而化 丁卯五夏

大陽神師名警玄梓州中江夏張氏子其先蓋金陵人仲父為沙門号智通住持崇孝寺往依以為師十九為大僧聽圓覺了義經問講者何名圓覺曰圓以圓融有漏為義覺以覺盡无餘為義也延曰空諸有無何名圓覺講者唉曰是兒齒少而識卓如此我所有何足以益之政如以糟食置寶器其可哉過知之使令遊方初謁鼎州梁山觀公問如何是無相道場觀指聳閒觀音像曰此是異受士昼延擬進語觀急柔曰這个是有相如何是無相底於是悟旨於言下拜起而侍觀曰何不道取一句了延曰道即不辞恐上紙墨觀笑曰他日此語上

四明延慶法智卒後於元豐三年冬其法孫繼忠狀在延献偈曰我昔初機學道迷万水千山覓見知明今辯古終難會直說無心轉更疑蒙師指出秦時鏡照見父母未生時如今覺了何所得夜放烏鷄帶雪飛觀稱洞上之宗可倚矣延亦自負儕輩莫敢攀奉一時声價籍甚觀殳辞塔出山至大陽謁堅禅師堅欣然讓法席使主之延受之咸平庚子歲也示衆曰廓然去肯重去無所得心去平常心去離彼我心去然後方可所以古德道牽牛向溪東放不免納官家倫稅牽牛向溪西放不免納官家倫稅不如隨分納堅堅渠總不妨免致勞擾依庵生是隨分納堅底道理但截斷兩頭有無諸法凡聖情盡体露真常事理不二即如如佛若能如此者法法無依平等大道萬有不礙圓慶轉轆轤地更有何事延神觀奇偉有威重日常一食自以付受之重足不越限脇不至席五十年年八十坐六十一夏嘆無可以繼其法者以洞上旨訣寄葉縣省公之子法遠使為求法器傳續之天聖五年七月十六日陞座辞衆又三日以偈寄侍郎王曙曰吾年八十五他因至於此問我歸何處頂相終難覩倚筆而化

四明延慶法智卒後於元豐三年冬其法孫繼忠狀

庚午

其行請文於宋清獻公趙抃撰行業碑其畧曰師名知礼字約言金姓世為明州人梵相奇偉性恬而器閎初父母禱佛求息夢神僧携一童遺曰此佛子羅睺羅也既生以名焉髫齔出家十五落髮受具二十侵本郡寶雲通師傳天台教觀始三日首座謂曰法界次第若當奉持礼曰何謂法界座曰大總相法門圓融無碍者是也曰既圓融無碍何得有次第耶座無語竟一月自講心經人皆駭聽而警謂教法之有頓尖居三年代通講銷義益闡所學出住承天継迁延慶道法大熾學徒如林日本國師遣徒持二十問來謁四明北面受業未幾智辯秀出智者諦日然頂

辛未 咸平四年 辛卯 景德元年 壬辰 二年 癸巳 三年 甲午 四年 乙未 五年 丙申 六年 丁酉 七年 戊戌 八年 己亥 九年 庚子 天禧元年 辛丑 二年 壬寅 三年 癸卯 四年 甲辰 五年 乙巳 六年 丙午 七年 丁未 八年 戊申 九年 己酉 乾興元年 庚戌 天聖元年 辛亥 二年 壬子 三年 癸丑 四年 甲寅 五年 乙卯 六年 丙辰 七年 丁巳 八年 戊午 九年 己未 十年 庚申 明道元年 壬申 二年 癸酉 甲戌

法智大宗正傳

法智大宗正傳卷第十

法智大宗正傳卷第十

救世解煩惱之苦縛啓方便之化門安住雪山始階於西域飛行漠毀遂通於東旦彼土得道何可勝言此方承流於是乎在雖陰魔有以侮伐或示神通而帝釋常加護持無虧實相自法眼授記鞠多印心佛衣不傳遺六祖而頓悟牛頭析派續千祖而窮錄斯慧炬益繁法雲滋陰旁行梵學轉譯華音扣寂禪閑指迷覺路了達者至乎離念超登者乎以忘筌爲無所不通之明處不可思議之首歷代聖帝明王且有為之信向者矣我太祖之秉籙也正法延乎住世我太宗之握紀也妙供滿於諸天真宗皇帝密契善根

之心深研善逝之旨能仁之化一雨普沾外護之心二纓喜捨朕嗣景祚子駈群黎將以驅冒毒之民居常安調御之本丕冒基構雖祇席於讓德引津粮每欽惟於笠氈茲乃遵前王之道也其可忽諸天聖廣燈錄者護國將軍節度使駙馬都尉李遵勗之所編次也遵勗承榮外館受律齋壇靡恃貴而驕矜頗澡心於夷曠竭積順之志素趨求福之本回灑六根之情塵別三乘之歸趣蹟其祖錄廣彼宗風采開士之迅機集叢林之雅對紐禪於理咸屬之篇掌貢紺編來聞宸座且有勤請求錫叙文朕既嘉乃誠重違

丁丑 秋七月有星孛百西南滅至壁東北掃地黑氣長竹箭州地震代分瑞民千餘人民皆露舍而折死者壓死萬九百十二月京師定襄代分井泉湧火出如里沙伏連年不止宋史

戊寅 改寶元 ○元昊是年十二月僭号大夏改年大慶

己卯 秋八月禁以金銀飾佛像

庚辰 康定。西夏入寇

辛巳 慶曆。春二月京師雨菜

春正月初五慈明楚圓禪師示寂出全州清湘李氏少為書生年二十二依城南湘山隱靜寺得度毋有暇行使之遊方公連罹喪目覩然豐碑慈編忽忽墨所至為老宿所呵以為尖義林公柴崖而笑曰龍象蹴踏非驢所堪嘗橐籍以竹杖荷之遊襄沔間尚守芝谷泉俱結伴入洛中聞汾陽道望益天下疑決志親依時朝廷方問罪河東潞澤皆屯重兵多勤其無行公不顧渡大河登太行易服精廬名火隊中露眼草宿至龍州遂造汾陽昭公牡之經二年未許入室公詰昭指其志必罷為詔使令者武毅誠諸方

及有所訓告流俗鄙事一夕訴曰自至法席已弄長出家之利語未卒昭公執視罵曰是惡知識故押賊我舉杖逐之擬伸救昭公掩其口公大悟曰乃知臨潼道出常情服役七年楊岐又見李都尉問答具本傳後移住興化浴罷衆加夫而遊閩世五十有四坐夏三十有二

○元昊十二月詔册昊為夏國主更名曩霄

楊岐方會禪師順寂生冷氏袁州宜春人也少警敏

滑稽談剋有味及冠不喜從事筆硯寓名商稅掌課最坐不職當罰貲遁去遊筠州九峯恍然如昔經行處春不忍去遂落髮為大僧閱經聞法心豁神會能痛自折節依黃老宿慧明住南原輔之安樂勤苦及遷道吾石霜會自請領監院事非慧明之意衆論藉然稱善換楮衆人典金公谷時時恭語摩佛慧明諸方得以為當慧明飯罷必小憩山行禪者問道多失所在會闚其出未遠即擔鼓集衆明遽還數曰少菉林莫而座座何從得此規繩會徐對曰冰陽晚矣也何為非規繩乎慧明無如之何今菉林三八念誦罷猶參堵

戊子

臣之上矣

言法華者莫知其所從來初見之於景德寺七俱胝院能相奇古直視不瞬日吃棗棗不可識相傳言誦法華經故以為名時稱無從參行市里棗棗而趨或舉手書空作立良久徒屠沽游飲啖無所擇適俗咸目為狂僧丞相呂許公問佛法大意答曰本來無一

物一味揔成真僧問世有佛否對曰寺裏文殊有問師凡耶聖耶舉手曰我不在此住至和三年仁宗始不豫國嗣未立天下寒心諫官范鎮首發大義乞擇宗室之賢者使稱儲貳以侍皇嗣之生退居藩服不然典宿衛尹京邑以係天下之望并州通判司馬光亦以為言凡三上疏一留中二行中書上夜焚香默禱曰翌日化成殿具齋慶請法華大士俯臨無邪清旦上通衣凝立以待俄馳奏言法華大士自右掖門徑趨將至寢殿侍衛呵止不可上笑曰朕請而來也有頃至輦升御榻加夫而坐受供訖將去上曰朕以儲嗣未

立大臣咸以為言侵尋晚莫嗣息有無法華其一決之師索筆引紙連書曰十三十三凡數十行擲筆無他語皆莫測其意其後英宗登極乃濮安懿王第十三子方驗前言也嘉祐戊戌十一月二十三日將化謂人曰我從無量劫來成就逝多國土分身揚化今南歸矣語畢右脇而寂

皇祐○九月僧智高亂於廣五年狄青平之○李覯字泰伯盱江人時稱大儒嘗著潛書力於排佛明教萬公携所著輔教編謁之辯明親方留意讀佛書乃喟然曰吾輩議論尚未及一卷般若心經佛教盡矣

知耶心傳乃唐太宗詔三藏玄奘所譯綱五十四句二百六十七字耳泰伯所言非其自肯安能尒哉施文正公以表薦于帝嘗就門下除一官復差充太學

說書未幾是年卒

海山法通禪師迁化鄭圃田人也出于王氏年十九遊并州見三交萬公求出世法萬曰汝當剃髮隨吾學數乃可授法遠曰法有僧俗乎萬曰與其為俗曷若為僧則能續佛壽命故也打是斷疑受具謁於陝昭公又楊海海省公皆受記莂天禧中將冀漢陽郢至大陽機語興明宴延公相與延嘆曰吾老矣祠

上一宗遠覓無人耶以平生所著直裰皮履示之遠曰當為持此衣履求人付之如何延許之曰他日果得人出吾偈為證偈曰楊廣山前草憑君待價焊異苗蕃梵廬深密固靈根其尾云退步著直裰著履著鄉鄉覓公應舒之太平興國寺請說法為省公之舉次住姑胥天平又住浮山既老退休於會聖岩遠玉骨揷額日光外射狀如王孫凜然可畏初歐陽文忠公聞遠奇逸造其室未有以契之與客棊遠坐其旁歐公辯明親方留意讀佛書乃嗚然曰吾輩議論尚未及一卷般若心經佛教盡矣棊相似何謂也

敵手知音當機不讓若是綿五餘三又通一路始得
有一般底只解閉門作活不會奉角衝關硬節與席
口辯說局破後徒勞遠幹所以道肥遯易得瘦肚難
采思什則往往失粘心麁而時時頭撞休誇國手說
說神仙贏局輸著即不問且道黑白未木時一著落
在什麼處良久曰從前十九路迷悟幾多人文忠加
歎又之遠偈語妙密諸方服其工作三交萬公謂曰
黃金打作鎰石筋白玉礎成毅牙搥千手大悲拈不
動無言童子暗嗟吁又作明安玄公贊曰黑狗燭銀
蹄白象乾竹鞘共撕二無碍木馬火中嘶殺時已七

皇祐二年正月詔大覺懷璉住東都淨
州陳氏子嗣汾潭溈公嘗燕坐室中見金蛇從地而
出須臾隱去識者贊為吉徵師嘗於廬山圓通寺記
室初仁宗問圓通納公名詔住淨因納稱旨亟不能
奉詔有頃今舉白代還師先是仁廟授子語至
慶曆不知堪上石不見蔡寧說禪師出京日英廟賜
慵問如何是露地白牛授子連叱乃有省製辭典頌
十四章其首篇曰若問主人公真寂合太空三頭并
六臂腦月正春風尋以賜璉和曰若問主人公澄
湛頓動天地盡和風既進經乙夜之

覽宣賜龍腦鉢璉謝恩罷持鉢曰吾法以壞色以瓦
缽食此鉢非法遂焚之中使回奏皇情大悅久之奏
頌乞歸山曰六載皇都唱道機兩曾金殿奉天威青
山隱去欣何得滿篋唯將御頌歸上和曰佛祖明明
了上機上機全得始全威青山般若如如体御頌收
將什麼歸拜進頌謝曰中使宣傳出禁闈特令臣住
此禪扉青山未許滅千拙白髭將何補萬機實露恩
輝方湛湛林泉情味若依依克仁況是如天闊應任
孤雲自在飛至治平中復上疏丐歸山獻偈曰千葉
雲山萬壑流歸心終老此峯頭餘生頓祝無疆壽一

灶清香滿石樓英廟付以劉子曰大覺禪師懷璉受
先帝聖眷累錫寵章屢貢款誠乞歸林下今從所請
俾遂開心凡經過小可菴院隨性住持或十方禪林
不得過抑堅請璉携之東歸鮮有知者蘇翰林載知
杭州以書問之曰承要作宴奎閣碑謹已撰成衰朽
廢學不知堪上石不見蔡寧說禪師出京日英廟賜
手詔其畧云任性住持不知果有不切請錄示全文
欲添入此一節璉終戚不出逮李順後獲於篋笥其

不暴曜若此

禪師名重顯字隱之太平興國五年四月八日生于遂州李氏幼精銳讀書知要下筆敏速然雅志在超拔父母不能奪依益州普安院仁銳為師落髮受具出蜀浮沉荆渚間歷年堂典賓大陽与客論趙州宗旨客曰法眼禪師嘗邀迫覺鐵觜於金陵覺趙州柏樹子因緣記得不覺曰先也號稱明眼問曰趙州師好法眼曰真獅子窟中来覺公無此語莫謗先師好法眼曰真獅子窟中来覺公言無此語而法眼肯之其旨安在顯曰宗門抑揚那有規轍乎時有名韓大伯者貌寒瘦侍其旁輒匿笑去客退顯數之曰我偶客語爾乃敢竊笑何事對以偈曰一兎橫身當古道蒼鷹絕見便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿猶處尋顯陰異之結以為友

北遊至復州北塔祚公香林之嫡嗣雲門之孫也祚公能觀其機顯俊邁祚愛之逐留五年盡得其道顯與學士曾公會厚善相值淮南問顯何之曰將造錢唐絕西興登台鷹曾曰靈隱天下叢林中俊留公奉使浙西訪顯于靈隱無識之者堂僧滕慶珊禪師吾故人以書薦顯至靈隱三年陸沉千餘人使吏檢床曆物色求之乃至曾問向所附書顯袖納之曰公意勤然行脚人非督郵也曾人非督郵也曰然行脚人非督郵也曾益欽重之是奇之吳中翌峯虛席舉先東京清遠軍節度使守忠公大笑珊公以是顯出世開法日顯視大衆曰若論本分相見不必高陸此座乃以手指曰諸人隨山僧手看無量佛土一時現前各各子細觀瞻其或泛未矣不免拖泥帶水於是登座又環顧大衆曰人天普集合發明何事豈可互不宣主馳騁問荅便當宗乘去廣大門風威德自在輝騰今古把定乾坤千聖只言自知五乘莫能建立所以發前悟旨猶迷顯之端言下知歸尚昧識情之表諸人要識真實相為麼但得上無攀仰下

宗遂陞座僧問劍未出匣時如何曰神光射斗牛問出匣後如何曰千兵易得一將難求僧退宗乃曰實未出匣神光射斗牛十兵雖易得一將難求便下座一衆大驚師數楊宗旨妙語遍襄林皇祐四年六月十日沐浴罷敷楊宗旨妙語遍襄林皇祐四年十夏建塔山中樹法上首天衣義懷禪師

改至和　○封孔慰衍聖公

華嚴道隆禪師不知何許人至和初遊京師客景德寺日縱觀都市歸嘗二敲謹門者呵之不悛一日遽不得入以手門之下仁宗夢至景德寺門見龍蟠地

驚覺中夜遣中使往視之乃一僧貌嶽巳尋歸之驚異問名字歸奏上問名道隆乃喜曰吉徵也明日召至偏殿問宗旨隆奏對詳允上大悅有旨館于太相國燒朱院王公貴人爭先頓見隆未盥漱戶外之履滿矣上以偈句相酬唱絡繹於道或入對留宿禁中禮遇特厚賜号應制明悟禪師隆少時事石門徹公親授洞山旨訣後謁廣慧璉公慧方欲剃髮使隆將檥于東廡憩曰道者我有檥子詩聽取詩曰放下便平穩後因叙陳在石門所悟公案慧曰石門所示如百味珍羞只是飽人不得後來有炷香不欲兩頭

乙未

丙申　嘉祐元年

五年正月元日遣觀文殿學士錢公輔賜御筆金字牌額曰十二休龍興寺為大覺禪師住持化主僧唐丘民手詔書其略曰十八九遊京師時歐陽文忠公在場屋親攜之將相樂也初謂大陽明安禪師周洞上特設位正月旦焚香明何事安曰父母未生時事又問如

何幷會安曰夜半正明天曉不露聰問禪師理明安之語曰師意如何聰曰大陽不門語聰曰盡不是但口門窄滿口說未盡老僧則不與麼頌曰如何是父母未生事聰曰盡墜子又問如何是夜半正明天曉不露聰豁然棄去至石扣之竟無得益自奮曰吾要以死究之不解終不出山聰一日見普請問曰今日運薪乎頌曰然運薪聰曰雲門嘗問人搬柴柴搬人如何會頌不能對聰因曰此事如人學書點畫可做者工不者扯何故如此未忘法耳如有法執故自為斷續當筆

植杖於座笑曰此事如人學書點畫可做者工不者

忘手手忘心乃可也頴於是默契其旨良久曰如石頭曰執事元是迷契理亦非悟既曰契理何謂非悟聰曰女以此句為藥語為病語頴曰是藥語聰呵曰女乃以病為藥又可救頴曰事如函得蓋理如箭且鋒妙宰有加者而猶以為病茲實未諭聰曰借其妙至是亦止明事理而已祖師意旨知識所不能到矧事理乎故世尊曰理障難正知見事障能續生死頴悅如夢覺曰如何受用聰曰語不離窠臼安能出蓋纏頴嘆曰絶涉唇吻便落意思皆是死門終非活路辭去過京師寓白駙馬都尉李端愿之園日夕問道

一時公卿多就見聞其議論隨機開悟李公問曰地獄畢竟是有是無答曰諸佛向無中說有眼見空花又問不思量後心歸何所頴曰且請太尉歸宅頴東遊洞庭翠峯懷當太尉向柿看無手撞水月堪笑眼前見牢獄不避心外見天堂欲生殊不知怖在心善惡成境太尉但了自心自然無惑曰心如何了答曰善惡都莫思量遊衡山去初謁金鑾善禪師禪師不契復謁藏主藏主又不契重謁禪師禪師

促其歸至門而懷已別衆才問卯塔已畢如何是畢竟事懷糅示之遂倒臥推枕而化世壽七十二坐四十六夏葬佛日山崇寧中勅謚振宗大師

三月廿八日帝崩。歐陽文忠公昔官洛中一日遊嵩山郤去僕吏放意而往至一山寺入門脩竹滿軒公休於殿陛旁有老僧閱經自若與語不甚領荅公心異之曰道人住山久如曰甚久也又問誦何經曰法華經公曰古之高僧臨生死之際類皆談笑脫去何道致之耶對曰定慧力耳又問今乃寂寥無有何我老僧笑曰古之人念念在定慧臨

終安得亂今之人念念在散亂臨終安得定文忠大驚采自知膝之屈也謝希深嘗作文記其事世間

北京天鉢寺重元禪師出青州千乘滕孫氏法嗣天衣文潞公彥博出相鎮魏府請住本寺是夏別公示弁荅毘煙到成舍利公執瓶檮之煙入舍利填瓶公乃竭志內典焉

改治平英宗署太祖孫燕王元儼之子初名宗實仁宗無子立為皇子賜名曙封岐王即位三十三歲

雲菴文悅禪師南昌人生於徐氏七歲剃髮於龍興寺矩小粹美有精識年十九策杖遊江淮至筠州大

悲見屋老僧殘燈涼如傳舍芝自提笠日走市井暮歸閉關高枕悅無留意焉欲裝包設去將行而雨心芝陞座曰大家相聚嘆鑒喚作一鑒籮入地獄如箭射下座無他語悅大駭夜造丈室芝曰來何所求曰求佛心法芝曰法輪不轉食輪先轉後生越有色力何不為衆乞食我忍飢不暇暇為女說法乎悅不違即請行及還移住西山翠岩悅又往依之夜詣丈室芝曰又欲求佛心法呼女不念乍住屋辟踈漏又寒雪我日夜望女來為衆營炭我忍寒不能能為女說法乎悅又不敢違入城化炭還時維那缺悅夜

造丈室芝曰佛法不怕爛却堂司一職今以煩女悅不得語而出明日鳴槌推堅請悅有難色乘起欲棄去衆已勤勞久曰中心然恨芝不去心地坐後架下裏破桶盆自架而墮忽開悟頓見芝從前用處走搭伽梨上寢堂芝迎笑曰維那且喜大事了畢悅再拜汗下不及吐一詞而去服勤八年而芝殁東游三吳所至叢林改觀雪竇顯禪師尤敬畏之每集衆茶橫設特榻示礼異之南昌裕文請住翠峯又遷雲峯嘉祐七年七月八日陞座辭衆說偈曰住世六十六年為僧五十九夏禪流若問言歸鼻孔大頭向下逐

丙午 泊然而化閣維得五色舍利塔於禹溪之北（詳如
丁未 詔民間私造寺院屋宇及三十間者可賜額曰壽聖
悉存之
大救東被一千年矣

宋神宗
廬山圓通居訥禪師
白雲海會守端禪師
吉州慶閑禪師
嘉興真如法堂記 司馬光作
金國李屏山論
金國屏山有辨
哲宗
送蹇拱辰奉照覺序 錄未盡
高麗義天僧統問道
蔣山贊元禪師
法雲圓通法秀禪師
荊門玉泉承皓禪師
杭州辨才元淨法師
汴京智海慕喆禪師
金山佛印了元禪師
平江瑞光宗本禪師
徽宗
御製續燈錄序
滕州明教契嵩禪師
華亭普照惠辨都師
舒州投子義青禪師
明道猷科奉立論
汴梁淨因道臻禪師
南康雲居元祐禪師
黃龍寶惠祖心禪師

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

戊申 神宗頊 皇曰宣仁聖烈皇后高太后子母弟即帝位二十有一年壽三十八 改年熙寧 是年地動非常

遼國咸雍四年 是年河決鄭村部以濟急徙之 知諫院錢公輔言遇歲饑

是年三月十六日圓通居訥禪師卒宇中敕出子塞氏梓州中江人少而英特詩書過目成誦年十一依漢州什邡竹林寺元昉十七試法華得度受具於顯真律師以講學冠兩川耆宿多下之會有禪者自南方還稱祖通校天下馬大師什邡人應般若多羅識蜀之豪俊以經論聞者如亮公而亮棄徒隱西山如鑒公而鑒焚疏鈔稱滴水莫敵巨海訥憮然良久曰汝知之乎曰我不能知子欲知之何惜一往訥於是出蜀後遊廬山得法于榮禪師南康守程師孟請住歸宗又遷圓通仁宗皇帝閔其名重祐初詔住京之淨因訥稱目疾不能奉詔有旨令舉自代遂舉僧懷璉禪學精深居某之右於是璉應詔引對問佛法大意稱旨天下賢訥知人既老休居於寶積岩無疾而化壽六十有二坐四十有五夏

明教契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子也七歲出
家既受具嘗戴觀音像誦其名号一日十萬聲經傳
雜書靡不博究得法洞山祖公明道間從豫章西山
欧陽氏昉借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒
十善通儒之五常着為原教篇是時欧陽文忠公慕
韓昌黎排佛肝江李泰伯亦其流嵩乃携所業三謁
泰伯以儒釋胎合且抗其說李愛其文之高理之勝
曰致書譽嵩於欧陽既而居杭之靈隱撰正宗記定
祖圖實推京師經開封府投狀府尹王公素仲儀以
劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳狀

稱禪門傳法祖宗共甚分明教門淺學各執傳記古
今多有爭競故討論大藏備得禪門祖宗本末回剿
繫攝要撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面
以正傳記譌誤兼著輔教篇印本一部三卷上陛下
書一封並不干求恩澤乞臣繳進臣於釋教粗曾留
心觀其筆削註述故非臆論頗亦精緻陛下萬機之
暇深得法樂願賜聖覽如有可采乞降中書看詳特
与編入大藏目録取進止仁廟覽其書可其奏勅送
中書丞相韓魏公參政欧陽文忠公相與觀歎探經
考證既無訛謬於是朝廷旌以明教大師賜書入藏

中書劄子有曰權知開封府王孝參杭州靈隱寺僧
契嵩撰成傳法正宗記并輔教編三卷宜令傳法院
於藏經收附傳法院准此由是名振海內已而東還
禹蔡公襄為守延置佛日山居數年退老于靈隱永
安精舍熙寧五年示寂閣維六根不壞者三曰舌曰
舌曰童真与頂骨數珠為五舍利紅白晶瑩狀如大
菽纍于永安之左
白雲守端禪師示寂生衛之葛氏幼工翰墨不喜處
俗依茶陵郴山主剃髮年二十餘參翠嚴禪師聞浪楊
岐會公嗣居焉一見端奇之每與語終夕一日忽問
上人受業師端曰茶陵郴和上曰吾聞其過溪有省
作偈甚奇能記不端即誦曰我有明珠一顆久被塵
勞鎖今朝塵盡光生照見山河萬朵會大笑起去
端愕視左右通夕不寐明日求入室咨諭其事聆方
歲旦會曰汝見昨日作夜孤者麼端曰見會曰汝一
籌不及渠端又大駭曰何謂也會曰渠愛人笑汝怕
人笑端若言下大悟辭去游廬山圓通訥公見之自
以為不及舉住江州承天又讓席以居之而自處東
堂端時年二十八自以前輩讓善鼓林責己甚重故
歿嚴臨衆以公滅私於是宗風大振未幾訥公廢閒

癸丑

宋郡守至自陳客情太守默然目端端笑唯唯而已明日升座曰昔法眼有偈曰難難難是遣情難淨盡圓明一顆寒方便遣情猶不是更陳方便太無端大衆且遣情作麼生遣喝一喝下座負包去一衆大驚挽之不可逐渡江夏於五祖之間房舒州小剎号法華住持者如龍中鳥不忘飛去舒守聞端高風欲以觀其人移文請居之端欣然杖策未衲于至無所容士大夫賢之及迁白雲海會升座顧視衆曰鼓聲未擊已前山僧未登座之際好箇古佛據于君人向此薦得可謂古釋迦不前今弥勒不後更聽三寸舌頭帶出来庵早已參差須有辨冬蓋眼方救得完全乃曰更与汝老婆開口時未上一步正踏着為什麼鼻孔不正為尋常見鼻孔頭了所以不肯放心今日勉諸人散却去良久曰一便下座其門風悄拔類此

詔同天節日普度僧尼

法師惠辯字訥翁華亭傅氏号海月受業普照初游學天竺明智一見奇之即盡心學教觀智將充命居第一座以代講後八年明智韶公俾維主席翰林沈遵治杭任滿見者多惶懼失據辯從容如平生遵畏之住以部僧正東坡時為通守作序以贈之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德才智之士与妄庸巧偽之人雜處其間騅黄雖齊故僧正副之外別補都僧正一員薄書紫牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總領要害實以辦行表衆而已師既蓋戝凡管內寺院虛席者即消日會諸剎及座下英俊開問義科場設棘圍糊名考校十問五中者為中選不及三者為降等然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以為則講授二十五年學者常及千人晚年倦于動師陸章堂熙寧六年七月十七日旦起盥灌告衆就

戊午 改元豐

庚申 慈聖光獻太后是歲二月崩會京城千座法師于慶壽殿齋例賜禮服師名○制革相國寺六十四院

丁巳 荊國公王安石奏施金陵舊第為寺請真淨克文住持賜額曰保寧

別令掌加夫而化初撰遺言須東坡至方閱龕四日坡至見加夫如生其頂尚温坡盡敬而去

壬戌 吉州廬陵劉氏子出家依福州人也法嗣南禪師

一 恭毘烟至舍利遍布四十餘里蘇子由為銘
癸亥 京城報法雲寺成
舒州投子名義青本青社人李氏子也七齡頭異去
妙相寺出家十五試法華得度為大僧其師使習百
法論嘆曰三祇途遠自因何益哉入洛中聽華嚴五
年反覆文字一切如肉受串處處同其義味嘗謂至
諸方作林菩薩偈曰即心自性忽猛省曰法離文字寧
可謂乎即棄去遊方至浮山時圓鑑遠公退席居會
聖岩寡得俊鷹畜之既豐而青適至遠以為吉徵加
意延礼之留止三年遠問外道問佛不問有言不問
無言時如何世尊默然汝如何會青擬進語遠蓦以
手掩其口於是青開悟舉起遠曰汝妙悟玄徵耶對
曰設有妙悟也須吐却時有賢侍者在旁曰青華嚴
今日如病得汗青面頓曰合取狗口汝更忉忉我即
便嘔服勤又三年浮山以大陽皮覆布襖付之曰代
吾續洞上之風吾住世非久善自護持毋留此間青
遂辞出山閱大藏於廬山惠日寺熙寧六年遷龍舒
道俗請住白雲山海會寺計其得法之歲至此適滿
十年又八年移投子山道望日遠禪者日增異留普
茂果符前識青平生不畜長物弊衲袈而已初開

山慈濟有記曰吾塔君是吾舉來邦人偶修飾其
塔作瑠璃色未幾而青領院事山中素無水衆每以
為病忽有泉出山石間甘凉来泉元豐六年四月末示微疾以書辞郡官諸檀越
五月四日潼沐升座列衆圍遶偶曰兩處住山無可
助道珎重諸人不須尋討遂泊然而化閣維收靈骨
舍利塔于寺之西北三峯庵之後閱世五十有二坐
夏三十有七無為子機傑為撰其像曰一夢覺百年
皮金烏啼虚木雞飛半夜香油翁性空白頭生得悟
頭児有得法上首一名道楷禪師

司馬光表進所編書賜名資治通鑑帝親製序授資
政殿學士嘗作夢水真如寺殿法堂記曰去辰歲夏
四月僧清辨瞿門來告曰清辨秀州真如華堂僧也
真如故有講堂殿狹不足以庳學者清辨與同術惠
宗治而新之今高顯矣顧得子之文刻諸石以詒來
者光謝曰光丈夫是以辱子之請加平生不習佛書不
知所以云者師其請諸他人曰清辨所不敢請也故
維子之歸而子又何辞光固辞不獲乃言曰師之為
是堂也其志何如曰清辨所不敢請也乃言曰師之為
而告之曰二三子苟能究明吾佛之書或不能則捨

取於四方之蔬者皆伏謝不能然後相率於精藍寺
迎沙門道欽而師之又爲其徒而告之曰凡我二三
子肇自今以及于後相與協力同志堂把則扶之師
缺則補之以至于金石可弊山淵可平而講肄之業
不可絶也光曰師之志則美矣抑光雖不習佛書亦
嘗剽聞佛之爲人矣夫佛蓋西域之賢者其爲人也
清儉而寡欲慈惠而愛物故腐弊補之衣食蘇糲之
食岩居野處斥妻屏子所以自奉甚約而憚於煩人
也雖草木蟲魚不敢妄殺蓋欲與物並生而不相害
也凡此之通皆以消禦其身不爲物累蓋中國於陳
者無不覆而大流之人猶未免棄本而芳原況其偏
師之言而附益之以滋怪誕之辭以駭俗人而取
子仲尼先之徒近之矣聖人之德周賢者之德偏周
者乎故後世之爲佛書者日遠而日流莫不修大其
綺紈之爲愈也一飯之直或萬錢不若膾炙之爲美
也高堂鉅室以自奉養佛之志豈如是哉天下事佛
者莫不然而吳人爲甚師之爲是堂將以明佛之道
也豈其細哉

金溪李屏山曰蘇軾作司馬光墓誌云公不喜佛曰
其精微大抵不出於吾書其誣吾不信嗟乎聰明之
障人如此其甚耶同則以爲出於吾書異則以爲誣
而不信通是以自障其聰惠而已聖人之道其相通
也如有閒矣其相合也如有符璽相距數千里如風
一室相繼數萬世如在一席故孔子曰西方有聖人
焉莊子曰萬世之後一遇大聖而知其解者是旦暮
遇之也其精微廣安得不同列子曰古者神聖之人
先會鬼神魑魅次達八方人民末服會歟爲故備知
萬物情慾走解異類音聲其所教訓無遺憾焉何謂
之有孔子游方之內故六合之外存而不論畢術列
禦寇莊周方外之士已無所不談矣類不如佛書之
縱橫也以非耳目所及光不敢信既非耳目所及吾
敢不信耶郭璞曰者也卜年於晉室若合符券疑吾
佛不躰記百萬之多劫耶左慈術士也變形於魏都
皆同物色疑吾佛不能示千百億之化身耶長房壺
中之游人信之矣不信維摩丈室容三萬座與納須
彌於芥子中之說乎郭林枕上之夢人信之矣不信
多寶佛塔住五千劫耶度僧帋如彈指頃之說乎若
俱不信不知光亦嘗有夢否瞑於一床相捐少時也山

川聚沿森然可状人物器皿何而不有俯仰酬酢於其間自成一世此特凡夫耳其力如是況以如来大圓鏡智善薩之幻三昧乎學者當自消息之毋虛名而無切持也

程顥明道先生門人也神宗素聞其名數召見一日回與安石論事不合安石曰公之學如上壁言雖行也顥曰參政之學如捉風李定劾其新法之初言為異論罷歸故官又坐貶逐因責監汝州上即位召為宗正未行而卒顥與弟頤論學後南周敦頤遂取科舉之習慨然有求道之志謂孟軻沒而聖學不傳以興起

斯文為已任其言曰道之不明異端害之也昔之害近而易知今之害深而難辨昔之惑人也乘其迷暗今之惑人也因其高明自謂窮神知化而不足以開物成務名為無不周徧而其實乘於倫理雖云窮深極微而不可以入於此悲夫諸儒排佛老之言無如此說之深且痛也嘗讀周易繫辭知異端之不足惟讀莊子知異端之皆可喜讀維摩經知真非異端也讀華嚴經

始知無異端也周易曰天下同歸而殊塗一致而百慮雖有異端或出奴慧或語殊塗而同歸一致而百慮雖有異端何足怪耶莊子曰不見天地之全古之人大體道術為天下裂如耳目鼻口之不相通猶梨橘柚之不同味雖不足以用天下可為天下用恢詭譎怪道通為一是異端皆可喜者維摩經曰諸邪見外道皆吾侍者六地菩薩乃作魔說令佛毀於法不入衆數隨六師墮乃可取食然無異端也華嚴經曰入法界品諸善知識阿僧祇數皆於無量劫行菩薩道國王長者居士婆羅門童女外道鬼神船師醫卜與衆香者

無非法門皆見五十三種無厭足王之忍安須密
女之溫潤勝熱仙人之刻苦眾沙童子之嬉劇大天
之恠異主夜之幽陰皆有大解脫門此法界中無復
有異端事通無古今害豈有深淺哉但恐迷暗者未
心遂暗高明者自謂高明耳嘗試論之三聖人者同
出於周如日月星辰之合於扶桑之上如江河淮濟
之匯於尾閭之淵非偶然也其心則同其迹則異其
道則一其教則三孔子游方之內其防民也深恐其
眩于太高之說則蕩而無所歸故約之以名教老子
游方之外其導世也切恐其昧于至徹之辭則喜而
無所入故示之以真理不無有少齟齬者此其徒之
所以支離而不合也吾佛之書既東則不如此大包
天地而有餘細入秋毫而無間假諸夢語戲此幻人
五戒十善開人天道於廡苑之中四禪八定遨翔閑
乘於寥泰之下六度萬行種善薩之因三身四智結
如來之果晉亞覺於一剎那間度有情於阿僧祇劫
豎窮三界橫徧十方轉法輪於殫指頃出經卷於微
塵中律儀細細八萬四阡妙覺重重單複十二陰補
禮經素王之所未制徑開道學玄聖之所難言教之
大行誰不受賜如游魚之於大海出沒其中如飛鳥

丙寅 哲宗朝

七十歲即世太后高氏臨朝九年改元 太子 皆嚴毛 二十五歲 清華水 奉 陵在他十五年改元 神宗大 為延 臣下仰 王 神宗大 禪立 禪位 仁 若

○ 崇寧二年

無盡張商英以序遺朔士蹇拱辰字朔之往參廬山
照覺總禪師其略曰成都道士蹇朔之來言於予曰
吾鄉羽衣之族世相與為婚姻學妻生子與俗無
異拱辰曰觀道藏神仙傳記翛然覺悟當吾血氣剛
強視聽聰明噯咿哇鳴順吾耳青黃赤白炫吾目甘
脆膏腴爽吾口馨香穀烈適吾鼻滑澤纖柔佚吾體
欲忻動蕩感吾意此六賊者乘吾昏亂晝夜與吾相
親而未嘗相捨也一旦吾之形耗而氣耗而衰精
耗而菱神耗而疲八風寒暑之所薄百邪鬼祟之所
乘陰鬼欲沉陽鬼欲飛則六寇者曾莫吾代而天下

薄音博

之至苦吾獨當之房閣之癒莫如婦血肉之恩莫如女拱辰於是悉囊中之粟出遊百里遂泛浩江下濮水歷縉雲出逢山訪李公之洞府瞻神女之祠觀而逢於渚宮也將泛九江入廬山結茅於錦繡之谷長嘯於香爐之頂撫陶石以遥想揖遠溪以濯足蓋吾之術以性為基以命為依始乎有作終乎無為窮聞先生究離微之旨窮心造之歸奏無結之曲駕鐵牛之概故不遠而來見先生也當試為余言之余曰壯哉子之志乎雖行能行難

棄能棄害弟及子矣余遊有口疾不能吞子吾有方外之侶曰常總居於東林必能決子之疑請將吾之說而往問焉

丁卯詔華大洪山靈峯寺為禪院

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封佑世僧統元祐初入中國問道義天上表乞傳賢首教勅兩街舉可授法者以東京覺嚴誠禪師對詔舉錢唐惠因淨源以自代乃勅主客楊傑送至惠因受法諸剎迎餞如行人礼初至京師朝畢勅礼部館伴詣圓照本禪師示以宗旨至金山佛印坐納其礼楊傑改問印曰義天異域儒耳若風道徇俗

戊辰

諸方元失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以為知體至惠因持華嚴疏鈔咨決所疑聞歲而畢於是華嚴一宗文義遒而復傳又見天竺慈辨請問天台教觀之道後睹佛隴札智者增悟曰已傳慈辨教親歸國敷揚顗聽實證又見大智禮法請傳所著文還國及旋余書是歲三月示疾書偈而逝閣毗之

杭州晉水法師淨源十一月示疾書偈而逝

於五老承遠遣智法師合掌稽首而問曰和尚子書學合掌稽首而問曰和尚長木四方有五義

曰省親于朱請主清涼復遊吳住持惠觀音教守法文通置貲首院於祥符以延之復主青龍密印寶閣奉考普照善住高麗僧統義天杭海間道中拳子礼初奉嚴一宗既鈔久矣散陰因義天持至咨決逸而復得古巠蒲宗孟撫杭懇其苦志奏以惠回易棹為教命公主之義天還國以金書華嚴三譯本一百八十卷以遺師為主上視書師乃建大閣以奉安之時徧師為

中興教主以此事奉金書經故俗稱高麗寺塔舍利于寺西北壽七十八先世泉之晉水人故學者以晉

水稱之實元祐三年也

蔣山贊元禪師寧萬宗婺州義烏人雙林傳大士遠孫也三歲出家七歲為大僧性重遲鬧靖寡言視之如鄙朴人然於傳記無所不窺吐為詞語多絕塵之韻特平作耳年十五游方至石霜謁慈明明奇春破薪種八年乃去兄事蔣山心公心沒以元繼其席舒王初丁太夫人憂讀經山中與元游如昆仲間相師意旨元不吝王益和之元曰公般若有障三有近道之賢一雨生衆恐純熱王曰願聞其說元曰受氣到大

世緣深以劉大氣遺深世緣必以身任天下之重慷經濟之志用舍不能必則心未平以未平之心持經世之志何時然一念萬年哉又多怒而學問尚理於道為所知愚此其三也特視名利如脫屣甘澹泊如頭陀此為近道且當以教乘滋茂之可也王再辭受教自熙盛之初王入對遂大用至真基貴震天下無月無耗元未嘗發視客來無貴賤寒温外無別語即欵目如入定客即去嘗餽僧俄報火厨庫且以潮音堂衆吐飯蒼黃蜂窩蟻鬪而元啜啖自若高視屋梁

已已

交戶相挽左右走報交武拊膺直自白下門群徒而歸元過戶屢未嘗視蓋寢室危坐聽事者倒立與元有以屢之而欵目如平日於是稍稍隱去舉不問元祐初曰吾欲還東吳促辦嚴俄化王哭之慟塔于蔣山蘇老泉嘗作彭州圓覺院記其文曰人之居乎此也必有樂乎此也居斯樂不樂不居也居而不樂不去為自欺且為欺天蓋君子恥食其食而無其功恥服其服而不知其事故居而不樂吾有吐食脫服以逃天下之譏而已耳天之畀我以形而使我以心馭也今日欲適秦明日欲適越天下誰我禁故居

而不樂不樂而不去是其心且不能馭其形而況能以馭他人哉自唐以來天下之重懍乎士大夫爭以排釋老為言故其徒之欲求知於吾士大夫之間者往往自叛其師以求容於吾而吾士大夫亦喜其來而接之禮意微文暢之徒欲適食肉以自絕於其教嗚呼歸尔父母復尔室家而後吾許尔以叛尔師父子之不歸室家之不復而師之叛是不可以一日立于天下傳曰人臣無外交故秀布之出楚也雖不如蕭韓之先覺而比丁公之貳則為愈在京師彭州僧保聰來求識予甚勤又至京師聞其在自京師歸布衣蔬食以

爲其徒先凡若干年而所居圊覺院大治一日爲予道其先師平潤事與其院之所以得名者請予爲記予佳聡之不以叛其師悦予也故爲之記曰彭州龍興寺僧平潤講圊覺經有奇因以名院院始弊不葺潤之來始得陳地以作堂宇凡更二僧而至于保聡又合其隣之僧屋若干於其院以成是爲記

蘇軾以龍圖閣學士知杭州奏浚西湖隙山爲岸抗人呼曰蘇公堤紹聖四年移謫黄州至元符三年六月歸自海外居常州軾請黄日築室東坡号居士靖國元年辛巳七月廿八日卒朝奉郎提舉成都玉

局觀審作佛印磨衲贊曰長老佛印大師了元游京師天子聞其名以高鑾所貢磨衲賜之容有見而歎曰嗚呼善哉未嘗有也嘗試與子揣其齊杜簡其鈎絡舉而振之則東盡嶠夷西及昧谷南被交趾北屬幽都紛在吾前孔線跌之中矣佛印所然而笑曰甚矣子言之陋也吾以法眼視之一一歲孔有無量世界一一世界滿中衆生所有毛孔所衣之衣歲孔線跌悉爲世界如是展轉經八十反吾佛光明之所照吾君聖德之所被如以海注一毛孔竅如以大地塵一歲孔皆何嵎夷昧谷交趾幽都之足云乎當知此納非大非小非短非長非重非輕非薄非厚非色非空一切世間折膀墮指岐枝熱五濁流浪劫火洞然此納不壞云何以有思惟心生下劣想於是蜀人蘇軾聞而讀之曰匪而藏之見納而不見師衣而不厘見師而不見納性師與納一非兩眇而視之蜡丑龍象法雲圊通法秀禪師春州隨城人也生辛氏母夢僧寄宿曰我來參積山有情已其名曰誦法華經應乾寺和上善容欲往之遊方魯老之既去結跏曰他日當再我竹

鋪坡前鐵種横下俄有見生其所會聞之往觀焉兒爲一父三歲頴隨魯歸逐冒魯氏十九通經爲大僧天骨峻拔軒昂萬僧中凜如畫講大經舉今句析義鋒不可觸京洛著聞倚重峰鈔以註晝衆照恨主峯學禪嗟訝北京元華嚴然恨元非禪曰教盡佛意則如元公者不應非教禪非佛意則如空峰者不應學禪然吾不值世尊教外以法眼大迦葉乃羅講南游謂同學曰吾將窮其窟穴搜取其種類抹殺之以報佛恩乃已耳初孟隨州護國請淨果禪師碑曰僧問衆慈如何是佛性慈曰龍無又問淨果曰誰有其

僧因有悟秀大笑曰豈佛性敢有無之劃又曰因以有悟哉其氣拂膺去至無為鋘佛謁懷禪師師懷兔寒華巖又問此經以何為宗曰以心為宗又問心以何為宗秀不能對懷曰毫釐有差天地懸隔秀退自失悚然乃敬服頓留日夕受法久之乃證懷移池入吳皆從之初出世淮之四面杖笠之外包裹而已以至棲賢蔣山長蘆衆千人看全拂長老至登座乘目哂之無出問者於是秀出禁趨問如何是法秀自己全拂笑曰秀鋘面乃不識自己手秀曰當局者迷一衆

服其荷法心也異國大長公主建法雲寺成有詔秀為開山第一祖開堂日神宗遣中使降香并磨衲仍傳聖語表朕親至之礼皇弟荆王致敬座下士大夫日夕問道時司馬先方登庸以吾法太盛方經營之秀曰相公聰明人類英傑非曰佛法不能毘遑顧力乎溫公意少懈元祐五年八月卧疾詔醫官視之醫請候脉秀仰視曰汝何為者也吾有疾當死耳求治之是以生為可慮也平生生死無二者無所揀擇揮去之叶侍者更衣安坐說偈而化閱世六十四坐夏四十五

江州東林常總禪師生劒州尤溪施氏母夢男子頎然色如金捉白芙蓉三枝以授之但一枝得餘委地覺而娠後誕三子伯仲皆不育總其季也年十一依寶雲寺文兆法師出家又八年落髮詣建州大中寺契恩律師受具初至吉州禾山禪智材公材有人望延之不留聞南禪師之道依歸宗火南迁石門南塔又往從之及南公自石門迁黃蘗積翠以至黃龍總皆在焉二十年之間凡七往返南佳其勤勞稱於衆總自負寡記決志大振湖北之宗洪州太守榮公修撰請住泐潭或謂焉祖尋來

也道俗爭先頓見元豐三年詔革江州東林律居為禪觀文殿學士王公韶出南昌欲延寶覺心公心舉總自代總知宵遁去千餘里檄諸郡期必得之得於新塗殊山窮谷中遂應命其徒相謂曰遠公宴有記曰吾滅七百年後有肉身大士葦喜道場今符其語矣總之名聞天子有詔住相國智海禪院總固稱山野老病不能奉詔然州郡敦遣急於星火其徒又相語曰聒明泉適自涸矣凡兩月而得自如昕乞就賜祐三年徐國王妻沛照覺禪師總於衲子有大緣

拂之下衆盈七百餘席之盛近世所未有也六年八月示疾九月二十五日浴罷安坐而化十月八日全身葬于鵰門塔之東世壽六十七坐四十九夏

荊門玉泉皓長老塔銘無盡居士誤畧云師姓王眉州丹稜縣圻頭鎮人天聖元年依大力院出家法名永皓明道二年曾度為僧景祐元年受戒慶曆二年遊方至復州見北塔思禪師機緣明心要得遊戲如風大自在三昧製無盡居士誤畧云師姓王眉州丹稜縣圻頭鎮人天聖元年依大力院出家法名惟肖文珠普賢猶教些子且書於帶上自是諸方以諸佛祖呼之惠南居黃龍故三關語以接物平有契

其機者師教一僧往南口我手何似佛手咨曰不似南曰我脚何似驢脚咨曰不較多南笑曰此非汝語誰教汝來僧以實告南曰我疑這漢照窮問至襄陽為谷隱首座有蜀僧住峽州大陽谷隱大志稍誇挾之僧亦効師製帶浣而曝之師見之曰我裡何故在此僧曰某甲祖也師曰具何道理敢尒僧礼拜曰每蒙許與切所欣慕師曰此豈戲論與汝半年當吐血死後半年其僧嘔血死於鹿門山聞者異之元豐二年四月子奉使京西南路聞師之名致而見之問師法嗣何人師曰北塔問北塔有何言句

師曰為伊不肯與人說遂請師住郢州大陽谷隱大喜曰我山中首座出世盛集緇素請師升座以為歡鑑師曰承皓住谷隱十年不曾飲谷隱一滴水噲谷隱一粒米汝若不會來大陽與汝說携杖杖下座不顧而去居數月知荊南李公審言轉運使孫公景脩同請住當陽玉泉景德禪院師機鋒孤峭學者不能湊泊人關看座維那曰某人曾於某處立僧為禪衆所歸宜依諸方例請充師叱曰杜杜又曰孟八郎孟八郎一日師從厨前過見造晚麵問曰有客過耶對曰衆僧造藥石師呼知事稱之曰吾昔參禪為人

汲水舂米今見成米麵簽欣漢無異飽噢了並不留心參學百般想念五味馨香皎作驢腸膳生羊骨髓膩餬飢八萬四千户蟲開眼隨境攝合眼隨夢轉不知主禄判官掠剩大王隨從汝抄劄消鑿祿科簿教汝受苦有日在於是徒衆不堪舁柩之於縣令曰長老不能安衆惟上来下去點撿寒碎縣令召師至縣責之曰大善知識不在方丈內端坐兩廊下山門来去得許多師曰大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道長官以坐是佛耶坐後佛去也長官茫然敬礼之狗子在室中

僧入請益師叱一聲狗出玄師云狗子郎會汝郎不會玉泉冬市四遠雲集師於廊下畫一圓相顧視大衆曰賊賣賊賣長久盡破曰自家買自家賣冬至上堂曰黍運推移布裩赤莫笑不洗無來換替王大觀知荊南問如何是佛殺斷腳跟又問如何是佛師曰截斷腳跟又問如何是法師曰掀了腦蓋師有頂相自贊曰粥稀後坐寒宵光明耳聽愛声高眼睿宜字大其應機吞詰隱顯不測大致若此玉泉會宇廣大弊漏前後主者以營基為銀師曰吾與山有緣與緣俻令世守待後世僧耳悉緣法堂方丈寢堂

鍾楷忠氏閩閩廟而鼎新之皆求予記其本末師住山築室砌文字精嚴無衆無衆鑿元祐六年遣人至江西口白曰老病且死得百丈爾為代可矣余以喻爾爾不頼往十二月二十八日示疾臨行門人迫以偈頌師笑曰吾年八十一病死昇尸出兒郎齊著力作頌師笑曰吾年八十一年三百六十日師滅時地三震會余移漕淮西召還諫省諮官金陵不復詳師後事今年十月被恩知洪州途次太平有德鴻者來謁泣言師之死鴻適歸閩中自閩閩計奔詣玉泉師已葬于斗山下鴻營塔于始就緒念先師神交道契莫如公者故閒閒數千

里詣公求文銘師之塔予與鴻不忘其師乃追掇緒餘而銘之曰 文多不錄

法師元淨字無象徐氏杭州於潛人客有過其舍者曰嘉氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十一者殆其算歟及師之終果符其數十歲出家受具講座輒曰頓蛍此說法度人士就學於慈雲不數年而齒高弟後聞明智講止觀一食施一切供養諸佛及請暨望然後可食此一方便也師悟已今乃知色香味觸本具第一義諦曰泣

下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂璹請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛璹為請錫紫衣捧才之歸七年翰林沈遘撫杭 作宗謂上竺本觀音道場以音聲為佛事者非禪那居乃請師居之 比年禪寺教 鑒山增室廣衆學徒教席之盛冠忭二浙神宗熙寧三年杭守祖無擇坐獄千檛李 錄作請時地名事因師以鑄鍾創被追辨卒得釋寓止真如蘭若擬金鏹設問荅述圓事理說救明祖意之妙元豐元年有利山門施貲之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復集 註曰師公吳師為世外交為之師失天世山空是哭天世

三年復謝去居南山之龍井士庶爭為築室遂成伽藍六年太守鄧伯溫請居南屏明年復歸龍井時靈山虛席師以慕雲師祖道場俯就衆請及月餘主中見金甲神跪前曰師於此無緣不宜久住既受宠告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭聞師曰北山如師道行者幾人曰沙門多密行非可盡識持示弥乃入方圓庵奉牀而寂軾為之銘曰師諱淨吾淨業將成若七日無障吾願遂也七日出偶告衆即右脇而化書元祐六年九月晦日也塔

成東坡命于由為之銘

淨曰道琛禪師字伯祥福州古田戴氏子也幼不茹葷十四去上生院行頭陀行又六年為大僧閱大小經論置不請曰此方便說耳即持一鉢走江淮所參知識甚多而得旨決於浮山遠公江州聚天虛席致遠非所欲而將卉陽窩止因聖一日行江上夏卉默計曰當隨所往信吾緣也問舟師曰載我舡尾可乎舟師笑曰師欲何之我入汴舡也琛曰吾行游京師曰載之而北謁淨因大覺璉公璉公使首衆僧於座下及璉歸吳衆請以琛嗣焉之日英宗遣中使降

香賜紫方袍徵歸京師四方都會有高好惡貴人達官日門填琛一日之慈聖上仙被詔至福寧殿說法詔道場俯就衆請及月餘主即相國為惠林智海二剎其命立僧必自琛擇之宿老皆從風而靡神宗上仙被詔至福寧殿說法詔道場俯就衆請及月餘主日前語門人淨圓曰吾更三日行矣及期沐浴更衣說偈已加夫而寂閱世八十坐六十有一夏臘性慈靖退似不能言者居都城西陽納子四十餘輩頹然不出戶三十年如一日奉身甚約一布裙二十年不易用五幅綀掩脛不多為葛裙冠曰徒費耳無所署好乃能雪方丈之西壁請文與可為之書與可人見之心目清涼此君蓋皆我說法也嘗於慶壽宮說法僧問慈聖仙游定歸何所琛曰水流元在海月落不離天上悅以為能加敬焉琛曰當隨所往信吾緣也問舟師曰載我舡尾可乎舟師笑曰師欲何之我入汴舡也琛曰吾行游京師曰載之而北謁淨因大覺璉公璉公使首衆僧於座下及璉歸吳衆請以琛嗣法之日英宗遣中使降

智海真如葉姑禪師出於臨川閭氏聞族寒喆又幼

孤去依建昌永安圓覺禪師禹重手試所習得度具
戒為人剛簡有高識以持法為志律身甚嚴翠岩真
禪師將方時詰能識之每以盂人歸真好暴所長以盂人歸真
胸所至犯衆怨非笑之真不敢失礼真所住刹詰陰相之成法席有來學者且
令見詰侍者謂人曰三十年後詰集大作佛事真寂
塔於西山心喪三年乃去依黃蘗將湘中一鉢雲行
鳥飛去留為叢林重輕謝師真守潭州聞其風而悅
之不致為每羅漢盡礼迎以為出世眾月而後就
俄迁大潙兼二千指無所約束人自律不煩眾理

門弟子聞道謂之入室齋眾必會大衆茶請方熊月
一再而請講之無虛日放衆眼詰自役作使令者在
十餘年紹聖元年有詔住大相國寺智海禪院京師
士大夫想見風裁轟林以詰靜退畏開不敢必其來
詰受詔欣然俱數衲子至解包之日傾都來觀至謂
一佛出世院窄而僧日增無以容則相枕地卧有請
隈之者詰曰僧自出獄僧獄佛祖所自出山川有限僧死無窮它日
為傳法而殿佛祖乎安得不樣之語哉凡驗學者來

戊寅

改元符　西夏改永安

浴佛舍利者皆以骨石填于此其西又作卵塔曰凡僧化皆以骨石填于此謂之三塔紹聖三年七月七日夜集衆說偈而化壽六十有六坐四十有二夏

雲居佛印了元禪師字覺老生饒州浮梁林氏世業儒父祖皆不仕元生二歲琅琅誦論語請史約五歲誦三千言既長從師授五經畧通大義同舍生白父母出家上疏乞過庵棲林以文字為禪之謂請益故元以是風之高郵僧紘義天航海至明州傳云棄王位出家上疏乞過庵棲林問法受道有詔朝奉郎楊傑次公館伴聞紘具狀庵山訪元遇元適入室元床坐納其大展次公禮

給乃擇吉時年十九又謁圓通訥公訥曰骨相已似雲霄後來之俊也時書記惲建方應詔以元繼其就江州承天虛席又以元雷遇那將而少之訥曰元齒少而德壯雖萬衲不可折也於是為開先之嗣時二十八矣自承天還淮之斗方廬山之開先歸宗圓之金山焦山江西之大仰又住雲居凡四十年間德化緇素縉紳之賢者多與之游東坡謫黃州廬山對岸元居歸宗訓酢妙句與烟雲爭暴及其在金山東坡釋還東吳次丹陽以書招元曰不必出山當學趙州當日少謙光不出山門見趙王爭似金山無量相大千都是一禪床坡抵掌稱善又嘗謂衆曰昔靈門說法如雲雨絕不喜人記錄其語見必罵逐曰汝口不用返記吾語異時裨販我去今室中對機錄皆香林明教以帝為衣隨所聞即書之後世學者漁獵文字語言正如吹網欲滿非愚即狂時江浙叢林尚以文字為禪之謂請益故元以是風之高郵僧紘義天航海至明州傳云棄王位出家上疏乞過庵棲林問法受道有詔朝奉郎楊傑次公館伴聞紘具狀庵山訪元遇元適入室元床坐納其大展次公禮

問故元曰義天亦異國僧耳僧主叢林規繩如是不可易也義姓出家同名擇子自非冒瞿盧門閥相高安問貴種次公曰甲之少徇時宜求異諸方亦豈覺老心哉元曰不然屈道隨俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以元為照元曰必為我作笑狀自為贊曰李公天上石麒麟傳得雲居道者真不為拈花明大事等閒開口笑何人湟牛講向風前艱枯木無端雪裏春對現堂堂俱不識太平時代自由身元祐元年正月初四日聽客語有會其心者軒渠一笑而化其令書笑狀

非苟然也世壽六十七坐五十有二夏
圓照禪師諱宗本生於管氏常州無錫人也体貌豐
碩言無枝葉十九師事蘇州承天永安道昇禪師昇
道價重叢林歸之者如雲本弊衣垢面掃井曰典炊
爨以供給之夜則入室將昇曰頭陀苟衆良苦亦疲
勞乎對曰若捨一法不名滿足菩提實欲此生身證
其敢言勞昇陰奇之又十年剃髮受具服勤三年乃
辭昇遊方遍參金陵陽景德謁義懷禪師言下契悟
與未有知者嘗為侍者而喜寢鼻息鼾聞者厭之
言於懷二笑曰此子吾家精進幢也汝輩宅目當依

賴之無多談衆乃驚懷退居吳江壽聖部使者李公
復圭過懷夜話曰瑞光虛席頃得有道衲子主之懷
指本曰無逾此道人者耳既至寺集衆擊鼓二鞞鼓
圓轉震聳衆驚舊都有僧出呼曰此和尚法雷振地之
祥也俄失僧所在自是法席日盛武林守陳公襄以
承天興教二剌命師擇居蘇人留之益甚又以淨慈
堅請移文喻道俗曰惜師擇居蘇人留之益甚又以淨慈
占本嘗二曰誰不欲作福衆識其意聽赴之元豐五
年神宗皇帝闢相國寺六十四院為八禪二律六中
貴梁從政董其事驛召師主惠林既至上遣使問勞

三日傳旨就寺之門為士民演法翌日召對延和殿
問道賜坐即盤足加夫賜茶至李盞長吸又蕩滌之
上問受業何寺對曰承天永安上悅其真喻以方興
禪宗宜善開導之旨既退上目送之謂左右曰真福
惠僧也後帝登遐召入福寧殿說法以師嘗為先帝
所禮敬見之不勝哀悼以老乞歸林下勅任便雲遊
所至不得抑令住持升座辭衆曰本是無緣那堪任
便遊順風加檣掉舡子下揚州既出都城王公貴人
送者車騎相屬師臨別誨之曰歲月不可把玩老病
不為人期唯勤修勿怠是真相為聞者嘆咸深其真

慈善哉若此高麗僧統義天以王子奉國命使于我
朝聞師道譽請以弟子礼見師問其所得以華嚴經
對師曰華嚴經三身佛報身說耶化身說耶法身說
耶義天曰法身說本曰法身遍周沙界當時聽衆何
處蹲立義天茫然自失斂服益加法道至今大盛老
居靈芝開門頹然而四方從者相望於道不絕也元
符二年十二月甲子將入滅沐浴而卧門弟子環擁
請曰和尚道遍天下今日不可無偈幸強起安坐本
然視曰痴子我尋常尚懶作偈今日特地圖箇甚麼
要卧便卧不可今日特地坐也索筆大書五字

曰後事付守榮擲筆瞑目而逝

人塔全身於山中閱世八十坐五十二夏

黃龍寶覺禪師入寂出於鄒氏諱祖心南雄始興人也少為書生有聲年十九而目盲父母信以出家緣復見物乃往依龍山寺沙門惠全明年試經業而公獨献詩得奏名剃髮繼住受業院不奉戒律且達橫逆於是棄之入叢林謁雲峯悅公留三年難其孤硬告悅將去悅曰必往依黃檗南公公至黃蘗四年知有而機不發又舜而上雲峯會悅謝世曰就止石霜無所衆決試閱傳燈至僧問多福曰如何是多福一叢竹

福曰一莖兩莖斜三莖四莖曲此時頓覺親見二師往歸黃檗方展坐具南公曰子入吾室矣公亦踴躍自喜即應曰大事本來如是和尚何用教人看話下語百計搜尋南公曰若不令汝如此究尋到無用心處自見自肯吾即埋沒汝也公從容游泳陸沉叢中時時往決雲門語句南公曰知是般事便休汝用許多工夫作麼公曰不然但有纖疑在不到無學安能七縱八橫天迴地轉我南公肯之後使令座令接納來學南遷黃龍而化以公繼其席凡十有二年然性真率不樂從事於務五求辭去乃得謝事閒居而學者

益親謝景溫師直守潭州虛大潙以致公三辭不往又囑江西轉運判官彭汝礪器資請所以不赴長沙之意公曰頃見謝公不頓領大潙也馬祖百丈以前無住持事道人相尋於空閑寂寞之濱而已其後雖有住持王臣萬礼為天人師今則不然掛名官府如有戶籍之民直遣伍伯追呼之耳此豈可復為也師直聞之不敢以院事屬頃一見之公至長沙師直頓受法訓公為舉其綱其言光顯廣大如青天白日易識其畧曰三乘十二分教還同說食示人食味既曰他說其食要在自己親嘗既自親嘗便能了知其味是甘是辛是酸是淡違塵西来直指人心見性成佛亦復如是真性既曰文字而顯要在自己親見若能親見便能了知日前是真是妄生死返觀一切語言文字皆是表顯之說都無實義如今不了病在見聞覺知為不如實知真際所詣認此見聞覺知為自所見殊不知此見聞覺知皆曰前塵而有今別若無前塵境界即此見

辛巳

禮迎之庵於國門之外久之南還再游廬山嘗有偈曰不住唐朝寺閒為宋地僧生涯三事杓故竊一杖藤乞食隨緣去逢山任意登相逢莫相笑不是嶺南人

能可想公之標致也蹤既高益移庵深入杜絕學者又二十餘年以元符三年十一月十六日中夜而現閻世七十有六坐夏五十有五

徽宗佶立（帝是王在潛邸下此曰肥大后簾令王出垂拱又訓道士）

遣天竹立諱延禧（初封端王太伯伯氏召宰相章惇曰端王浪子耳曾）

禪門續燈錄成乃東京法雲佛國禪師惟白集是年八月十五日上進帝為製序白靖江人嗣圓通秀公其文曰昔釋迦如來之出世也受然燈之記生淨飯王家今乎指乎夫妣而其機也已露游門觀於老死而幻緣也頓舜及乎遂現於一毫之端太虛無邊剎境土東流震旦繙而書則一時而聖教雖傳於慶喜拈

（東人青王不以獻人為指約割封者王女真攻長白山東策試舉之送之）

女真太祖阿骨打（世為酋長是年兵立國改名旻稱大金天輔七年）

花而笑則正法眼藏涅槃妙心於飲光自達磨西來實為初祖其傳二三四七而至於曹溪於是雙林之道逾光一滴之流寖廣自南機青原而下今為五宗各擅門風應機酬對雖建立不同而會歸則一莫不箭鋒相拄鞭影吞施接物利生啓悟多矣源派廣遠枝葉扶疎而雲門臨濟二宗逐獨盛於天下朕膺天寶命紹國大統恭惟藝祖開慶門於歸寓太宗闡秘義於敦天章聖傳燈於景德永昭慶燈於天聖皆宏暢真風協助神化以成無為之治者也於皇神考光繼空宗九皇三年始於大相國寺翔二禪關慧林於東京淨

智海於西京壬戌之歲以越國大長公主及鳳慶軍節度觀察留後駙馬都尉張敦禮之請復建法雲禪寺於國之南於是祖席光輝叢林鼎盛天下緇方抱蒸禪悅者雲集於上都矣今敦禮以其寺住持僧佛國禪師惟白採錄上來了第一義屢入中禁三登高座宜揚妙旨良愜至懷昔熊仁說法華維放眉間白毫相光照東方萬八千世界而弥勒菩薩問文殊決疑以謂日月燈明佛本光瑞如此持是經者妙光法師得其證者普明如來今續燈之名蓋燈燈相續光光相入義有在於是矣圓澄覺海本含眾於十方生

源空滙遂況淪於三有因明立斫由摩詰知識妥相仍轉入諸趣良可悲也若因光內胎菽真歸元則是錄也直指性宗單傳心印可得於眉睫可薦於言前舉手而蹉少喜世界建指而現莊嚴樓閣神通妙用真不可思議者也嘉於有衆締此勝緣俱離迷津偕之覺路斯朕之志已遂中靖國元年八月十五日賜叙

改年當寧○時年三十有二入住天寧禪院

是歲歙州五祖山法演禪師示寂錦州巴西鄧氏少落髮受具遊成都講席習天台法唯識窺其奧旨之曰滕柱空觀豈爭旦暮方所玄悟者抵

浮山謁遠錄公久之無所發明遠曰吾老矣白雲端處精不可失也演唯諾往造白雲端曰川嘉首汝來也演革而就列一日舉僧問南泉摩尼珠語以問端端叱之演領悟汗流被体乃敲枝頌云山前一片閑田地又手叮嚀問祖翁幾度賣來還自買為憐松竹引清風端領之曰栗棘蓬禪爲子矣演嘗掌磨有僧視磨急轉指以問演此神通耶法尔耶演褰衣旋磨一匝師嘗示衆云古人道如鏡鑄像像成復鏡在什麽處衆下語不契師作衲坊自外來端舉似演演前問訊曰也不爭多端笑曰須是道者始得初住四

面迁白雲上堂云汝等諸人見老和上鼓動唇舌豎起拂子便作勝解及乎山禽聚集牛動尾巴却將作等閑珠不知簷聲不斷前旬雨霽後夜雷又云悟了同未悟歸家尋舊路一字是一字一句是一句自小不脫空兩歲學移步湛水生蓮華一年生一度又云賤賣擔板漢貼秤麻三斤百千年滯貨何處著渾身張眾相謂其應機接物孤峭徑直不犯刊削其如言耶應世四十餘年晚住太平移東山崇壽三年六月二十五日上堂雖報時光之曰第自皆復誡曰汝等好作息吾不復來矣歸方丈淨

大觀○慈感寺

騷澡浴旦日吉祥而逝

金國移端像佛牙入內殿供養

東都法雲大通禪師善本示寂生董氏漢仲舒之後也其先家太康仲舒村太父琪仕國初無子禱于佛前得子必以事佛即藏頭人初母無子禱于佛前得子必以事佛即藏食乃娘生而骨相秀異方孕時母亡哀毀過礼無仕宦意辟

超學道隱於筆工然氣剛不屈沈默白眼公卿嘉諸
八年與弟善思俱至京籍名顧聖地藏院試所習為
大僧其師圓照律師惠楫者謂人曰本它日當有海
內名乃生我法中乎使聽習毘尼隨喜雜華夜夢見
童子如世所畫善財合掌瀆而南既覺曰諸佛菩薩
加被我矣其欲我南詢諸友乎時圓照坐定特稱之
遂造姑胥謁瑞光圓照坐定特稱之本默契宗旨服
動五年盡得其蘊頓提撕之綱研練差別之智縱橫
舒卷度越前規一時華流無出其右圓照倚之以大
其家以季父事圓通秀公秀住廬山棲賢出入卧內
如舜子之於東寺焉出世發之雙林迁杭之淨慈繼
圓照之後食堂千餘口仰給於檀施供養莊嚴之盛
將者疑在諸天時歸大小本也哲宗聞其名詔住上
都法雲賜歸大通又繼圓通之後玉立於叢微臨清
衆如萬山環天杜漏其高寒然精粗與衆共未嘗以
言徇物以色假人王公貴人施日填門住八年請於
朝願歸老於西湖之上詔可遂東還庵龍山忠德杜
門郊耕與世相忘又十年天下頌見而不可得臨終
三十年未嘗笑或問其故曰不能忘何以率衆吾昔為
叢林故強行之非性實然也所

至見畫佛菩薩行立之像不敢坐伊蒲塞饌以魚說
名者不食其真誠敬事防心離過類如此大觀三年
十二月甲子屆三指謂左右曰止有三日祀果沒有
異翁翔鳴于庭而去塔全身于上方閱世七十有五
坐四十有五夏

庚寅
辛卯
五月佛給僧正慶時三年の六月以後南英入相時文早是夕大雨上書商霖二大字以賜之
改政和四月詔尚英與相京師論辨

壬辰
是年徐兼濟太師楚國公京喜食鵝預龍畜而烹之
詔曰食君原中禀戈君事勤於許于前其一敕詞曰

建炎天慶

癸巳
至京師八月入內譯經院金總持三藏鳴金磬出其
出詩誌溟
相傳伏京甚異之
四月嘉州風折大樹有僧在空有司聞于上詔令送
曾下肉一臠數百命生死猶轉劍看君壽千春楊福
出詩誌溟
之僧曰我東林遠法師之弟惠持也西遊峩眉因入
定于此三藏回徐咎令欲何歸曰陳留即復入定徹
宗令繪像頒行天下仍製讚
是年四月玉清昭陽宮成奉安道像上詣宮行礼七
年改玉清神霄宮時道教之盛自道士徐知常始賜歸
冲虛先生徐守信賜虛靜先生劉混康賜葆真觀妙

冲和先生後並贈太中大夫○十一月癸未郊上摺
大珪執元珪以道士百人執儀衛前導置道階凡二
十六等先生處士八字六字四字二字視中大夫至
將仕郎級重和初別置道官自太虛大夫至金壇郎
凡十六等同文臣中大夫至通功郎道戚自冲和殿
侍宴至凝神殿校經凡十一等侍宴同待制校經同直閣皆給告身出宋史
修撰校經同直閣皆給告身出宋史

甲午

女真是年始叛陷遼寧江府

初遼生天祚實同色舒展皮
諸部果擇酋長大渤出名
求國為諱王之族人稱曼之
自海東北與五京者謂之海東青達人
宋師天津○凡
右新春續院

乙未

遼天慶五年○金太祖阿骨打正月即位改年收國

政和五年黃龍死心禪師卒諱悟新生王氏韶州曲
江人甥崖岸黑面如梵僧狀依佛陀院落髮以氣節著
稱好面折人初弱棲皆秀鐵面秀問上座甚處人曰

廣南韶州又問曾到雲門否新曰曾到又問曾到靈
樹否曰曾到秀曰如何是靈樹枝條新曰長底自長短
庵自短秀曰廣南蠻莫亂說新曰向北驢只恁麼拂
袖而出秀嘗之而新無留意乃之黃龍謁寶覺禪師
談辨無所抵梧覺曰若之故止此耶是固說食耳渠
能飽人耶新窘無以進從容白曰悟新到此弓折箭
盡願和上慈悲指箇安樂處覺曰一塵飛而翳天
一希陸而覆地安樂處正忌上座許多骨董直須死
却無量劫來偷心乃可耳新趨出一日默坐下板會
知事拙行者新聞杖聲忽大悟奮起忘納其髻趨方

抵音牴
梧音悟

戴侗史

卧内引首作吞噬之状新叱之而逝新安寢無它未幾再領雲芝延經藏太史黃庭堅為作記有以其親喪誌銘於碑陰者新憲罵曰陵侮不避禍若是語未卒電光擊屋雷擊自户入拆其碑陰中今之視之已成灰燼而藏記安然無損晚迁黃龍學者雲委屬疾退居晦堂夜忝監起拂子云看ㄴ拂子病死心病拂子安死心安拂子穿郎死心死心穿郎拂子正當恁麼時喚作拂子又是死心喚作死心又是拂子畢竟喚作什麼長久云莫把是非來歸我浮生穿鑿不相干有ㄴ未後句者新與偶曰未後一句子直須心路絶六根門既空萬法無生滅於此徹其源不須求解脫生平憂樂ㄴ為長快活十二月十三日晚參說偈十五日泊然坐逝茶毘得舍利五色閱世七十二坐四十五夏

政和六年鈺唐靈芝寺律師元照字湛然僻杭唐氏子少依祥符東藏惠鑑師學毘尼及見神悟謙公講天台教觀博究群宗以律為本又從廣慈捷菩薩戒光鼓現頓漸律儀問不蒸備南山一宗翛然大振常被布衲黎杖錫持鉢乞食于市楊無為贊之曰持鉢出持鉢歸佛言長在四威儀初入郵時人不識虛

空當有鬼神知四主郡席晚居靈芝三十年衆常數百皆言化當世莫若講說垂將来冥若著書揆資持濟緣行宗應法住法報恩諸記十六觀小彌陀義疏及刪定律儀本芝園集若干卷自號安忍子命諡普賢行願品趺坐而化壽六十九夏五十有一

道士林靈素者温州人善妖術以雷公法嘗往来不遑於宿毫淮泗間乞食諸寺僧薄之至楚州與惠世相歐擊訟于官府倅石仲問焉其辯捷輕俊脫之置館中問吐納燒煉蜚神之術七年正月仲勉入京曰道士徐知常謁宰相蔡京京致見帝靈素大言曰天上有神霄王清府長生帝君主之其弟青華帝君皆玉帝子次有左元仙伯并書罰仙吏褚惠等八百錄官謂帝即長生大帝君蔡京為左元仙伯己即褚惠帝忻然信之賜林金門羽客建通真宮以處之帝自號教主道君皇帝○二月詔改天下大寺為神霄王清萬壽宮院為觀設長生青華帝君像置道學科未幾有期門之事矣○四月詔道籙院畧曰朕乃上帝元子為太霄帝君憫中華被金狄之難教遂愆上帝顧為人主今天下歸於正道卿等可上表冊朕為教主道君皇帝止用於教門上以釋教經六千卷內

惠談毀詞詆謗道儒二教命近臣於道藏院看詳取
索焚棄之
是年隆興府黃龍山靈源禪師遷寧名惟清生南州
武寧陳氏方垂髫上學日誦千言伊上口有異僧
過書肆見之引手熟視之大驚曰林蒲中有此兒耶
告其父母聽出家從之師事戒律師年十七為大僧
開延恩院耆宿法安見本色人上謁頗留就學安曰
汝苦海法舡也我尋常溝壑耳豈能藏弆黃龍心禪
師是汝之師亟行無後時清至黃龍泯泯與衆作息
問荅茫然不知端倪夜捨諸佛前曰倘有省發願盡
形壽以法為檀世世力弘大法初閱玄沙語倦而倚
壁起經行步促遺履俯就之乃大悟以所悟告實勞
覺曰從緣入者永無退失然新得法空者多喜悅玩
散亂令就侍者房熟寐清半神洞氷雪而趣識卓絕
流筆龍圖徐禧德占太史黃庭堅皆師友之共見實
覺得記別乃安為之地今張丞相商英初奉使江西
高其為人厚禮致以居洪之觀音不赴又十年淮南
使者朱京世昌命住舒州太平乃赴納子爭趙之掌
與舜音論之曰今之學者未脫生死病在於何偷心
未死耳然非其罪為師者之罪也如漢高帝給韓信

而縛之信雖曰死其心果死乎古之學者言在脫生
死効在什處在偷心已死然非學者自欺亦實為師
者鉗鎚妙密也如梁武帝御大殿見侯景不動聲氣
而景之心已枯竭無餘矣諸方所說非不美饌要之
如趙昌畫花遍真非真花也其指法巧辟類此政和
七年九月十八日食罷淨髮安坐而逝
十一月汴京智海佛鑑禪師慧勤遷寧生汪氏舒州人
改重和○金改天輔元年
十一月上御寶籙宮度玉清神霄秘籙會八百人凡
天神降臨事蓋發端於王老志而極於林靈素及為
滑古忽
天倉林講經擅高座上為說幌其側林所講無殊絕
者雜以滑稽嘻語上下為大開笑莫有君臣之礼矣
時通士有俸每一齋施動獲數十萬每一宮觀給田
亦不下數千頃皆外蕃婁子置姬媵以厭青刷騎美
衣玉食者幾二萬人一會飲食費數萬緡會下之人多
置青衣幅巾以赴日得一飯食而觀施三百謂之千
大金
天會十二年
十月女真阿骨打稱帝國號大金
（夏氏定謂漢言王女也自此傳三人至阿骨打長女真書之以女字其長子其號完顏氏即明昇也）
（中長八尺鄉俗汉報宗人也有勇力善騎射初酋長烏雅束有異志欲殺之束知之率其部人叛去）
（女直其初無姓氏以所居之地為名有完顏部有紇石烈部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部）
（有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯）
（打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察）
（部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有）
（僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部）
（有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古）
（論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部）
（有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如）
（部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡）
（突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部）
（有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾）
（部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部）
（有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林）
（荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有）
（夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部）
（有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲）
（速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有）
（溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部）
（有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有）
（蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌）
（部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆）
（散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有）
（烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散）
（答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有）
（呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部）
（有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒）
（單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部）
（有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石）
（烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有）
（烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延）
（部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納）
（合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部）
（有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古）
（部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜）
（卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎）
（部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有）
（移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部）
（有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚）
（部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部）
（有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕）
（部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯）
（打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部）
（有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕）
（散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有）
（紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論）
（部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有）
（烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部）
（有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突）
（衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有）
（唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部）
（有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有）
（術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅）
（部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾）
（谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有）
（紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速）
（越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫）
（迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有）
（阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲）
（察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部）
（有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散）
（部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏）
（古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答）
（部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈）
（如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有）
（胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單）
（部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有）
（渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈）
（部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏）
（林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部）
（有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合）
（部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有）
（蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部）
（有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯）
（部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部）
（有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移）
（剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有）
（仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部）
（有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有）
（散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部）
（有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打）
（部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有）
（徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散）
（部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇）
（石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部）
（有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏）
（延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有）
（納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍）
（部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐）
（古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有）
（斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術）
（虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部）
（有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷）
（部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇）
（奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越）
（部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪）
（罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿）
（魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察）
（部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有）
（僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部）
（有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古）
（論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部）
（有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如）
（部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡）
（突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部）
（有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾）
（部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部）
（有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林）
（荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有）
（夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部）
（有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲）
（速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有）
（溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部）
（有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有）
（蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌）
（部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆）
（散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有）
（烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散）
（答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有）
（呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部）
（有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒）
（單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部）
（有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石）
（烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有）
（烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延）
（部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納）
（合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部）
（有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古）
（部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜）
（卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎）
（部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有）
（移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部）
（有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚）
（部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部）
（有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕）
（部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯）
（打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部）
（有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕）
（散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有）
（紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論）
（部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有）
（烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部）
（有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突）
（衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有）
（唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部）
（有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有）
（術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅）
（部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾）
（谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有）
（紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速）
（越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫）
（迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有）
（阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲）
（察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部）
（有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散）
（部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏）
（古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答）
（部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈）
（如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有）
（胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單）
（部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有）
（渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈）
（部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏）
（林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部）
（有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合）
（部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有）
（蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部）
（有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯）
（部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部）
（有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移）
（剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有）
（仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部）
（有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有）
（散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部）
（有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打）
（部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有）
（徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散）
（部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇）
（石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部）
（有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏）
（延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有）
（納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍）
（部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐）
（古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有）
（斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術）
（虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部）
（有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷）
（部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇）
（奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越）
（部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪）
（罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿）
（魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察）
（部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有）
（僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部）
（有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古）
（論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部）
（有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如）
（部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡）
（突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部）
（有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾）
（部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部）
（有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林）
（荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有）
（夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部）
（有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有）
（蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古）
（部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有）
（斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有）
（術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林）
（荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部）
（有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納）
（合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍）
（部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有）
（唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾）
（部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈）
（部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有）
（烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏）
（延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部）
（有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡）
（突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單）
（部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部）
（有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇）
（石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論）
（部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部）
（有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈）
（如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部）
（有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有）
（徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕）
（散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部）
（有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏）
（古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散）
（答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部）
（有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯）
（打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察）
（部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部）
（有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆）
（散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部）
（有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部）
（有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪）
（罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有）
（阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有）
（蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移）
（剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部）
（有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇）
（奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速）
（越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有）
（溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯）
（部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎）
（部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部）
（有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾）
（谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部）
（有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有）
（蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古）
（部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有）
（斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有）
（術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納合部有紇奚部有烏古論部有烏林）
（荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍部有蒲速越部有散答部有烏延部）
（有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎部有蒲察部有徒單部有唐古部有溫迪罕部有呈如部有納）
（合部有紇奚部有烏古論部有烏林荅部有移剌部有僕散部有渾部有斜卯部有阿魯打部有胡突衍）
（部有蒲速越部有散答部有烏延部有夾谷部有仆散部有紇石烈部有術虎

改宣和○西夏改元德○春正月詔改佛牙大覺金仙為釋迦牟尼佛○夏六月黑雲出如人狀長百餘丈自上京東京經燕京東南行二千餘里而沒○秋九月詔佛牙舍利自今以後毋得出京師○冬十月詔僧尼犯罪毋得加刑○是年冰大五十餘里○有青氣如日狀自東北來貫紫微垣○彗星見○遼改保大元年○春正月日有背氣如人狀長百餘丈○三月二十五日詔免百官進奉○夏六月黑雲出如人狀長百餘丈○秋九月詔佛牙舍利自今以後毋得出京師○冬十月詔僧尼犯罪毋得加刑○是年冰大五十餘里○有青氣如日狀自東北來貫紫微垣○彗星見○遼改保大元年○春正月日有背氣如人狀長百餘丈○三月二十五日詔免百官進奉○夏六月黑雲出如人狀長百餘丈自上京東京經燕京東南行二千餘里而沒

神鋒各向袖中藏明朝老將登壇看使請檄戈戰一
場悅家後登座蕚穿前列公大喜遂入兜率抵擬湿
孚公問此是什麼悅曰擬瀑孚公云拔轉竹筒水驟
何處曰目前萬取公作思悅曰佛法不是這个道理
夜話次公云比看傳燈一十七百尊宿機緣唯趙
德山托鉢話悅曰若擬托鉢話其餘即是心思意解
何曾至大安樂境界乎公憤然就榻至五鼓忽聞牌
鳴覺湯器乃省前話即扣悅窓謂悅曰已捉得賊
了也悅曰贓物在什麼處公扣門三下悅曰且從去
來日相見翌日公投頌云拔劍當軒勢轉雄

拶語如雷果然只得三年活莫是遭他受記果悅於
是焚香付之偈曰等閒行處步步皆如雖居聲色穿
滯有無一心靡異萬法非殊休今休用莫揉揉粗臨
機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除誰得誰失何
親何疎拈頭作尾指實為虛覩身處衆轉脚迷途迷
無迷順不犯工夫仍囑曰余禪為命根不斷依語生
解如是之法公已澤悟然至極微細之魔使人不覺
不知墮在區宇更宜著鞭公感激是歲十一月悅歸
西作內前行一時傳誦其詩曰內前車馬撥不開文
殊下宣麻四紫微侍郎拜右相中使押赴文昌臺
龍頭昨夜光照牓是夕鐘鼓如秃幕明日化為甘雨
來宅寺得調元手周公禮樂未要作致身堯舜宋亦
不思我閑二公輩相年民間斗米三四錢明年當宣
和辛丑二月公奏謚歸真辭遣使持文祭其塔其冬
余頃嵩奉使江西按部西安相識龍安山中掩室
夜話盡得未後大事正宗顧決方以見晚為嘆而歸
亦化去惜其福不建惠緣不勝壽喜其德不可掩
故終必有後思以發揮之為特請於朝蒙恩追謚真
智禪師於戲惟余與師神交道契故不敢忘其平日

激厲之志雖死生契闊之異而蒙天子之殊恩則皇
亦共之仰惟覺靈祇此禁福宣和四年十一月黎明
日占道表命子弟書之仍作偈曰幻質朝章八十一
泡生滅無人識撞破虛空歸去來鐵牛入海無消
息言訖取枕擲門聲如雷震視之已逝矣

金改天會元年 太宗吳乞買立乃太祖第四子也遼天祚南伐
之志非皇帝曰會寧府為中京帝於此即帝位燕雲悉平無
遼瑞光中現佛像眉間白毫相長丈餘光明洞徹數百里
每歲四月八日會集僧俗建大會設齋慶讚為例

是時兩京河淅路京師灾異疊見都城有賣青菓男
子孕而產子蓐母不能收易七人始免而逃去又

有酒肆号豐樂樓酒保朱氏年廿五妻年四十餘忽生疑歸長憧六七寸疏秀甚美家貧鬻酒為女道士出家史

禪林僧寶傳咸沙門德洪撰字覺範初名惠洪姓喻氏高安人少孤受學舉進士試經東都落髮受具聽宣律師講華嚴經一旦不樂歸事真淨克文禪師七年尽得其道始自放於湖湘之間荊州張丞相聞其名請傳法於峽州天宁寺以二詩辭焉已而杖策謁公二見之喜曰今世法器也舉事中朱彥知荊州以師住持北景德寺久之謝去住持江寧府清凉寺坐為狂僧誣告抵罪張丞相當國復度為僧易名德洪欽送入府中與論佛法有詔賜寶覺圓明一時搢紳人爭致之門下執弟子礼且將住持黃龍山矣會丞相去位制獄窮治跡尚書郎趙鼎等坐貶官師竄海南島上三年遇赦自便名猶在刑部雖毀形瘣服律身嚴甚兩至長老避席莫敢亢礼其同門友居谷山及其嗣法在諸山者皆迎師居丈室學者歸之是時法禁與黨人遊而師多所厚善誦習其文盡得罪不悔惟張丞相及侍部卻浩石師陳瓘尤盡其力其

抵典礼

羅湖野錄三卷

在東都也或談道人當交通權貴耶師笑謂人曰是安知吾意大臣蕭知之故及於難及靖康初大除黨禁談者謂師前日遠報趙義妻瀕於死既還僧籍宜有以寵異之語聞執政欲上其事屬多故不果明年師沒志汔不伸世以為恨壽五十八臘三十九著論萬言皆有以輔教云

汔詩訖

乙巳 金天會三年○遼保大五年 延禧寺立真定府淳守燕京

舉紀又立其妻蕭氏為元妃延禧寺閻淳死於白山金之封為海濱王絳仙自阿保機以來凡建二元百神冊十主子年延禧

釋不納狀

詔法師來道還京復僧形服六月奉自住持貽慶崇化禪寺七月御批右街顯聖寺釋迦院特賜寶覺大師充屬舍仍行住持師謝來道東韻浣丘毛氏子弱歲服世相往依承天寺南雞漠院真戒大師安恭學出世法既納僧服赴京師業唯識百法通之政和三年選補右街香積院住持賜紫衣五年賜寶覺大師宣和元年改佛號師與徠師悟明華嚴師惠日相向泣曰佛法至此幸生猶死也亟詣政府陳狀謂自漢永平佛法入中國唯元魏宇文周唐會昌暨我國家法完准舜三武廢主安忍為法弒謂佛非中國

之人不欲有其法於中國乞放歸田里復士農之業德士之得有死不敢奉詔不納翌日遂伏宣德門奏疏曰臣永道幸生神考潛封之地遭際陛下御寓之時三教鼎興萬方無事臣因棄士農之業創髡披緇講授佛書助揚聖時無為之化竊謂三教聖人皆以為善但為其徒者妄相附託致使吾佛之道有一不出教人以為善但為其徒者妄相附託致使時君惑焉蓋自三五以降朴散淳漓大道堙塞周之柱下史述著書五千言發明道德特使斯民守雌保弱慈儉無為反訓於朴屬周道陵遲俗益浮偽而民莫之從也仲尼出且倡仁義之道修詩書定禮樂以救世弊

不幸而繼之以戰國處士橫議以仁義為諱慾其棄道德何如也漢興猶雜霸道孝文之賢議禮樂則謙讓未遑孝武窮兵黷武海內大困於斯時也非吾佛之教應寖數而來則道德仁義果孰先焉夫佛之書也包羅精粗無所不統高世深遠難得而測又明善惡報應通乎三世身滅而神不滅積善積惡各以其類報不待發覺而民自勸不待刑威而民自化其陰翊王度有功斯民豈小補云乎武自漢以來惟元魏宇文周尊會昌當下廢佛之令其錄帝王罔不崇奉若我藝祖皇帝始受周禪首興佛教累遣僧徒往

西域益求其法太宗皇帝建譯場修證典製祕藏詮述聖教序真宗皇帝製法音集崇釋氏論仁宗皇帝躬覽藏經撰寫天竺字母與大梵師懷璉賡歌贊問心法英祖神考繼體守文初宗皇帝在儲宮日神考不豫時讀佛經初聖躬永命使吾佛之道有一不出于正則曷足以致歷代帝王之崇奉哉雖遺前代之三廢然皆不旋踵而復其廢教之人率皆不旋踵而及於禍誰為陛下謀乃恭然下廢佛之令臣甚為陛下危之夫自漢以下歷代帝王固無足為陛下道者然我本朝之列聖豈皆不足為陛下法哉陛下必欲

道士之盛者宜嚴勅郡縣民之俊秀悉與保奏披戴不旬月之間道士自盛矣陛下舍此而不為迺迫脇佛者之徒棄其所學而從之傳曰以力服人者非心悅而誠服也以非心悅誠服之僧驅而內諸道士之中臣愚以為道士之禍自此始矣未覩其為盛也臣嘗上帝大怒收付開封獄當黥春陵監防卒謂此去萬里蛇霧毒人道人蔬食且不過中食甚非自全計宜茹葷血師嚮然曰死則死耳佛禁不可犯也春陵守一夕夢黥佛械而立廷下旦視事徧以告僚屬僚

屬县對同寮頌之師至而歎惟肖一府大驚議免師
復辭以大君有命守益賢而免之居七載州人大疫
師為鑿池呪水飲者輒愈益賢許自便遷炎南渡迓臣
萬師材堪恢復詔赴臨安勉反初服師力辭帝知師
不可奪從容謂師先帝惑於妖言毀卿形服朕欲為
卿去其黥涅可乎道對曰先皇墨寶不忍毀帝大笑
撫道肯曰卿到老倔彊遂賜名法道益錦寶袈裟通
法濟大師俾住大中祥符寺國灾眚咸委師祈禳應
禁為
剝者循
若影響紹興二年詔住廬山之東林從江州守臣請
也明年師曰道士猶習近例班居僧上遂詣行在上
疏曰緇黃宜各守其分今道士王資愚林靈素等叨冒貴
品紊亂朝綱由是道壞僧班切見靖康以來道士官
資已行追毀乞依祖宗舊制特賜改正檢部議故事
惟宣德門肆赦道左餘並僧左奏著為令先是靖康
之亂官與律師悟明措造三千化佛為國永命其在
祥符時方議經構而金人再陷臨安乘輿浮海道亦
葴
壬辰
毫從至是乃移罷東林勸施葴事十七年七月二十
一日入寂于千佛閣新寺是日講遮法師百餘人以
繫於
自恣來謁慰勞如平時遷謂法門安危繫公等是賴
吾其逝矣索筆書偈合掌而逝闍維獲舍利無數弟

子嘗護建塔九里松之原世壽六十二僧臘四十四
魏國公張浚撰塔銘
淨慈北磵居簡禪師吊其塔文曰孟子稱大丈夫
者富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈公寄命
螻蟻試身雷霆不奉明詔以改德士威武果能屈
乎踪而流之為道州徒九死之濱過午不食誅歌
至化若出金石貧賤果能移乎削名刑籍復還寵
物賜官分祿簡在帝心曰性欽哉去汝黥涅公念
先帝不敢毀除帝曰此翁至老倔彊富貴果能淫
乎方林靈素假道士服褊墓播迁易綰於其天下
從之不則竊貲而逃槁死林壑公則劾忠止干尚
與其為今之一如以杯土隄龍門之滹闡聖恩寬
洪不即誅戮鄉使群起而拒吾知公獨不拒也非
至仁其孰能與於此哉蒙後公而生覩公所成就
奇偉峭絶真大丈夫事再拜右繞辞而吊之曰黥
可息平身擐鼎耳考息之則殞黥可去乎思如春
風勞去之不忍一念之忍迄于蒙塵泰離闕庭塗
炭生靈殘天下僧又安足云邊我道州隻影問津
一笑生還天清地寧衆雖雖斯屈老臂獨信隱若敝
國發於長坡蠢尔靈素不正典刑雖百幹考痛奚

南宋高宗
西竺蘇陀室利法師
姑胥虎丘紹隆禪師
大潙牧庵法忠禪師
咸山晚瑩禪師撰羅湖野錄
慶元天童正覺禪師
孝宗
天童應庵曇華禪師
徑山大禪了明禪師
東都天寧克勤禪師
徑山佛智端裕禪師
高亭真歇清了禪師
杭州徑山宗杲禪師
石室祖瑛禪師
泉州慈化印肅禪師
金國慶壽教亨禪師
帝製原道論
靈隱膳堂惠遠禪師
四明延慶可觀法師
福州東禪刊天台教
宋遠宇文虛中之金
帝註圓覺經賜徑山
寧宗
靈隱松源崇岳禪師
徑山佛照德光禪師
紫微觀記元遺作
李屏山闢鳴道集十九篇
吽哈囉悉利幢記
金國佛光道悟禪師
平江府壽妙總禪師

丙午
欽宗桓即位正月祥考不比京師金帛布通十二月
皇太后言皇城閏月改元靖康
中良萬壽住持比丘良弼實惟住持比丘紹隆
惠日住持比丘明玉龍興寺比丘慶閑
各助鈔壹錠共刊此卷所冀惠日與
舜日同輝皇風與祖風並扇

以平九里清陰蛻骸是舍重梢自春光蓄不夜復
世何知遂發其下其相有洲者其實則赭油然而
興起弓如聞伯夷之風者

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

丁未 南宋 妃趙氏 都杭州 ○不輕曰幼主高孝宗百三十四年

高宗構 母韋氏 封秦妃 宗徽宗第九子 始十歲 靖康元年 金人入汴 擄二帝北行 并后妃宗室 及教坊伎樂 圖書 祭器 法物 車輿 儀仗 渾天儀 大晟樂 以及中宮車冠 冊寶 祭服

歎會病間即日東包而返演喜其再來容為侍者值
潤使陳君入山問法演誦小艷詩云頻呼小玉元無
事只要檀郎認得聲師侍側忽大悟即以告演演詰
之師曰今日真喪目前機也演喜曰吾宗有汝自茲
高枕矣師曰以是事語佛鑑懃懃未之信師曰昔云
悵然無對時佛眼禪師尚少師每事必旁啟之二公
後皆大徹由是演門二勤一遠聲價籍甚叢林謂之
三傑演遷五祖師執寺務方建東廚當庭有嘉樹或
曰樹子維礎不可伐師伐之遺震怒舉杖逐師師走

辭忽猛省曰此臨濟用處耳遽接其杖曰老賊我識
得你也演大笑而去自尒命分座說法崇寧初以母
老歸蜀出世昭覺久之謝去於荊州見丞相張無盡
談華嚴要妙逕辭婉雅玄旨通貫無盡不覺前席師
曰此真境與宗門自趣何如無盡曰當不別師曰有
甚交涉無盡意不平師徐曰古云不見一色始是率
提更知有全提時節君逸微方見德山臨濟用處無
盡翻然悟曰固嘗疑雪竇大治精金之語今方知渠
無摸索處師嘗有頌云頂門直下轟霹靂針出毫厘
必毛孔異與丞相意會無盡喜曰每懼祖道寖微今

所謂見方袍管束吾也澧州刺史請住夾山未幾遷
湘西道林初潭帥周公曰提舉劉直孺頗見師至是
皮相之不甚為礼及見開堂提唱妙絕意表始增敬
焉政和末有旨移金陵蔣山法道大振僧問如何
是實際理地曰何不向未問已前參取僧曰未問已
前如何為師曰相隨来也進云快便難逢更借一問
曰忘前失後進云若論此事如擊石火只如未相見
時如何師曰三千里外亦逢渠曰恁麼則聲色外與
師相見咨曰穿却鼻孔問忠臣不畏死故能立天下
之大名勇士不顧生故能立天下之大事未審衲僧

家又作麼生師曰威震寰區未為今外曰恁麼則坐
斷十方辭立千仞師曰看箭問不落曰果不昧曰果
是問是別師曰兩箇金剛圈曰為山撼門三下又作
麼生師曰不是同途者知音不舉来嘗示衆云恁麼
恁麼雙明不恁麼不恁麼雙暗不恁麼中却恁麼暗
裏隱明恁麼中却不恁麼明中隱暗只如和空子掇
却許多建立抱麼犯手傷鋒且道喚作什麼到這裏
高而無上深而無底旁盡虛空際中極隣塵塵淨躶
躶赤洒洒是箇無庇鉢盂無影杖子然耳山前茆林
峯下老胡九年冷湫湫地守這閒家具深雪之中直

得情忘意遣理盡見除方有一箇永當且道雙明雙
暗雙放雙收是建立平常總不與麼也未是極則
處直作麼生是極則處擘開華嶽連天秀放出黃河
入海流 師在派宣和中 詔住東都天寧 太上在康邸屢
請宣揚有偈云至簡至易至尊至貴往來千聖頂頓
頭出世間不思議然是時 欽宗在東宮師對
太上預有至尊之識建炎改元宰相李伯紀表住金
山 駕幸維揚有詔徵見頒問西竺道要對曰陛下
以孝心理天下西竺法以一心統萬殊真俗雖異一
心初無間然 太上太悅賜號圓悟禪師乞雲居山

歸老 朝廷厚鑒其行至雲居之明年復詔于鄧太
師王伯紹迎居昭覺紹興五年八月五日示疾將終
侍者持筆求頌書曰已徵無功不必留頌聊示應緣
珠圓珠圓掷筆而化春秋七十有三坐五十五夏謚
真覺禪師塔曰舜照

五月枚免丁錢。 壯宇切乙卯四月朔

平江虎丘隆禪師入寂謚紹隆和州含山縣人生時
岐嶷九歲出家依縣之佛惠院又六歲削髮受具又
五歲而東包曳杖 訛杙有四方之志首謁長蘆淨照禪
師參扣之間景響有得同閱圓悟勤禪師語機卷歎

曰想酢生液雖未能洗腸沃胃要且使人慶快第恨
未親聆謦欬尔於是欲訪之至寶峯謁浩堂準禪師
準曰如何是行脚事師露資示之曰和上驗看準即
打師約住曰且莫盲枷瞎棒準大笑曰留年餘乃謁
死心於黃龍心問曰是什麼僧師曰行脚僧心曰是
何村僧行甚驢脚馬脚師曰廣南蛮遁什麼何不高
聲道心喜曰却有衲僧氣息師乃喝退而參堂度一
夏心甚器之每歎曰再來人也死心機鋒橫出諸方
吞焰非上上根莫能當而於師重俾實衆皆側目已
而趙夾山見圓悟遁龍牙山遇泐潭乾之法子蜜禪

師相與甚厚每研推古今至投合處抵掌軒渠或若
徉狂議者謂今之湧仰寒拾也久之辭去遂至夾山
會圓悟移遁林師往焉一見非是見稍離見見不能及堅奉曰還見麼
之時見非是見稍離見見不能及堅奉曰還見麼
師曰見悟曰頭上安頭師於此有省悟復曰見箇什
麼曰竹密不妨流水過悟肯之自此與圓悟形影上
下又二十年斧斸鑿索盡得圓悟之秘師以二親垂
白歸寓鄉郡褒禪寺蓋修摩耶切利故事也維受請
住城西之開聖寺四衆翕然歸仰建炎之亂盜起淮
上乃南度宣城止蔡欽師名為結廬銅峯下適彰

教虛席郡守李尚書光延師居之道化益振四年而遷庫丘時圓悟以時未平泛峽歸蜀景之同參輻湊川帥一時後生望山而趨師每登座從容示露一味平等隨根所應皆懋其欲故圓悟之道復大播東南

丁巳　諸方謂圓悟如在也居三年感微疾白衆曰當以第一座宗達承院事衆請於郡從之事既定筆大書偈陀曰無法可說是名說法所以佛法無有剩語珠重擲筆坐逝實紹興六年丙辰歲五月甲午八日乙亥也建塔于山之陽凡住世六十年坐四十五夏

金慶劉豫齊滅

戊午　秦檜為相專國政（檜字會之江寧人）○金天眷元年

己未　詔諸軍州建報恩光孝奉徽宗香火

庚申　西夏仁宗拓跋仁孝立（仁孝乾祐十九年在位）

辛酉　是年秦檜張浚謀報岳飛岳雲○（張九成號橫山遺民浚別號清神道）金改皇統

壬戌　行經界田糧○韋太后歸自金○停給僧道度牒

金國莫悖太子生日詔海惠大師于上京宮側

癸亥　翻造大藏慧清慧二禪師住儲慶寺迎瑞像於本寺積慶閣中供養

甲子　翻譯名義平江景德法雲編次劉溍周敦義作序

乙丑　西夏元慶元年

金海慧遷化帝偕后親奉舍利五處立塔特詔佛覺佑國大禪師

丙寅　正月詔數溢祠○秦檜經界兩浙四川等處

金復賜清惠佛智護國大師號登國師座特賜金襴大衣及所用珍異其欽敬古所未有帝后親奉拜受札授

丁卯　金國與蒙國議和○蒙國自稱祖元皇帝

戊辰　佛智端裕禪師入寂師吳興錢氏之裔嗣圓悟初住鄧之卅霞遷住虎丘次徑山卷屠橘西華秀峯勅住蓮庵保寧移萬壽又遷閩之延沙壽山西禪植自補靈隱秋又赴明之育王其法嗣淨慈永庵一等

己巳　金國完顏亮立太祖孫（初名烏祿襲封豫王亮篡立遷都於燕山改名法忠姓姚氏名迪古乃）改年天德○西夏改天盛

紹興十九年牧庵忠禪師遷化名法忠姓姚氏四明鄞縣人母夢異僧求寓止而娠既誕崇帶繞身自幼性專靜宜雙親出家依郡中崇教院道英授經業年十九試所業得度即預講肆究天台教旨於疏義入微亦頗自負一日暴所習於禪者為其折困自是有疑於

車轍實君子有性石有如此耳牛師結茅其傍故榜牧
庵樓邊二十年耳外形骸而自適或連宵而不寐或
累日而忘食晚長不剪衣弊不易天下禪侶雅稱為
忘道者由有牛不以永頗為不足一時士夫無不
聞風而欽慕相與柳公仲古鎮長沙以法輪起師從
於衆望師推謝不獲柳公勝業虛席必欲迎致殷請
師乎座細素雖艸跡時不已師慨然說偈曰咄哉黃
面老將法付王臣林下無心客官曷逼根人昔聞其
言今見其事下座良杖趨勝業領住持事繇事為公

清川侯嗣堂孫有曰佛眼磨頭悟法輪之常轉死心
坐內持慧劒以相揮時為師之實錄師既應世以前
眞宗敕為已住亦不住去留故自勝業迁南木蜜蓋
公奉大為五刹復赴瑞章師李吉甫請住黃龍太尉
邢公孝揚龍金帛遺壽塔於寺東之薜源繇畢工而
方丈後山白光二僧奉鶴飛鳴師顧之笑曰吾將行
矣衆拳書偈曰六十六年遊夢幻中指歌歸玄撥手
長空書畢付囑大衆曰俟事可休靈源清禪師遺執言

訖瞑目而逝

金陵渡僧道

九月上謂大臣曰緇不夜僧常住多有絕產令户部
擬以聽學由求 ○世尊示滅二千一百年矣
太皇后尊氏高宗 也建崇先顯孝禪寺於杭之高亭山
詔真歇清了禪師開山爲第一代未幾示疾塔于寺
中師左綿雍氏嗣毋霞浮公掌作無盡燈記曰東平
打破鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代
子孫迷於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐卧於
大光明燈未曾滅也見聞覺知靈鑑萬像鏡未曾破
也燈雖無景能照生死長夜鏡雖無臺能辨生死處
威鏡與燈光光常寂明與鑑幻幻皆如照之無窮顯

曰無盡燈監之無窮則曰無盡鏡日用不昧昭昭於
心目之間但衆生迷而不知故有修多羅教開如幻
方便設如幻道場度如幻衆生作如幻佛事碎如東
南西北上下四維中點一燈外安十鏡以十鏡喻十
法界一燈況一真心一真心則理不可分十法界則
事有萬狀然則理外無事鏡外無燈雖鏡鏡中有無
窮燈無窮燈唯一燈也事事中有無盡理無盡理惟
一理也以一理能成差別事故則事事無礙由一燈
全照差別鏡故則鏡鏡交參一鏡不動而能通能容
能攝能入一事不壞而即彼即此即一即多主伴融

是年改孤山寺爲延祥四聖觀迁圓法師塔葬北山
瑪瑙坡 ○大惠移梅陽
金改貞元正月張燈 ○北史馬光祖傳王中宇留金與桓之令向桓
宋自奉檜專國士大夫名望者卷屏之遠方聽叙委
靡不振之使一言契合即登政府仍止陳一應謂
之伴拜稍出一語斥而去之不異奴隸皆嫉其成
名聞其息數猶庶官
雲卧紀談羅湖野録成十月感山沙門曉瑩撰字仲
温法嗣大惠果禪師
六月有星孛隕 ○金改正隆元年 ○北史傅伏大傳傷傳王山

丁丑

八月詔收諸路餘僧牒上曰佛法朕亦未嘗有意絕之正恐僧徒多則不耕者衆矣宋史

明州天童宏智禪師正覺十月迁舜姓李氏母趙隘州人誕師之夕光出於室人皆異之七歲誦書日數千言通五經父宗道令出家得度於同郡淨明寺本宗受具於晉州慈雲寺智瓊十八歲出游方訣其祖曰若不發明大事擔不歸矣至晉絳間或以無憑沮師邑尹見師英俊曰以所執扇示之曰爲我下一轉語師即援筆書偈其上尹大喜爲請憑以行渡河之洛謁成枯木於汝州時丹霞淳道價方盛乃造焉問

如何是空劫已前自己覺云井底蝦蟆吞却月三更不借夜明簾霞曰未在更道覺擬議霞打一拂子云又通不借覺忽悟作礼霞云何不道取一句覺曰甚甲今日失錢遭罪霞曰未瞥打你且玄時年二十三矣霞退居唐州大乘亦徒焉宣和二年霞迁大洪爲掌記室三年迁首座時金粟智雪豆宗保福悟鳳山劍皆參隨之復今座於圓通照闡提庵下真歇住長蘆招居板首時衆踰千七百見其秉拂提唱皆服之出世泗洲普照嗣法舟霞矣比先分寺之半爲神霄宮而又兩淮荐饑齋厨空乏二時所須雜以救恵既

戊寅

己卯

至命純以杭庫僧辞不給已而權施填委微宗南幸覺領衆起居見寺僧千餘填擁通左威儀整肅異之有旨召公面受聖語還其故寺之半建史初住舒之太平又迁江之圓通能仁謝事遊雲居謁圓悟會長庵庵大衆必欲得師圓悟与安定郡王勉其行入寺未幾時大寇李在抄掠境上領衆入寺衆懼解散公安坐堂上以善語化之在等稽首敬服麾退其兵餽金辭無一方賊賴以安建炎三年凌浙江至明州礼補陀道由天童適其闕主衆見師来容白衆師始辞而後後未幾虜人犯境僧徒迸散公獨遲其未遑

至舟楫以望若有所見遂欲兵而退秋毫無犯人以爲神助焉九月被旨住靈隱將行四衆號慕百鳥哀鳴十月有旨尋還天童前後垂三十年寺屋敝千間無不新者紹興二十七年秋九月別郡即諸檀是月七日還山飯客如常八日辰巳索浴更衣端坐索筆作大患書屬以後事又書偈曰夢幻空花六十七年白鳥烟沒秋水天連擲筆而逝詔謚宏智禅師塔曰妙光

七月翰林李秉進皇朝百官表宋史

六月有星晝隕八月地震○謝王大恵尋住徑山

庚辰 初行會于○十二月欽宗崩于五國城

辛巳 詔復給僧牒市軍儲

金世宗立 名雍初名褒封遂王太祖第三子海陵王殺其兄自立廢為海陵王在位十九年人謂小堯舜改年大定

壬午 大赦東被一千一百年矣

考宗睿即位初名伯琮太祖七世孫也母張氏生於兗州有嘉禾之瑞在位二十七年壽六十八矣

金國移都燕京勅建大慶壽寺成詔請玄奘棟開堂嗣法不忘虎丘与近世臨濟一代勅皇子燕王降香賜鉢香不原所得者異矣每於住持延應虛受雖料理建置小物細故動為無窮計未嘗苟且繼圭不可於意

師諱智公閩山第一二十頃

即翻然竟去莫能留奪嘗自言衲僧家着草鞋住院何至如斯慇懃勉徒衆不許放逸事事必身率之其將示疾也猶掛牌入室至夜令他日多額此特終或以辭世偶為請師曰吾嘗笑諸方所為而自為之耶區處院事纖悉不遺奄然趺坐而化春秋六十一夏臘四十三

癸未 改隆興元年是年六月十三日天童應庵華師昌舉遂和上深指法味理上雲居圓悟禪師一見打發痴与提策以為法故服勞雖事趨走唯恐居後會悟入蜀指似性見彰教隆于宣隆其子也隆移虎丘師實為先馳未半載間通徹大法頓明圓悟為人處未幾禮辭遊諸方初今座於處之連雲處守遂以妙嚴請師出世繼住衢之明果蔣之穗恩篇福嘉

勞去聲

之寶林報恩江之東林建康之蔣山平江之萬壽兩住南康歸宗末乃住今天童皆緇白欽慕同辭公舉處處開大施門垂手未悟遠近奔湊如水赴壑師於普說小參問答勘辨之屬皆徒容暇豫曲盡善巧而室中機辨操縱殺活尤号明妙師初有疲明即与此庵時號元布袋者同行反覆博約日益深奥及住此庵於護國相得懽甚此庵云上意於師不無所喝而開堂嗣法不忘虎丘与近世臨濟一代勅皇子燕王降香賜鉢香不原所得者異矣每於住持延應虛受雖料理建置小物細故動為無窮計未嘗苟且繼圭不可於意

望釋迦像有異人丁生者語寺僧曰立像一紀當生一尊師大興宗教若像有難是人方來像毀則是人亦有難崇寧甲申有盜穴像腹取其所藏師以是歲適至事惠齊為師明年落髮受具纔是智辯自持凌跨流輩閱古雲門錄恍若宿習聞老宿紹理久依天衣懷公亟往上謁與聞雲竇奧旨趙寶峯湛堂準禪師見師風神爽邁特加器重使之執侍指以入道捷徑師橫機無所讓準訶之曰汝未曾悟病在意識領解則為所知障時李彭商老參道於準師適有語曰道須神悟妙在心空體之不假於聰明得之損趙於

聞見李歎賞曰何必讀四庫書然後為學哉因結為方外交準將入滅師問執可依從準以圓悟公語之已而重研前語盡居士張公請銘準塔公道望傾天下師登其門承顏接辭綽有餘裕公稱譽之為名庵曰妙喜字以曇晦歸寶峯記其事復見無盡從容問曰居士謂我禪何如公曰子禪逸格矣師曰宗杲實未自貴在公曰行見川勁可也於是佩服其言放浪襄漢會大陽微禪師密授曹洞宗旨尋游東都宣和六年圓悟禪師被旨都下天寧師自慶曰天賜我得見此老不孤湛堂張公拈南之意遂造天寧

及聆其陞堂法要迥異平日所聞即傾心依附閱四旬圓悟舉僧問雲門如何是諸佛出身處門云東山水上行若有人問天寧只向道董威自南來殿閣生微涼師於言下豁然頓悟圓悟大喜遷師擇木堂以古今玄別曰緣密加研練一日圓悟飯趙居士趙公師預坐忽忘匙箸圓悟顧師而語趙然曰是子參得黃楊木櫨也師既為所激乘間扣曰聞和上嘗問五祖詰不知記其答否圓悟曰向問有句無句如藤倚樹作麼生五祖云樹倒藤枯時如何五祖云相隨來也師廓然脫去知

見玄妙圓悟深可之使掌記室著臨濟正宗記畀焉今座令投納緣是以竹篦應機施設電閃星飛不容擬議藝林洁然歸重右丞呂公舜徒奏錫佛日之号虜人犯順欲名僧十數北去師為所挾會天竺密三藏自便趨吳門虎丘聞圓悟還雲居欲往者魏道金陵待制韓公子蒼與語喜之以書聞檀密徐公聞川曰頃見妙喜緣惠出流華又能道詩公之事業衮衮不勘實僧中杞梓也抵雲居為衆第一座談訶佛祖辯博無礙圓悟亦讓其雄會世擾攘入雲居之西結庵于古雲門寺基因以為

名閔二十年辟地湖湘轉仰山邂逅竹庵珪禪師相與還雲門著頌古百餘篇久之游七閩居海上洋嶼師閔諸方學者因於默照作辨邪正說以救其弊泉南給事王公創庵小溪延請師居緇素萬於道者畢集未半年發明大事者數十人鼎需思岳彌光道謙薄璞悟本等皆在焉一日參政李公漢老聞舉庭柘公尋還朝適徑山虛席必欲致師師幡然起赴開法荷雲門之句師平居絕無應世意圜悟在蜀聞之嘆詰有省師可之及公疾革作偈寄彌光有深得法力巫相張公德遠曰某首座不出無可支臨濟法道者陸堂有偈云報開頂門眼脫微大千界既為法中王於法得自在仍作頌獻曰大根大器大力量荷擔大事未曾有一毛頭上通消息徧界明明不覆蓋上嘉

于臨安府治唱圜悟之道說法竟侍郎馮公濟川問曰師嘗言不作這蠢多今日為什麼敢闢師曰盡大地是箇杲上座你作麼生見公無語及居徑山四方佳衲子靡然望集至一千七百師無他約東谷其自律嚴明已見率常有之上堂問答具在本錄時惠雲院志丁生之識數釋迦故像而新之實紹興辛酉夏五月也師於是月坐與張厚善暑逢掖編置衡州廖通直李繹為結茅圜中師既拘文不與衆俱率令散處花藥開福伊山時容其受道門庭益峻乃裒先德機緣間與拈提離為三帙曰正法眼藏前參政李公太

發時居鍾陵韓林汪公彥章守此首訪之留連數月書問道學徒百餘贏糧從之閔六稔聚者過半師以道廣之怡然由是居民向化至緇素者有之乙亥冬蒙恩赴還明年春復僧伽黎尋領朝命住明州育王山逾年有旨改住徑山天下宿衲復集如初時上潛藩雅聞師名遣內都監詣山問佛法大意師陞堂有偈云報開頂門眼脫微大千界既為法中王於法得自在仍作頌獻曰大根大器大力量荷擔大事未曾有一毛頭上通消息徧界明明不覆蓋上嘉

義久之建邸立復遣內知客入山供養五百應真請師說法親書妙喜庵大字并製贊寵寄曰生滅不滅常住不常圜覺空明隨物現處師陞堂有偈曰十方法界至人一口法界所有即其吉只憑此口與吉頭視吾君壽無問歌德萬斯年注福源如海滉漾永不竭師子窟內產獅猊獨步出丹山允為瑞為祥過九埏草木昆虫皆懽悅鴛首不可思議事喻如衆星拱明月故今宣揚妙伽陀第一義中真實說師春秋高求解寺住幸已春得旨退居院之明月堂然宏法為人老而不勌上即位特賜號大惠禪師隆興建元自

忽前一夕有星殞于院之西流光燄然有聲如雷師示微疾八月九日學徒問候師勉以宏道徐遣之曰吾翌日始行至五鼓親書遺奏侍僧周請留頌為寫四句擲筆就寢湛然而逝壽七十有五塔全身於堂之後

淳祐間晉陵尤靖號卿嘗題大惠語大惠說法徑橫蹄厲如林吳之用兵而廣闊弘深不可涯涘如大海水魚龍敢者莫不取是今舉卒昔聞見二則朱文公少年不樂讀時文司聽一尊宿說禪直指本心遂悟昭昭靈靈一看十八歲請舉時後劉屏山屏山意

其必留心舉業既稍其篋只大惠語錄一帙爾次年登科故公平生深知禪學骨髓透脫關鍵此上根利器於此取足者也靖早得於潘子善丈云爾已取語錄讀之至老不敢釋手性在春陵求嘉佛祖綱宗亦即是邦未幾忽迁棄憂愁薄游湖湘卿亟取讀之違旦不寐次日欣悅忘憂與昨日全然二人也遂携以去手抄一本乃見還後三年徐沒于此孟靖之親覩也 云云

耿不疾沐浴而逝此書之靈驗如

癸酉	紹興三年	僧點其心曰汝他日當自省既覺以意白母視之胷心有一點紅瑩大似世之櫻珠父母因此許從壽隆
甲申	沙門祖瑛号石室撰隆興佛運通論成行于世	
乙酉	乾道元年	
丙戌	詔靈隱道昌禪師住淨慈	
戊子	詔上竺若訥講師於四月八日選五十僧入內觀堂行金光明三昧祈福邦家	
己丑	金國十月一日詔嶽禪師於東京翔清安禪寺度僧五百作般瑟于吐會	
庚寅	晉庵禪師入舜名印爾來州宜春余氏子六歲夢一	

寂又天台六根門首無人用悉得胡僧持地来自後
發為言句動悟幽顯有不期然而然者一日忽有僧
名道存胃雪至師目之喜曰此延吾不請之友矣遂
相與舜坐交相問荅或笑或唱僧曰師再来人也非
久當大興吾教延指雪書頌而行至斯梟向者報師
乃隨宜為說或書偈与之有病患者折草為藥与之
即愈或有疫毒人迹不相往来者与之頌咸得十全
至於祈禳雨暘伐惟木數遠祠靈應非一由是(靜新 梵宇)
或問師修何行而得此師嘗空晝云還會麼云不會
師云止心不須說其峻機多類此忽一日索筆書頌

於方丈西壁云乍雨乍晴齊象明東西南北亂雲深
失珠無限人遭劫幻應權機為汝清(田)枯木救度復
示衆曰諸佛不出世亦無有涅槃入吾室者必能元
契矣善自護持無令退失索浴更衣加夫而寂時乾
道五年七月二十一日也世壽五十五僧臘二十八
奉全身于塔焉

是年金國慶壽葬師塔于萬山其文略曰諱
號明濟州任城王氏子先有汴京慈濟寺僧福安
山居任城有年矣齋于芒山村倚樹而化見夢于女
弟馮自彭村浮圖乘白馬而下曰我生於西陳村王

先道家馮語其母及其子其夢正同詰旦至光道家
師母劉夜夢安公来求寄宿是日師果生焉拳右拇
指似不能伸瞬而未笑同業福廣堅聞之来謁徑問
安兄無恙師熟視良久伸指而笑常獨卧空室其母
聞人誦摩訶般若波羅蜜為頌極稱師猶嚬嗽及瞬
試以經卷酒杯遷拾經卷少長不茹葷血唯見僧行
造門輒喜從之故一時皆呼以馮山主芒山村碑之
於石七歲出家礼本州崇覺院圓公為師十三受具
足戒遇若介先生相之曰此兒必領僧寺指十五游
方聞鄭州普照寶公法席之勝自汴梁徒足是夜寶

公夢虞雲如金菓繽紛亂墜以告人曰吾十年無
喜美此何祥也翌日師来寶公心獨異之師朝夕參
扣未有所入他日以事往睢陽宿趙渡忽馬上憶擊
板因緣有省凝情不散將抵河津同行德淵驚曰師
兄此河津也師下馬悲喜交集至于隕涕歸以語寶
公公曰此儱侗人似欲轉動猶未印可曰曾看日面
佛公案否師笑曰児時已念得寶公笑曰我只教人
參諸方禪下座禪但再參去定有自得力處一日師
曰雲堂靜坐忽聞板聲廓然親證呈頌曰日面月面
星流電轉若更遲疑面門著箭咄寶公遂記前曰吾

謁汝不得也諸方知師得法懇求出世師亦知緣至
輒往應命丑坐通場嵩山之會祝聖韶山之雲門鄧州
之普照林溪之大覺嵩山之法王左丞相夾谷清臣
請師住中都潭柘歸隱鈇門復駐錫于汾州之普照
方丈後檐樹蒼檜中有一株亭然高丈餘群鴉以
次來巢其上下十二級如浮圖狀衆賀曰和上佛法
將大振矣不十數日奉旨奉慶壽寺三年退居
鈇門知河南府國公石抹仲温以少林虛席請師繼
之居無何師復引去徜徉嵩少間者數年忽覺四大
微錄杜門堅坐謝絕賓客其嗣香山江延師于西堂

汝輩各宜着力索辈書頌其末後句云咦一二三四
五六七堅坐不動而逝享年七十僧夏五十有八閱
維焰如蓮花開合牙齒目睛不灰舍利無算師自児
時額有圓珠至是爆然飛去收靈骨建塔焉

金國世宗真儀皇后出家爲尼建垂慶寺度尼
百人賜田二百頃○西夏乾祐元年

乾道七年正月二十日靈隱瞎堂惠遠禪師奉詔見
選德殿師奏曰臣生西蜀眉山遊方逾四十年在山
間恭聞陛下即位以來日應万機道冠千古興隆教

法契合龍天是謂以佛心而治天下臣嗣法佛果圓
悟禪師上曰圓悟是誰奏曰臣之師名克勤太上皇
帝駐蹕維揚時賜号也上曰恨昔不見其果老如何
奏曰與臣同出圓悟之門上賜坐上問曰如何免得
生死奏曰不悟大乘道終不免上曰如何得悟曰
本有之性但以歲月磨之無不能悟者上曰悟後如何
曰悟了始知陛下所問與臣所奏悉皆不是上曰一
切處不是如何奏曰脫体現前了無牽礙可見之相
上大悦師復奏曰古德道無所是是菩提上曰即心
即佛如何曰目前無法陛下喚什麽作心上只如

何是心師正身又手而立曰只者是上笑徐問德山
臨濟機緣師具奏之復奏曰悟後千句萬句乃至一
大藏教只是一句上曰是那一句奏曰好語不出門
上曰不與萬法爲侶可參乎奏曰老龐致此一問驚
天動地臨山峯藏趙古今脫是非離言說絶依倚如
陛下至尊至貴大道本然上曰得道者誰奏曰學道
之人隨其器量淺深驗在自己意表得底人他亦自知時
節學佛者衆機緣亦廣恐勞聖聽不敢具奏遂謝恩
下殿上曰後更要說話在奏曰謹領聖訓初乙未正五八廿月

混三教之相絀未有能耕之者且文繁而理迂揆聖人之用心則未貽然矣何則釋氏專窮性命棄外形骸不着名相而於世事自不相關又何與礼樂仁義然尚立戒曰不殺不盜不飲酒不妄語夫不殺仁也不盜礼也不飲酒智也不妄語信也如此於仲尼何遠乎夫子從容中道聖人也所為執非仁義又烏得而名焉譬如天地運行陰陽循環之無端豈有意春夏秋冬之別哉此聖人独名之耳亦猶礼樂仁義之別以設教治世不得不然也因其強名探而求之則道也者仁義礼樂之宗也仁義礼樂之

迹老子之書其所寶者三曰慈曰儉曰不敢為天下先豈非仁之大者耶曰不敢為天下先豈非迹之大者耶至其會道則互相過拳所貴者清淨寧一而於孔聖果背馳乎蓋三教未流時者執之自為異耳夫佛老絕念無為修心身而已矣孔子教以治天下者特所施不同耳譬猶耒耜而織耘耔而耕後世徒紛紛而惑固失其理或曰當如之何去其惑哉曰以佛修心以老治身以儒治世斯可也唯聖人為能同之不可不論也

帝嘗於選德殿製觀音讚賜上竺刻於石其詞曰猗歟大士本自圓通示有言說為世之宗明照無二等觀以慈隨感即應妙不可思

正月駕幸靈隱八月七日詔靈隱徑山天竺集內觀堂肅宣靈隱惠遠入東閣賜坐咨論法要十月三十特賜遠号佛海禪師

詔賜內帑二萬緡付上竺建藏殿賜徑山藏命皇太子書殿榜曰法輪寶藏

海照○初賜杜[illegible]

命玄寞顯公開山賜田設會度僧万人

特旨楊州大梓判天台宗教觀[illegible]

金國大定二十年正月勅建仰山棲息禪寺[illegible]

海照九年二月十九日沙門可觀卒宇宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精徵師聞車溪擇卿高振江浙習教從之一日聞舉唱雜華忽有悟入如服一杯降氣湯玉恵覺有橫山命師偕行讀指要至若不謂實錯床非菩薩易非迂敬曰語言文字皆糠粃耳建炎初主嘉禾壽聖迂當湖德藏居閱世堂為楞嚴補注雪以祥符延閱兩載以疾反當湖南林一室

蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾
道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適值九
日箔座云曾中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老步
只宜平地去不知何事又登高魏公擊節不已薄熙
七年皇子魏王牧四明琳(嗣慧宗太子)用月堂道書之
薦請主延慶時已八十九歲拄行在所而聞王覺師
在天竺受請曰王自如生豈當有雖遂行至南湖衆
見行李舁舁莫不歎服不二載復歸當湖竹庵無疾
而逝壽九十一大惠先沒二十年矣

癸卯 帝註圓覺經二月遣中使賫賜徑山住持賚印刊行

甲辰 金大定二十四年二月大長公主降錢三百萬
建昊天寺給田百頃每歲度僧百人

乙巳 宋遣致仕黃門侍郎宇文虛中別歸龍漢居士奉使
金國詔請留仕翰林承旨對越談論多引儒書
證成擇理累賜金帛受以給貧衆無挑藥金朝
儀禮皆公定制壽一百八歲無疾加夫授筆朗
吟而往詞曰去國匆匆幾度年公私無事兩忻
然當時議論倘能固今日機關別有緣爲事已
從前世訂莫名留付好人傳孤身不作住來計
須信胷中別有天

庚戌 光宗惇(孝宗第五子年四十四自東宮即位五年○改紹熙)

金國章宗璟立(顯宗允恭子孝宗養以爲子)

之業爲改年明昌

辛亥 大朝太祖成吉思皇帝是年起兵

癸丑 是年十二月希尹王孝孔言今年冬至日影表當在
十九日丑午而會元曆乃在二十日癸未係差一
日乞將修內作所掌銅表圭付太史局則驗後之
金國明昌四年詔請萬松長老於禁庭升座帝
親迎禮聞未聞法開悟感慨親奉錦綺大僧祇
支諸座授施右妃貴戚羅拜供跪各施珎愛以

奉供養建普度會施利異常違日祥雲連綿天
際後此年豐誼歌滿路每歲設齋常感祥瑞如初
宋人 章宗駕道燕之仰山御題有金色界中塵
華境碧蓮花裏梵王宮之句○十月祖宗第六子光宗

宋光宗禪位于太子是爲寧宗

金兀朮子愛王大撻是年正月舉五國城叛求
大朝兵援金兵屢敗金已之始也

淨慈肯堂彥充禪師(於潛孟氏子法明)

雙府卧龍破庵祖先禪師(東林祀庵顏公)

徑山寂堂道冲禪師(武信長江荀氏)

(愛王氏)

乙卯 宋寧宗立名擴光宗子初封嘉王李宗朝光宗甚
知憲聖太后酷嗜其人有知閤門事韓侂胄以
女弟之子也乃因太后入白即位改元慶元
丙辰 金國改年承安大赦十一月二十三日
丁巳 金境內大旱山東盜起○特詔萬松住仰山弁
堂有偈曰蓮宮特作梵宮修聖境還須聖駕遊雨過水登龕迎子霞明山靜錦蒙頭成湯也是厌天網呂望稀垂浸月鈎試問風光甚時節黃金世界桂花秋

庚申 愛王合大兵陷金上都圍和龍
辛酉 宋改嘉泰○吳興○金改泰和○郭律師壽
壬戌 靈隱松源禪師入寂名崇岳宋宦嬉宕稍長聞出世法慕幼卓犖不凡處群兒中未嘗與之角向之年二十三棄家衣掃塔服受五戒於大明寺普造靈石妙公繼見大惠呆庵師於徑山久之大惠升堂薙蔣山應庵華公為人徑捷師聞之不待旦而行既至入室未契退愈自奮勵終夜自舉狗子無佛性話蚫然有得即以扣應庵應庵舉世尊有密語迦葉不覆藏師云他置和尚應庵喜聲一喝自是朝夕咨

請應庵大喜以為法器說偈勸使視疑棟梁吾道隆興二年師始得度於臨安西湖白蓮精舍自是徧歷江浙諸大老之門罕當其意延浮海入閩見乾元本庵永公一日舉本庵本庵舉看句無句如蘇侍郎描師云裂破本庵云聊聊耳野一堆糲粢薦云矢上加尖如是應酬數反本庵云吾兄下語老僧不能過其如未在他日拂柄在手為人不得驗人不得師云為人者使博地凡夫一超入聖城固難矣驗人者打向面前過不待開口已知渠骨髓何難之有本庵舉手云明明向汝道開口不在舌頭上後當自知逾年見

密庵於杭州之西山隨問即荅密庵微笑曰黃楊樹不師切於明道至忘寢食密庵移蔣山華藏徑山皆從之會密庵入室次問傍僧不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃曰今日方會本庵道開口不在舌頭上自是機辨從橫鋒不可觸密庵又迂靈隱遂命師為第一座旋出世於平江澄照為密庵嗣徙江陰之光孝無為之冶父饒之蕪福明之香山平江之虎丘慶元三年靈隱虛席被旨補處居六年法道盛行得法者衆而師有棲遯之志即上章乞骸住持事工察其誠許之退居東庵俄屬疾猶不少廢倡道

忽親作書別諸公鄉且垂二則語以驗學者曰有力量人因甚擡脚不起開口不在舌頭上及貽書嗣法香山光睦雲居善開曉以大法曰書偈曰來無所來去無所去智轉玄關佛祖同措加夫而舜實嘉泰二年八月四日也得年七十有一坐夏四十奉全身塔于北高峯之原

嘉泰三年金國於是始定以土德王承宋盡不數沒

徑山佛照德光禪師入舜諱德光姓彭氏臨江新喻人父衍母秉慶異僧入室驚寤有娠既生乃祖曰吾家世積德乃生此兒必光吾門因是命名年九歲祝髮辭地於秉之木平寺有妙應大師伯華善相曰是子伏犀貫頂出家必作法門梁棟時師年十歲遇共怙恃伯父循伯母萬育而教之年二十有一聞人誦金剛經忽然通解歸白母曰適聞誦經身心欲喜世間萬事真如夢幻力懇出家族不能奪遂敷家貲築存度牒僧具餘悉以予其族詣同邑光化禪院主僧是庵處薙髮遂裹師入閩足庵窩槁之西禪謂之曰是行為子擇所依東禪月庵善果具衲僧眼子依之時復省吾足矣一見月庵遽問不落有無中如何露消

息師云不落有無中分明露消息月庵云是什麼消息師便喝庵云未在更道師云我留口喫飯在即令參堂是時老宿多在閩中如妙湛佛心圓覺重菴林師恭泰和編慈五十餘員善知識未後見大惠於育王舉喫作竹篦則豈不得向舉處承當不得向意根下卜度速道速道師云杜撰長老如麻似粟惠云你是第幾師云今日挺敗者老賊次年佛涅槃日因頌謁次自念佛常住法身何有生滅頭未至地忽然契悟遽告大惠惠云你者回做也惠尋主徑山拉以偕往閱夏暫至將山省德庵善

賞不已謂人曰光兄擬出我一頭地乃移書與李侍郎浩曰光兄一自徑山老弁印可如虎添翅留月餘而歸大惠說偈以頂相付師曰有德必有光其光無間隔名實要相稱非青黃赤白云云乾道丁亥李侍郎今待天台與師論道相契以鴻福延之及迁郡之天寧納子雲集淳熙三年詔住靈隱寺道使降香閣堂恩寵優渥是冬召對便殿問佛法大意師敷奏直截帝大說留禁中觀堂五宿兩賜御頌特賜佛照禪師之號又承聖問釋迦入山修道六年而成所成者何事奏云將謂陛下忘却四年冬召問華嚴法界即

奏簡切上悅親洒宸翰獎諭因進宗門直指一篇七年育王虛席露章乞老得請東歸又承聖問圓覺四病冬召見便殿紹熙改元孝宗御重華宮召見奏對逾時四年被旨住徑山抗奏辭免孝宗曰欲速相見群牧堅請不容辭二月望宣見于重華自後兩賜聖問應機而荅天顏皆悅夏元元年春復請老祈懇再三詔從之師在朝二十餘人至則促席而坐或起行並立欲如平生所賜御札刻之琬琰奏對語錄詔令刊行每有召對宣賜無時中貴私自謂金玉謬用繒綵計緡三萬之多

師叩頭力辭不受上益嘉之暨歸寺有所宣賜不容辭師亦不妄用初思陵駐蹕會稽有旨許置產師謂育王產簿不足膽衆遂以所賜及王臣長者所施之資置田歲增谷五千國史陸游為記其事師創數椽以自處號曰東庵掩關自娛接人不倦時許衲子入室嘉泰癸亥三月告衆曰吾世緣將盡至十日詢問左右曰今日月半也對曰然又二日索紙作遺書与平昔酬厚者二十早集衆叙別皆法門之旨要無半語及他事索浴更衣大書云八十三年弥天罪過末後殷勤盡情說破夫坐而逝弟子塔全身於庵後僧

臘六十請益于朝勅謚普惠宗覺大禅師塔曰圓照

于嘉泰四年金國學士元遺山裕之撰崇微觀記文曰東平左副元帥封侯之太夫人既老矣即棄家為全真師師鄆州人晉惠大師張志弼居冠氏之洞清庵庵之制初亦甚陋乞名于丘尊師改号崇微觀趙侯為之起殿閣立堂宇至于齋厨庫廐所以奉其親于家者無不備歲癸巳九月落成請予記其事予為之說云古之隱君子及學道之士多居山林木食澗飲或附之黄冠自放于方之外若浩翁河上丈人之流後世或附之黄老家數以為列仙陶隱居寃讓之以來

此風故在也杜光庭在蜀以周靈王太子晉為王建鼻祖乃踵開元故事進崇玉晨君以配混元上德之号置階品立範儀号稱神仙官府處荒誕幻莫可致詰二三百年之間至宣政之季而其蔽極黄冠之流官給命書有散郎與大夫之目循歷資級無別省寺凡寘帥之所警後福之所開則視衆門所前有者而例擊之始欲為高而終為高所庳始欲為怪則終為怪所陋其徒有高識遠引者亦厭而去之故自放于方之外者猶一二見焉貞元亚隆以来又有全真家之教盛陽人王中孚倡之譚馬丹劉諸人和之本于

淵靜之說而無黃寇棟禮之妄參以禪定之說而無
頭陀苦律之苦耕田鑿井優身以自養推有餘以及
之人視世間擾擾者若省便然故隨緣之人翕然
徙之南際淮北至期濮西向秦東向海山林城市雖
舍相望什百爲偶甲乙授受牢不可破上之亦嘗懼
其有張角斗米之變著令以止絶之當時將相大臣
有爲主張者故已絶而復存稍微而更熾五七十年
以來蓋不可復動矣貞祐喪亂之後蕩然無紀綱文
章蚩蚩之民靡所趣向爲之教者獨是家而已今河
朔之人什二爲附僧設無禪定之業所

謂槃泰門以自創者則無有之望宣政之季厭而去
之之事且不可見況附于黃老家數以爲列仙者其
可得乎嗚呼先哲王之道中邦之政掃地之日久矣
是寧何爲者乃人故而家事之殆攻刼爭奪之除天
以神道設教以拜勇鬬嗜殺者之心耶抑三綱五常
將遂堙沒顛倒錯亂人與物胥而爲一也不然則盛
衰消長有數存焉于其間亦難于爲言也已俟名天
錫字受之崇儒重道出于天性雖在軍旅而文史未
嘗去手嘗與奉天楊煥然讀徂徠石君言鑑至論釋
老寔慨然以爲知言決非漫爲風俗所移者是觀之

作特以養志云

舜山李居士鳴道集說序居士年二十有九閱復性
書知李習之亦二十有九棄官棄山而退著書大發感
之人視世間擾擾者若省便然故隨緣之人翕然
徙之南際淮北至期濮西向秦東向海山林城市雖
舍相望什百爲偶甲乙授受牢不可破上之亦嘗懼
其有張角斗米之變著令以止絶之當時將相大臣
有爲主張者故已絶而復存稍微而更熾五七十年
以來蓋不可復動矣貞祐喪亂之後蕩然無紀綱文
章蚩蚩之民靡所趣向爲之教者獨是家而已今河
朔之人什二爲附僧設無禪定之業所謂槃泰門以
自創者則無有之望宣政之季厭而去之之事且不
可見況附于黃老家數以爲列仙者其可得乎嗚呼
先哲王之道中邦之政掃地之日久矣是寧何爲者
乃人故而家事之殆攻刼爭奪之除天以神道設教
以拜勇鬬嗜殺者之心耶抑三綱五常將遂堙沒顛
倒錯亂人與物胥而爲一也不然則盛衰消長有數
存焉于其間亦難于爲言也已俟名天錫字受之崇
儒重道出于天性雖在軍旅而文史未嘗去手嘗與
奉天楊煥然讀徂徠石君言鑑至論釋老寔慨然以
爲知言決非漫爲風俗所移者是觀之

天下之性命張無盡謂大孔聖者莫如莊周舜山攄
充剽無涯涘豈直不叛于名教其發輝孔聖幽隱不
揚之道將攀附游龍發鬚乎吾佛所列五乘教中人
天衆之俗諦疆陽矣張無盡又謂小孔聖者莫如孔
安國鳴道諸儒又自眡屈附韓歐之陋嘗其計孰愈
乎尊孔聖與釋老鼎峙也耶諸方宗匠偕引舜山爲
入幕之賓鳴道諸儒循鏡仰藩垣莫窺户牖輒肆浮議
不亦皆乎余忝宗門堂室之奧懇爲保證固非師
心昧誠之黨如謂不然執惟獨影其舜山臨終出此
劄付敬鼎臣曰此吾未後把交之作也子其秘之當

有賓音者鼎臣聞余購屏山書甚切不遠三數百里徒步之燕獻的榮于萬松老師轉致於余余覽而感泣者累日晉余嘗見鳴道集甚不平之欲為書斜其無謬而未暇豈意屏山先我着鞭遂為序引以鉞江左書生膏肓之病為中原學士大夫有斯疾者亦可救藥矣甲午冬十有五日中書湛然居士移剌楚才晉卿序

辻曳曰或問釋老有取乎曰有曰何取曰釋取其空老取其無為自然捨是無取也空取其無利欲心無為自然取其曰任耳

屏山曰釋氏之所謂空也老氏之所無為無不為也其理自然無可取舍故莊子曰無益損乎其真般若曰不增不減彼以愛惡之念起是非之見豈學釋老者乎取其無利欲心即利欲心取其曰任即是有為非自然矣

楷渠曰浮圖必謂死生轉流非得道不免謂之悟道自其說熾傳中國雖英才間氣生則溺耳目牿之事長則師世儒崇尚之言逐窅然被驅謂聖人可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必事其文此

人倫所以不泰庶物所以不明治所以忽德所以亂異言滿耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊詖辭邪遁之辭翕然並興一出于佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才可以正立其間與之較是非計得失乎

屏山曰自孔孟云亡儒者不談大道一千五百年矣豈浮圖氏之罪邪至於近代始以佛書訓釋老莊浸及語孟詩書大易豈非諸君子所悟之道亦從此入乎張子懵然為反噬之說其亦弗仁甚矣謂聖人不修而至大道不學而知夫子自道也孰詖

淫邪遁之辭亦將有所蹈矣所謂有大過人之才者王氏父子蘇氏兄弟是也貪心如此寧可計較是非非得失乎政坐為死生為死生心所流轉耳

明道曰佛學只是以生死怨動人可怪一千年來無一人覺此是被他怨動也聖賢以生死為本今事無可慊故不論死生佛為怕死生故只管說不休本是利心上得來故學者亦以利心信之莊生云不但化者意亦如此楊墨今已無道家之說其害終小唯佛學人人談之彌漫天其害無涯傳燈千七百人敢道無一人達者有一人得易簀之理

須尋一尺布鼻裏頭而死必不肯胡服削髮而終
舜山曰聖人原始反終知死生之說豈不論生死乎
程子之不論生死正如小兒夜間不敢說鬼病人
諱死其誼難醫者也害人而利我者楊朱也利人
而害我者墨翟也學道者既利於我又利於人何
害之有至於聖人無一毫利心豈無利物之心
乎故物亦利之此天理也聖人之道或出或處或
嘿或語殊塗而同歸百慮而一致故並行而不相
悖程子必欲八荒之外盡圍冠而方履乎

明道曰佛學大槩是絕倫類世上不容有此理又其
言待要出世出那裏去其迹須要出家要脫世網
學之者不過似佛一懶胡耳他本是箇枯槁山
林自私而已若只如此不過世上少這一箇人耶
又要周徧決無此理彼言世網只為世之秉彝又殄
滅不得當忠孝仁義之際處於不得已只如這些
秉彝都消鑠得盡然後為道如人耳目口鼻既有
此氣須有此識聲色飲食喜怒哀樂性之自然必
盡絕為得天真是喪天真也又曰若盡為佛天下
都沒箇人去稟受

屏山曰嗟乎程氏竊聞小乘教相語不能盡信畧

取其說而反攻之烏知維摩華嚴之密旨誤認阿
羅漢為佛而不知其然遽加詬罵是豈識文殊普
賢之秘行哉圓教大士知衆生本空而度脫衆生
知國土本淨而莊嚴國土不以出世間法礙出世法
不以世間法即出世法以出世法即世間法八萬四千塵勞煩惱即八萬四千
清涼解脫又豈必觀音之三十二應善財之五十
三參耶衆生念念常有佛成正覺仁者自生分別
耳但無我相人相衆生相壽者相何妨居士身長
丈室容身乎吾聞誇佛毀法中有實權大悲開

提建行魔說程氏豈其人耶不然則非利根衆生
為世智辯聰所陣具足無間業報菜弗可悔也

伊川曰禪家之言性猶太陽之下置器耳其間方圓
小大不同特欲傾此于彼耳然在大陽幾時動又
其學者善道若人訕以此理必曰我無修無證
屏山曰此語出於徐鉉誤讀楞嚴經佛言五陰之
識如頻伽瓶盛空以鉤他方空無出入遂為禪學
豈知佛以此喻識情虛妄本無來去其如來藏妙
真如性正大陽光無動靜無修而修無證而證但
盡識情即如來藏妙真如性非道辭也

伊川曰或謂佛之道是也其迹非也然吾攻其迹耳其道吾不知也使其道不合於先王顧不願學也如屏山曰伊川之意欵相反於江湖耳吾謂不若老百川而歷於大壑則無湛溪也欲攻其迹不過如韓子之說云山谷道人既奪其說矣語在南康簡先祥院記

伊川曰看華嚴經不如看一段卦屏山曰程子以艮其脢為止於其所當止旣釋大止如知艮者真生死故何利心私而已矣此心有終何時間斷且天下人物各有數矣

教之自一法界有盡塵於塵勞萬法若無普賢失其境界豎窮之則五十七聖位於一彈指如海印頓現橫說之則五十三法門在一毛端如帝網相羅德雲曾過於別峯普眼不知其正位逝多園林迎葉不聞豺狼搜閣善財能入向非此書之至學道者墮於無為之坑談玄者入於非見之境則老莊內聖外王之說孔孟上達下學之意皆掃地矣伊川曰至忙者無如棲客行住坐卧無不在道便是主則忙矣

伊川曰佛家印證為得聖人之傳尤可笑我雖自曉其信他人

屏山曰自印證為得聖人之傳如人不信耶

上蔡曰學佛者欲免輪回是利心私而已矣此心有終何時間斷且天下人物各有數矣

屏山曰佛說輪回憂為根本有愛我者亦愛涅槃不知愛者真生死故何利心之有彼圓覺性非作非止非住非滅無始無終無能無所豈有間斷哉故衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢夢中人物豈有數乎上蔡夢中之人猶作夢語不識圓覺謂為大虛悲夫

上蔡曰人死時氣盡也予聞明道有鬼神否明道曰道無你怎生信道有你但去尋討看橫渠云這个是天地間妙用這裏有妙理枝若有若無之間須斷直得去不是鶻突自家要有便有要無便無始得鬼神在虛空中辟塞滿觸目皆是為他是天地間妙用祖考精神便是自家精神

屏山曰明道之說出於未能事人焉能事鬼橫渠之說出於精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀上蔡之說出於盛哉鬼神之德洋洋乎如在其上在其左右三子各得聖人之一偏耳竟墮於或有或無者若有若無之間不免鶻突乎視聖人之言各有所主大抵有生有死或異或同無生無死非同非異人即有形之鬼鬼即無形之人有心即有無心即無耳聖人復生不易吾言矣

元城曰孔子佛之言相為終始孔子之言毋意毋必毋我佛之言曰無我無人無衆生無壽者其言次第若出一人但孔子以三綱五常為道故色色空空之說徹開其端令人自得尔孔子之心佛心也使天下無三綱五常則禍亂又作人無噍類矣豈佛之心乎故儒釋道其心皆一門庭施設不同耳如州縣官不事事郡縣大亂礼佛誦經坐禪以為學佛可乎

屏山曰元城之論固盡善矣惜哉未嘗見華嚴閻教之旨佛先以五戒十善開人天乘後以六度萬行菩薩道三綱五常盡在其中矣故善財五十三參訖丘無數人耳觀音三十二應示現宰官居士

長者等身豈肯以出世法壞世間法哉梁武帝造寺度僧持戒捨身嘗為虛磨所笑致摩尊者謂宋文帝王者學佛不同匹夫省刑罰則民壽薄賦斂則國富其為蔣戒不亦大乎惜一禽之命輕半日之食匹夫之齋戒尔此儒者學佛不龜手之藥也

元城曰所謂神一字於六經中亦有此理佛易其名連磨西來此話大行佛法到今果弊矣只認色相為佛法之滅久矣又上根聰悟多喜其說若渠不來佛法之南遷雖平日於吾儒及老先生故其說流通其之南遷雖平日於吾儒及老先生得力然亦不可謂於此事不得力世間事有大於死生者乎此事獨一味理會生死有箇見處則於貴賤禍福輕矣老先生極通曉但不言耳蓋此事極繫利害若常論則人以為平生只談佛法所謂五倫者不能脫生死說矣故為儒者不可談蓋為孔子地也又下根之人謂釋氏真枯槁乃是佛法至於三綱五常不肯用意又其下者溫於執應回果之說不能人事政教錯亂生靈塗炭其禍蓋不可勝言者故其平生何曾言亦本於老先生之戒也

屏山曰元城之說為佛者慮盡矣為儒者慮似未盡也佛書精微幽隱之妙佛者未必盡知皆儒者鼓

之耳今已章章然矣或執而不傳其合於吾書者
人將謂五經之中初無此理吾聖人真不知有此
事其利害亦非細也吾欲盡發其秘使天下後世
共知六經之中有禪吾聖人已為佛也其為孔子
地不亦大乎彼以寂寞枯槁為佛法以報應因果
廢人事致至亂天下者正以儒者不讀其書為所
欺耳今儒者盡發其秘維摩敗狠之謀破落空之
偏見般若施身之戒攻著相之愚天上無爾衍之
禍下無王縉之惑矣庶幾獨口而談著書而辨其亦
可也學者其熟思之

龜山曰聖人以為尋常事者推周則夸言之乃棟宇
呵佛罵祖之類如逍遙乃子思之所謂無入而
不自得養生主乃孟子所謂行其所無事而已曲
譬廣喻此張大其說耳

屏山曰楊子見處甚高知禪者有力於佛則知莊子
有力於聖人矣曲譬廣喻張大儒者之說儒者反
疾之何也

龜山曰儒佛深處所差秒忽耳見儒者之道分明則
佛在其下矣今之學者曰儒者之道在其下是不
知吾道之大也為佛者既不讀儒書儒者又自小

然則道何由明哉

屏山曰儒佛之軒輊者不唯佛者不讀儒書之過亦
儒者不讀佛書之病也吾讀首楞嚴經知儒在佛
之下又誦阿含等經知佛似在儒下至讀華嚴經無
佛無儒無大無小無高無下能佛能儒能大能小
存泯自在矣

南軒曰天命之全體流行無間貫乎古今通乎萬物
者衆人自昧之而是理也何嘗間斷而聖人盡之亦
非有所增益也若釋氏之見則以為萬法皆吾心
所起是昧乎太極本然之全體而反為自利自私

之蔽矣

晦庵曰性固不能不動然無所不有然不能不動其
無所不有者易嘗有虧欠哉釋氏之病錯認精神
魂魄為性果能見性不可謂之妄見既曰妄見不

可言性之本空此芽立語未瑩恐亦是見得未令
明也
屏山曰性無動靜亦無厭成擇氏有語學通之人不
識真只為從来認識神豈以精神竟為性耶見性空矣豈妄見聊見之時
見猶非見豈不分明恐未令明朱子之語蓋未瑩耳
晦庵曰切病近世學者不知聖門實學之根本次第
而溺於佛老之說妄意天地萬物人倫日用之外
別有一物空虛之妙不可測度其心翫翫然徵倖
一見此物以為極致未嘗不曉於此者

屏山曰天地萬物人倫日用皆形而下者形而上者
誰之言歟朱子建和而荒矣偶忘此言以為佛老之
說吾恐夫子之道亦將掃地矣雖然不可不辨佛
之所謂色即是空老子之所謂同謂之玄者豈別
有一物乎朱子割和而為二是墮於此而不自知耳
安正辰筌曰得失之報寔宴之中固未必無司之者
聖人尤探其賾乃畧此而不論唯聖人超形數而
用形數與造物者游賢者皆未足以超出而免此
姑就所得之報耳可以為大戒又曰儒釋二家歸
宿相似設施相遠故功用全殊此雖運動樞機財

成天地終不號異三靈破德以彼所長施於中國
猶軒車遊越冠冕之制決非所宜儒者但當以皇
極經世乃反一無遺而超數超形何至甘為無用
之學哉
屏山曰論至於此儒佛之說為一家其功用之殊但
或出或處或默或語便生分別以為同異者何也
至如劉子翬之洞達張九成之精深呂伯恭之通
融張敬夫之醇正朱元晦之峻潔皆近代之偉人
也想見方寸之地既虛而明四通六闢千變萬化
其知見只以夢幻死生操履只以塵垢富貴皆學

聖人而未至者其論佛老也實與而文不與陽擠
而陰助之益有徵意存焉唱千古之絕學掃末流
之塵迹將行其說於世政自不得不尔如胡寅者
詬詈不已嘗甚矣豈非謂著相師衣倒用如来印
者邪語在駁崇正辨吾恐白面書生董未知諸老先
生之心借以為口實則三聖人之道幾何不化而為
異端也伊川之學今自江東浸淫而北矣搢紳之
士負高明之資者皆甘心焉予亦出入於其中幾
三十年嘗欲箋註其得失而未暇也今以承乏於
秋閩考經學數十篇日乘閒漫筆於小冊意者撤

落籬於大方之家庶淵谷於聖學之海藐諸子胷中之秘發此書言外之機道冠儒服同入解脫法門翰墨文章皆是棣通游戲姑以自洗其心耳或傳於人拊有拂然而怒憫然而疑疑然而思擇然而悟唖然而笑者必曰以此翁亦可憐矣

僕與諸君子生於異代非元豐元祐之黨同為儒者無黃冠緇衣之私所以嘔出肺肝苦相訂正止以三聖人之教不絶如髮互相矛盾痛入心骨欲以區區之力尚鼎足而不至於顛仆耳或又挾其衆也譁而攻僕則鼎復矣悲夫雖然僕非好辨也恐三聖人之道支離而不合亦不得已耳如膚有瘡疣膚而肉之地有坑塹實而土之豈快其肉而出其土哉僕與諸君子不同者盡在此編矣此編之外凡鳴道集所載及諸君子所著大易書詩中庸大學春秋語孟孝經之說洗人欲而白天理刻伯業而扶王道救心學於言語文字之外棄日用於應對洒掃之中治性則以試為地修身則以敬為門大道自善而求聖人自學而至嗣千古之絶學立一家之成說宋之諸儒皆不及也唐漢諸儒亦不及也駸駸乎與孟軻氏並駕矣其論議時有詭激蓋寓機耳皆苟卿子之徒歟此其

所以前儒唱之後儒和之時政而望之踵而從之天下後世將盡歸之可謂豪傑之士矣學者有志於道先讀諸君子之書始知僕嘗用力乎其中如見僕之此編又以藉口病諸君子之書是以璅而舍玉以嗤而廢食不唯僕得罪於諸君子亦非僕所望於學者吁諸儒鴻道集二百一十七種之見解是皆迷真失性執相循名起鬨詆之端結惑業之叔蓋不達以法性融通者也昇山居士深明至理憫其蒼智瞑於眷屬析而論之以救末學之蔽使摩詰棗栢再世亦無以加矣姑錄一十九篇附于通載之左

天竺三藏吽哈囉悉利瞳記

三藏沙門吽哈囉悉利本北印度未光闡國人住雞足山誦諸佛密語有大神力能祛疾病伏猛呼召風雨禳劾星統与其從父弟三摩耶悉利等七人来至境上請建清凉山文殊朝命納之既進清凉又游靈岩礼觀音像旋遶必千匝而後已匝必作礼礼必盡敬無間日日受稻飯一抔座有寶容兮与必偏自食其餘數粒必結齋始至濟南建文殊真容寺留三磨耶主之至楼又建三學寺大定五年四月二十三日示寂於三學年六十三僧夏則未闕也

佛光道悟禪師俗姓寇氏陝右蘭州人生而有齒年
十六自欲出家父母不聽乃不食數日許之祝髮後
二年自瞻陟歸於鄉子店宿夜夢梵僧喚覺適聞馬
嘶豁然大悟歸寐喜不自勝吟唱云見也羅見也羅
徧虛空只一箇害其母曰我拾得一物其母於衆衆
中尋索不見問是何物師曰我自無始以來不見了
底物其母不省他日欲游諸方鄉人送者求頌有水
流須到海鶴出白雲頭之句至熊耳果遇白雲禪師
海公先是人問海何不擇法嗣海亦作頌有芝蘭秀
茂稱出西秦之語比師之至夜聞空中人言來日接

池之大勢寺開圓覺經升座偶曰此席止講得一半
去在至五月十二日晚參翌日早退嗽畢呼侍者我
病也尋藥去侍者走未及門師已卧逝方丈上有五
色雲如賓蓋中有紅光如日者三春秋五十有五僧
臘三十有九

資壽尼無著禪師入寂師諱妙總姓蘇氏父中大夫
象先南徐丞相實大父也年甫十五忽念曰吾生身
何來死復何去良久脫然有得初不以為意長適昆
陵許氏不滕世故志莫空宗以禪寂為進修時惠嚴
圓公嗣圓照俠居晉陵乃扣以出世間法機感相契

次見閩西智寂室先真歌了問荅如流咸敬異之偶
一言大惠退謂給事馮公濬川曰許司理閤中曾見
夫壽源宮嘉禾大惠至郡源具飯以迎師出札禁無
神見鬼但未過本分鉗鎚如萬斛舟置之絕潢斷港
莫泉轉動馮曰何言之易耶惠曰它日西頭空須別
也次日遣俗請惠說法師與會惠痛拄諸方異見邪
辭聽者駭頓師獨喜見眉睫間既下座師請道号惠
以無着号之且示以偈盡道山僧發罵人未曾罵着
一箇漢只有無着罵不動恰似秦時鞭轢鑽既罵不
動為什麼似鞭轢鑽具眼者辨越明年師登徑山隨

衆坐夏濟川亦在焉惠上堂舉石頭徒然不悲庵總不得語馮曰公會得也惠銘之馮者語曰悲庵也得蘇廬薩婆訶不悲庵也不得悲哩薩婆訶悲庵馮語似師師曰人庵總不得蘇廬悲哩薩婆訶惠銘馮語似師師曰人謂郭象註莊子郭是莊子註郭象惠雖異其言但嘿而不顧且欲激其遠到忽一日正危坐閒豁然大悟洞見大惠委曲相為處不覺抚掌笑曰這老賊老賊逐呈頌云蓦然築着鼻頭吱倜水消瓦解達磨何必西来二祖枉施三拜更問如何若何一隊草賊大敗惠亦以偈印之汝既悟活相師意一刀兩段直下

了瞎機一住天真世出世間無剩少我作此

去年七十六全身葬於無錫軍將山東紹定庚寅閏二月遷葬於平江虎丘之東北庵曰達本奉塔藏之

宋改開禧○金泰和五年

佛祖歷代通載卷第二十

平江妙湛住持比丘尼如海助鉢參錠

有譽吐丘尼智深助鉢壹錠

共刊此卷伏願志超佛行道繼祖燈真常一性圓明福惠二嚴克脩

大元太祖皇帝

天竺北峯宗印講師

憲宗

慶壽海雲印簡大士

世祖皇帝上

聘劉秉忠大保參、書省事制

帝師說羯磨儀軌序、文

劉太保神道碑

誥劉太保文貞制

帝師發思八行狀

聖旨僧道誡旨

焚諸路僞道藏經碑

辨僞錄隨函序

辨僞錄序

祥邁長老奉勅撰辨僞錄一十四章自至

乙丑

太祖應天啓運聖武皇帝是年祀西夏明年大會于

大元

斡難河建九游之白旗共上尊號曰

成吉思皇帝都和林 觀大斡耳朵

聖人出世威靈氣焰自天佑之膺命立極超今邁古

且以鳳凰在殼涅洼墮地猶自絶類離倫矧我

太祖皇帝處九五飛龍之位乎故其丕祚鴻休與

天地相為終始也

丙寅

西夏拓跋共都兒忽乾順小子仁友之子乃

丁卯

仁宗姪也是年五月立在位六年

戊辰

宋吳曦僭位於蜀凡三十八日而安丙誅之

己巳

宋改嘉定○瑞像計二千二百年矣

庚午

金國東海侯立改年大安名允濟世宗第七子

辛未

章宗無嗣擧臣奉遺詔立之後為紇石烈執

中所弑在位四年

旃檀瑞像至金國十二年十月迎赴上京禁庭供

養○罷試經科

大蒙古國肇始建

戊申 西夏神宗拓跋頊薨邸立改年光定史夏人曰大兵以金人不救恨之遂叛

癸酉 金改重慶

癸酉 安南主李龍翰卒子昊昷立其叔後為江南

昷五歲 陳日煦所有而傅其子威晃

金國宣宗名珣章宗庶兄執中弒東海王而迎立之以東海至寧元年九月即位改年貞祐

在位十二年○八月大兵攻燕京

嘉定六年十二月八日天竺壯峯講師入寂名宗印字元實生鹽官陳氏年十五具戒謁竹菴覩公明教觀之旨凡諸祖格言必誦滿千遍資教空廷居座首嘗著宗教論事理各立一性之旨印證九雅宗教義貫通守蘇州觀不二門以文雖簡而昧其說印操示校要班即領解白帥產請居正覺題風翠蕩住存藏殿印守死不去風為之心未久壯亦召還要印信行曰盡西還相與弘贊居東二十七年至是復反浙右貳上竺講必觀深研學者支離名相之病圓產挾策主者以得士為忌玄隱雷峯毛氏庵問道者咨至杜氏建普光一區具札迎之樟講並行法道益盛適德藏未請印曰肆業之地思報久矣歷迂趙果閒

甲戌 通北禪崇德之譽既行土木之績亦就海空英辯雲山舉以自代詔可學徒五百成服其道宿學為之一室行化吳中主松江謂其徒曰吾化緣畢此乃右脇而化

乙亥 金於四月迁汴求與大國和親○錦帥張暬以郡降尋叛自歸遼西王改年大安討平之○

丙子 克燕京

二月日餘○川東西地震○黎州山崩

丁丑 金改興定七月日食金兵犯光州李珏等禦之

戊寅 建水弓手李全自北歸即李鉄鎗也詔以為京東路總管

庚辰 禪宗聯燈錄成

辛巳 金國五月日食

壬午 大兵自西鶻征西夏

癸未 西夏拓跋德仁是年九月立改年乾定

金國改元光九月日食○宋行經界田糧

乙酉 宋理宗昀立改寶慶元年初名與莒榮王希瓌之子太祖十世孫也寧宗多而不育勒宗室子

詔立為太子冕初皇侄沂靖惠王柄無子嘗以宗室子賜名貴和為之後及冕太子詢遜立貴和為皇子賜名貴誠封濟國公紘惠而輕躁疾史弥遠專權謂冕日不可容弥遠聞而惡之故陰為之計與莒幼不好弄嘗見聚蝟輒獨登高坐不動長上指以語兒曰汝曹不効此人恰一大王相似羣兒每羅拜其下遂有翊大王之歸弥遠物色得之嘗取應詩舉矣特旨補官紘既為寧宗子遂以與莒為沂王後賜名貴誠除邵州防禦使寧宗大漸乃白中宮以貴誠為皇子

改名昀宣遺詔即位進紘為海陽郡王出判宁國許恭聖楊后聽政事史弥遠矯詔徙紘房州永錮之 又匹大名守緒宣宗第三子性寬仁和謹書十 上至癸巳年歸德府絕糧六月奔蔡八月南北兵夾攻甲午正月棄位走後主麟閉閤自經國亡

丙戌 西夏拓跋德仁七月卒次清平郡王立在位一年

丁亥 太祖以丙戌春至西夏一歲盡克其城是年七月廿七滅夏 上年六十二主始繼法

戊子 以太平興國壬午起兵夏臺訖今寶慶丁亥國祚共二百四十六年元昊於景祐甲戌自勒偽朝僭帝號者一百九十四年

辛卯 太宗皇帝即位

宋改紹定元年

壬辰 太祖次四子統王師破汴金主迁蔡金臣崔立降大朝遣使過宋議夾攻金

癸巳 金改天興

甲午 宋改端平元年○滅金右金九主一百二十三年

乙未 抄數中原户計○宋天狗星墜淮安軍金棠縣其聲如雷三州之人皆聞之及視則為紅色碎石或以為弃戈之兆也○詔集議出夏糴收四分子會

丙申 令封諸王上親總兵征西西國賜附○宋失四川

丁酉 宋改嘉熙

己亥 詔簡馬政○宋十月虹見

庚子 宋京師地震白氣亘天旱雄江浙福建旱都城大荒飢者奪食於路市中殺人以賣日来脯路無

辛丑 二月三日大赦天下○宋改淳祐

丙午 定宗皇帝即位

庚戌 大朝滅遼東高麗
辛亥 憲宗皇帝即位
癸丑 世尊示滅二千二百年矣
丙辰 宋改寶祐元年○大兵伐川蜀
丁巳 抄數遼東户計○宋擢官誥度牒權換楮幣燬之
有元慶壽海雲大士遷化名印嵩山西之嵐谷寧遠
人俗宋氏徵于之後父憲善信原鄉里里人稱為慶
靜先生母金源王氏祖世奉佛不仕師生於金之泰
和壬戌十二月望人品恢偉童幼神悟七歲親授以
孝經爾宗明義章乃問者何宗明者何義覩驚異

聲 音指

知非塵勞中人獨見傳戒顏公顏欲觀其根氣授以
草庵歌至壞与不壞主九在師問曰主在何處顏曰
何主也師曰離壞不壞者曰此客也師曰主幣顏舟
吟而已乃得札中觀沼公為師八歲受三歸五八十
善戒法師方十一衆豫王恩賜納具有洪彦上座問
師曰子今娶大戒了緣何作小僧師曰緣僧小故戒
說大也試問上座戒老耶小耶曰我身則老語未終
師大聲曰休生分別一日上座教僧去師指上拍一
下待回首乃竪指示之僧如教拍師背師便竪一指
僧回舉似上座座奇之師年十二中觀聽師參問

之曰汝所欲者文字語言耳向去皆心之唯身心若
枯木死灰今時及盡功用純熟悟解真實大死一場
休有餘氣到那時節皆然自肯方與吾相見師受教
習定一日扶中觀行觀曰法燈禪師道看他家事忙
且道衆誰力汝作麼生會師持中觀手一擊觀曰這
野狐精師曰若喏喏觀曰更須別參師年十三時成吉
思皇帝征伐天下師在寧遠於城陷之際稠人中親
面聖顏俾師欽嚮師告曰吾從國儀則失僧相也蒙
旨如故自此僧有不同俗民之異也師年十八天兵
幷下太師國王領兵取嵐城四衆逃難解散師侍中

觀如故觀曰吾迫柔榆女方富有春秋今此玉石俱
焚子宜速生去師泣曰罪無差死生有命安可離
師而弟脫免乎終或得脫亦非仁子之心也老人察
師誠確殤師曰子向去朔漠有大因緣吾與子俱北
渡矣明日城陷有清樂元帥史公天澤義州元帥李
公七哥者見師氣宇非常問曰尔是何人師曰我沙
門也史曰食肉否師曰何肉史曰人肉師曰人非獸
也焉豹尚不相食況人乎史曰今日兵刃之下尔亦
能不傷乎師曰必仗其外護者公喜甚李帥問曰尔
既為僧禪耶教耶師曰禪教之別冀也如國之

用人必須文武兼濟李曰然則必也從何而住師曰二俱不住李曰尒何人也師曰佛師復曰吾親教中觀亦在於此二公見師年幼無所畏懼應對不凡即與往見中觀二公聞中觀教誨諄諄乃大喜曰果然有是父有是子也於是札中觀為師與師結為金石友國王將中觀及師令樓直隸成吉思皇帝載中觀于黃犢輕車師親執御日營採汲經年至赤城舍於郎中張公宅使臣太速不花并麻賴傳成吉思皇帝聖旨道與摩花理國王你使人來說庵老長老小長老實是告天的人好与衣粮養活者教做頭兒多收拾那般人在意告天不揀阿誰休歇看交建星罕行者是時國王奉詔大加恩賜延居興安香泉院國王署中觀慈雲正覺大禪師師寧照英悟大師所需皆官給小長老之名自此始十九中觀將示寂有頌容揚玉慎求頌老人俾執筆代書偈曰七十三年如掣電臨行為君通一線泥牛飛過海東來天上人間再不見客曰師幾時行老人曰三日後時五月廿七日也至六月初一果無疾而寂師哀毀過禮闍維收頂骨舍利供養建塔於府之西北陽師塋所有為設齋唯乞食者塔一夜聞空中有声召師名師瞥然有省

乃遷入玉峯道院復開人告曰大事將成行矣毋滯此黎明策杖之燕過松鋪值雨宿于岩下曰擊火大悟自捫面曰今日始知眉橫鼻直信通天下老和上不寐語明日至景州見本無玄和上問從何所來師曰雲收幽谷曰何處去師曰月照長松玄賾嘗曰孟八郎便恁麼去也師話話趙出過洵州過宿儒張于真尚上人何不安住師曰河裏無魚市上取先是中觀臨終時師問中觀曰某甲當依何人乎此大事難曠曰賀八十去師既入滅是徑謁中和老人璋公中和先一夕夢一異僧策杖徑趨方丈踞師子座既明謂知客曰今日但有旦過當令來見老僧及曉師到引見中和笑曰此物子乃夜來所夢者師便問曰某甲不來而來作麼生相見壽曰恭須實參悟須實悟臭打野榔師曰某甲回擊大迸散乃知眉橫鼻直壽曰吾此處別師曰如何表信壽曰牙是一口骨耳是兩邊皮師曰將謂別有壽曰錯師喝曰草賊大敗壽休去次日壽舉臨濟兩堂首座齊下喝僧問濟遷有賓主也無濟曰賓主歷然汝作麼生會師曰打破秦時鏡磨尖上古錐龍飛雲漢外何勞更下槌壽曰汝只得其機不得其用師便

掀禪床壽曰路途之樂終未到家師與一掌曰猶是
千載野狐魅着破如今不直錢壽打一拂子曰汝只
得其用不得其体師進前曰青山聳寒色月照一溪
雲壽曰汝只得其体不得其智師曰流水自西東落
花無向背壽曰汝雖善語言三昧要且沒交涉師竪
起拳復拍一拍當時丈室震動壽曰如是如是師拂
袖便出明日命師掌書記自此中和復以向上鉗鎚
差別關楗種種辯驗師以無礙辯才應荅皆契其旨
解精明及越前輩壽一日謂師曰汝今已到大安樂
之地宜善護持吾有如來正法眼藏祖師涅槃妙心

密付於汝毋令湮沒師掩耳而出即以衣頌授師頌
曰天地同根無異殊家山何處不逢渠師領重臣之命師於室中以四無依語勘學者語具本傳
幸卯十一月孟冬望日皇帝宣賜師稱心自在行一日
於廊下逢數僧師問第一僧曰那裏去僧云札佛去師亦打問第二僧那裏去僧云貿花去
師便打問第三僧那裏去僧曰那裏去僧云貿花去師亦打問第四僧那裏去僧無
語師亦打問第五僧那裏去僧云貿和上去師云香

他作麼僧云侍打与一頓師云將什麼來打僧云不
將棒來打師連打四下云這掠虛漢衆皆走師召云
諸上座報面看師云是什麼乙未朝廷差扎忽馬侍
讀選試經僧通萬松長老嘆曰白國朝華命之來沙
門久廢講席者讀珠步乃同禪教諸老宿請師著其
事師從容對曰諸師當以斯激勵衆僧習應試經典
主上必有深意我觀今日沙門少護戒律學不盡礼
身逮於道故天龍之衛而感朝廷勵其考試也三實
加被必不專聖詔遂与華使相見之後具虔置法座
恩從師議履里丞相以怨都護大官人言問師曰今

奉聖旨差官試經識字者可為僧不識字者悉令歸
俗師曰山僧不曾看經一字不識丞相曰既不識字
如何做長老師曰方今大官人還識字也無于時外
鎮諸侯皆在閣師之言大驚異悉相復曰必竟如
何師曰若人了知此事通明佛法意知世法即是佛
法道情量異人情古之人亦有起于負販者立大功
名于世載于史冊千載之下凜然生氣況今聖明天
子在上如日月之照臨考試僧道如經董之拳豈可
以賢良方正同科罔冢宜以興修萬善敬奉三寶以
奉上天衆庶國祚可也我等沙門之用舍何足道哉

丞相以是言告于大官人乃從而奏聞由是雖考試亦無退落者衆聖旨悉依太祖皇帝存濟聽僧如故丙申有司欲印識人臂師力白于忽都讓大官人曰人非馬也既皆歸服國朝天下之大四海之廣縱復逃散亦何所歸豈可同畜獸而印識哉由是印臂之法遂止初孔聖之後襲封衍聖公元措者渡河徙曲阜廟林之祀時公持東平嚴公書謁師師以襲封事為言於大官人師為其言曰孔子善稽古典以大中至正之道三綱五常之禮性命禍福之原启先父子夫婦之道治國齊家平天下正心誠意之本自孔子

至此襲封衍聖公凡五十一代凡有國者使之襲承祀事未嘗有缺大官開是言乃大敬信於是徑師所言命復襲其爵以繼其祀事師復以顏孟相傳孔子之道令其子孫不絕及習周孔儒業者為言亦皆獲免其差役之賦使之服勤其教為國家之用三十六丁酉正月太祖皇帝二皇后以尤天錫國大士歸奉師已亥冬師再起復主大慶壽寺主寅護必烈大王請師赴帳下問佛法大意師初乐以人天因果之教次以種種法要開其心地王生信心求授菩提心戒時秉書記者侍即剋太保也復問佛法中有安天

下之法否師曰包含法界孑育四生其事大備在佛法境中此四大洲如大地中一微塵許況一四海乎若論社稷安危在生民之休戚休戚安危皆在乎敬亦在乎天在天在人皆不離心而人不知天之與人是其同別法於何行故今其天也人也我釋迦氏之法於廟堂之論在王法正論品理固昭然非難非易唯恐王不能盡行也又宜求天下大賢碩儒問以古今治亂興亡之事當有所開也王又問三教何教為尊何法最勝何人為上師曰諸聖之中吾佛最勝諸法之中佛法最勝真居人之中僧無許故三教中佛

教居其上古来之式也由是太后遣祖皇聖旨僧居上首仙人不得在僧之前王以珠襖金錦無縫大衣奉以師礼王固留師師固辞將別王問佛法此去如何受持師曰信心難生善心難發今已發生務要護持事一不忘元受菩提心戒不見三寶有過恒念百姓不安善撫綏明賞罰執政無私任賢納諫一切時中常行方便皆佛法也師既辞行有一惡少年肆言訕謗以佛法不足信王聞之乃命其人訓以大人之言復以刑法罪之專使白師師回皆曰明鏡當臺妍醜自現神鋒在掌嘗罰無私若以正念現前眾見外

魔殺之可矣然王者當以仁恕存心乃可王益敬焉
甲辰護必烈大王以珠笠奉師乙巳奉六皇后自托
五臺為國祈福丙午奉六皇后詔師赴至中途值風
疾作回奏得旨還燕丁未貴由皇帝即位領詔命師
統僧賜白金萬兩師於昊天寺建大會為國祈福大
于合賴察請師入和林廼居太平興國禪寺其師之
礼非常辛亥蒙哥皇帝即位領降恩詔禮遇優於今
師復領天下僧事蠲免差役悉依舊制丙辰四月癸
聖旨建會於昊天寺初二日共會中忽患風疾半身
不舉至夏初稍愈是月旭烈大王差蒙古乃賓等
以金柱杖金縷袈裟段并令旨奉師求法語七月師
會諸勳舊抄所長物見數令主後事丁巳夏說偈辭
師云汝等少誼吾欲偃息侍僧急呼主事人至師言
祥泊然而逝矣即後四月初四日也世壽五十有六
荼毘獲舍利無算欽承
護必烈大王令旨建塔於大慶壽寺之側謚佛日圓
明大師望臨濟為十六世

戊午 詔釋道辯析化胡經○上大駕南征
己未 九月大兵自汴黃州渡江徑宋歲貢而退○上幸龍虎山
宋改開慶元年

庚申 大元世祖聖德神功文武皇帝即位尊臨寶統御
寰區四海混同萬邦入貢建立制度條理紀綱為子
孫萬世成法寬仁愛人深信因果不言自信不化自
行聖君之德蕩蕩乎民無能名焉

宋改景定元年○大朝遣都經通好○五月十九
建元中統廿七日大赦普度僧尼

行中統鈔法平章王以道奏

制開平府號上都○宋賈公田始自浙
至元元年城燕建都八月十六改九大赦天下設會

度僧詔請

國師柃弥達嫈思八登座授秘密戒○是年八月拜
光祿大夫太保參領中書省事制
昊生天氣力裹皇帝聖旨容爾副東忠氣副以直拳
富而文誰睽迹於空門每潛心於聖道朕居藩邸始
齊宿儒側聞高誼餘二十年出從遐方幾數萬里迨
予嗣服須汝計安不先亟名何以壓衆宜崇師位兼
總政機可特授光祿大夫太保參領中書省事御其
勉輔朕躬率先乃屬祭朝夕之動惰審議論之是非
凡有施為並聽裁決仍右成績別示寵章准此中統
五年八月日

乙丑 宋改咸淳元年度宗即位初名孟椿榷王興尚之子理宗也理宗子多而不育賴度宗得立

宮中改名孜又改名椿立為皇子封建王已而建儲改名璚

丙寅 大赦東被已一千二百年矣

戊辰 大兵圍襄陽時呂文煥告急宋遣高達范文虎赴援大兵於要害處連珠砌寨不得通○宋十月日食

己巳 帝師發思巴制蒙古字成二月頒行天下宋亦頒其正朔

庚午 立尚書六部○宋大旱○至元七年詔請臘已金剛上即住持仁王寺普度僧尼

辛未 大元國號十一月始建○興蒙古學校○宋大獻

癸酉 詔諭呂文煥○二月大兵破樊城呂文煥以襄陽降

甲戌 勑命伯顏丞相伐宋○三月宋主朗太子立四歲是年八月故光祿大夫太保贈太傅儀同三司文貞劉公冕翰林學士嘉議大夫知制誥兼修國史王磐奉勑撰神道碑銘并序其文曰耕桑非求速之地而伊尹阿衡鈞渭非仍官之途太公同載漢張良志在赤松而高祖得之以輔成帝業唐李泌幼好仙術而肅宗用之以佐定中興蓋天下之士惟自重者可与有為而輕進者必非全器是以古之明王取士不以

悦煩易親者為可佳而以簡遠高潔難致者為可貴
聖天子之用太保劉公其審是道歟公以高潔之資
慕空寂之教輕富貴如浮雲等功名於夢幻曷嘗有
一毫榮利之念動於心乎聖天子邀迓一見即挽而
留之待以腹心契如魚水深謀密畫雖耆宿貴近不
得預聞者惠與公參決焉其精誠孚會志意交孚
與夫渭濱之同載商邑之阿衡蓋異世而同符矣公
諱秉忠字仲晦瑞州劉李村人先世仕遼多顯貴金
初曾大父晉仕邢州勸農副使秩滿身還鄉里留其
家於邢故自公大父以下遂為邢人焉大父諱厚貞

性倜儻為鄉閭所重父諱細仕本朝歷邢州錄事參
廉內丘兩縣提領俱有惠愛公風骨爽異志氣英英
不羈家貧年十七為邢委勘度使府今史以養其親
幹敏精潔諸老吏咸服其能一日曰校牘事有不
意授筆數曰吾家奕世衣冠今吾乃汨沒為刀筆吏
乎丈夫不得志於世間當求出世間事耳即棄去
於武安山岩谷間草衣木食以求其志天寧寺廣
禪師聞之遣其徒招致与披剃為僧仍以公知經書
工翰墨命掌書記後遊雲中住南堂寺值海雲禪師
被召北覲過雲中闔公博學多藝能求相見既見約

公俱行公不可海雲固要之不得已遂行既至謁今
上於潛邸一見應對辯旨自是屢承顧問及海雲南
還公懇求奉長上賜黃金百兩仍遣使送至邢州公
持服營葬事起墳於賈村葬其祖父母父母服闋被
召復還和林公獻書陳時事所宜者數十條凡萬餘
言率皆專主在民之事上嘉納之甲寅歲從上征雲
南已未歲從上伐宋楊瀘渡滇江圍鄂州上神武英
斷每臨戰陣前無堅敵而中心仁愛公嘗謂足以天
地好生為德佛氏以慈悲濟物為心方便救護所全
活者不可勝計庚申歲春上正位宸極創定朝儀立

官制改元建號一切所當施設時物之宜皆公所草
定中統五年秋八月改至元元年翰林學士承旨王
鶚奏言書記劉秉忠效忠潛邸積有歲年參帷幄之
密謀定社稷之大計忠勤勞績宜被褒榮今聖明寓
極萬物維新秉忠猶以野服散髮蕭條閒舞守其初
心深所未安宜與正其衣冠崇以顯秩實遂衆望上
覽奏欣然嘉納即日命有司備禮冊授公光祿大夫
位太保參領中書省事選聘侍講學士竇默次女為
夫人賜第於奉先坊給少府宮籍監人戶甚眾公辭
居蔬食終日澹然与平昔異至元十一年詔

後至上都居南屏山之精舍秋八月壬戌之夜倏然端坐無疾而薨享年五十有九訃聞上嗟悼不已謂羣臣曰秉忠三十餘年小心慎密不避艱危事有可否言無隱情又其陰陽術數之精占事知未君合符契惟朕知之他人莫得預聞也遣礼部侍郎趙秉溫護其喪還大都以冬十月壬申葬欽營葬一切所須皆出內帑十二年春正月詔贈太傅儀同三司下太常議謚曰文貞仍命翰林學士王磐撰碑文宇臣磐欽惟國家列聖相承咸以武功戡定禍亂龍翰豹韜之基光守成之業者實惟太傅劉公為稗首聖天子膺揚甬視豐功偉績之臣其當紀名汗簡盡像凌烟方在階郎士之所以涉遠道冒風霜而至者往往有所陳訴祈請于幕進用惟公獨無所求間燕之際每承顧問輒推薦南州人物可備器使者宜見録用由是弓旌之所招蒲輪之所迓者儒碩德奇材異能之士茅拔茹連致無虛月逮今卅年間枌歷朝省班布郡縣贊維新之化成治安之功者皆公平昔推薦之餘也其識度之宏遠推此一節而論亦可見其髣髴矣又自幼好學至老不衰通晓音律精算數善雅步

玉帛路走梯航朝儀楚肅濟濟蹌蹌羣賢來集燕啟允咸大經一舉衆目斯張治定功成聖眷弥彰眷寵褒秩卽表侯王肇造皇家元勳冠當良平佐漢房杜興唐公不自多愈隆謙光見善必舉有能必揚陸行滯阻與為橋梁川泛艱危與為帆檝寒而求衣煖之衆裳飢而求食飲之腴肪門庭拖李燦煬芳人感公德銘刻肝腸公施於人過即遺忘公之仁賢宜享遐年胡為一朝蟬蛻而仙燕都南原廬潛址暖佳城誓詩有堉鬱然地固重泉松栢參天石爛松枯芳名永傳

贈儀同三司太傅謚文貞制

長生天氣力裏大福廕護助裏皇帝聖旨臣以忠孝而事上嘗輸献納之誠上以札義而遇臣思篤始終之愛視死之日猶生也嘗窺天人識貫今古遷冲而有守安靜而無華昔侍潛藩捻聞高論通當三接之際龜上萬言之書蓋將舉天下而措諸安以成為人主者過於殺朕嗣服而伊始卿盡力以居多孟得卿實契於朕心而獨朕志知於卿意事皆有驗人匪他求周旋三十年未避其難劃切數百奏各中其理共成庶政方圖任寄遽人

誰謂昊天不慭遺於一老興言及此何日忘之載惟台輔之尊厥有泉高之實是用錫之綸命峻一品之榮階樞以衮衣躋三楔之位復加賜號兄卷殊勳惟爾英靈識予哀寵可贈儀同三司太傅謚文貞准此至元十二年四月　日

至元十二年詔論兩淮州縣新附

宋改德祐幼主昰立度之于母全后謝太皇后暨

朝○六月朔宋日食之既

大元天下臣境舉國歸附四月十八日幼主㬎太皇全后朝京幼主㬎太后李氏陳后仲姬張世傑蘇劉義等共圖立衛王昰為主張世傑蘇劉義等共圖立

即位於福州改景炎十一月至三山宜中奉二王南行十二月至廣州○詔安

睦附軍民○九月十二日大赦

右宋前後共十六主凡三百十七年而亡

勅令燕國公往脫思麻路習學梵書西番字經○建

大聖壽安寺

十五年正月旦設會齋僧大赦玉泉等五老家恩得

庚寅

辰

丁丑

庚寅

辰

丁丑

庚寅

辰

丁丑

庚寅

辰

丁丑

帝龍德洞悟師知真命有歸馳懇誼詣王府世祖宮
闈東宮皆秉受戒法特加尊礼戊午師二十歲精通
訂正化胡經憲宗皇帝詔師剖析是非通不能荅自
棄其學上大悅庚申師年二十二歲世祖皇帝登極
建元中統尊為國師授以玉印任中原法主統天下
教門肆帝西歸未其暮月召還庚午師年三十二歲時
至元七年詔制大元國字師獨運慕畫作成稱旨即
頒行朝省郡縣遵用迄為一代典章升號帝師大寶
法王更賜王印統領諸國釋教旋又西歸甲戌師年
三十六歲時至元十一年皇上尊使召之歲杪抵京

王公宰輔士庶離城一舍結大香壇設大淨供香花
幢蓋大樂仙音羅拜迎之所經僧俗皆結五綵異其
兩傍萬衆瞻礼若一佛出世時則天兵飛渡長江竟
成一統雖主聖臣賢所致亦師陰相之力也為真金
皇太子說罷世界等彰所知論尋又力辭西歸皇上
堅留之不可庚辰師年四十二歲時至元十七年十
一月二十二日示疾十二月二十日僧道二家舉哀
大宰堵波于京師寶戚真身舍利輪奐金碧無倫
至元十八年十月二十日僧道二家舉哀祔特奉
望旨長生天氣力裏大福蔭護助裏白王帝聖旨道與

中書省樞密院御史臺隨路宣慰司按察司達魯花
赤管民官管軍品人匠等官并衆先生"在前蒙哥
皇帝聖旨裏戊午年初上先生每折證佛法先生每
輸底上頭教十七箇先生剃頭做了和上將先生每
說謊做來的化胡等經并印板教燒燬了者隨路觀
院裏盡著的石碑鐫著底八十一化圖盡行燒毀了
者欲道如今都功德使司奏隨路先生每將合毀的
經文印板至今藏着却不曾毀了更保定太原
平陽河中府王祖師庵頭閑西等處有道藏經板這
般奏的上頭教張平章張左丞焦尚書泉總管忽都

于思翰林院衆學士中書省客省使都魯省宣使哥
速丁洞僧録真藏僧判衆講主長老等張天師祈真
人李真人杜真人衆先生每一同於長春宮內分揀
去來如今張平章等衆人回奏這先生家藏經除道
德經是老子真實經自其餘皆後人造作演說多有
詆毀釋教偷竊佛語更有收入陰陽醫藥諸子等書
往往改易名號傳註訛舛失其本真偽造符呪妄言
佩之令人商賈倍利夫妻和合有如鴛鴦子嗣蕃息
男壽女貞誑惑萬民非止一端竊貪圖財利誘說
妻女其有故人非望佩符在臂男為君相女為后妃

入水不溺入火不焚刀劒不能傷害等語及今張天師祁真人李真人杜真人試之於火皆未哀請俞旨辯偽妄不敢試驗今擬得除老子道德經外隨路但有道藏經文并印板盡宜焚去又據祁真人李真人杜真人等奏告據道藏經內除老子道德經外但係後人捏合不實文字情願盡行燒毀了俺也乾淨准奏今後老子道德經裏行者如有受佛經的做和上去者若不願為僧娶妻為民者除道德經外說謊做來的道藏經文并印板盡行燒毀了者今差諸路釋教泉總統中書省使都魯剛去

應有收藏道家一切經文本處在官司不添氣力用心拘刷見數令畢收付一化圖盡行除毀了者自宣諭已後如有隱匿道家一切說謀捏合毀謗釋教偷竊佛語窺圖利財誘說妻女此誑惑百姓符呪文字及道　家大小經文若所外民間諸子醫藥等書自有板本不在禁限欽此至

元十八年十二月二十日

壬午 十九年八月時年四歲十七天洋死 乙酉 二十二年 十二月安童丞相復職

聖旨焚毀諸路偽道藏經之碑翰林院臣唐方楊文

王構趙與李謂閻復李鎛李盥王盤奉　勅撰

正奉大夫樞密副使臣商挺奉　勅書光祿大

夫中書左丞相監修國史臣耶律鑄奉勅篆額

至元二十一年三月初三日詔遣資德大夫總制院使兼領功德使司事相哥諭翰林院戊午僧道持論及至元十八年十月二十日焚毀道藏經文并印板盡行燒毀了書其事于石臣盤等謹按釋總統合台薩哩所錄事

迹昔在憲宗皇帝朝道家者流出一書曰老君化胡成佛經及八十一化圖鏤板傳布其言鄙陋誕妄意在輕侮釋門而自重其教罔寘大師蘭麻總統少林長老福裕以其事奏聞時上居潛邸憲宗有旨令僧道二家同詣上所辯析二家自約道勝則僧屈首而為道僧勝則道削髮而為僧僧問道曰汝書為誰化胡成佛且佛是何義道對曰佛者覺也覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也僧曰是殆不然所謂覺者自覺覺他覺行圓滿三覺圓明故號佛陀豈特覺天地陰陽仁義而已耶是時上特語近侍曰吾亦先知

仁義是孔子之語謂佛為覺仁覺義其說非也通士又持史記諸書以進欲出多說傚俾取勝帝師板的逆旻合師八曰此是何書通曰前代帝王之書上曰汝今持論教法何用舉援前代帝王帝師曰我天竺亦有此書汝聞之乎對曰未也帝師曰我為汝說天竺頻婆羅主賢佛偈曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者當其說是語時老子安在通者不能對帝師又問汝史記有化胡之說否曰無又問老子所傳何經曰道德經曰此外更有何經曰無道德經中有化胡事否曰無帝師曰史記中既無道德經中又無其為偽妄明矣通者辭屈尚書姚樞曰道者員矣上命如約行罰遣近臣脫歡特通者樊志應書十有七人詣龍光寺削髮為僧焚偽經四十五部天下佛寺為通流所據者二百三十七區至是悉命歸之道教提點甘志泉所據者吉祥院其一也據而弗歸至元十七年夏四月僧人復為微理長春宮通流謀害僧錄廣渊聚徒持挺毆擊僧衆自焚廣舍誣廣渊遣僧人殺大且聲言焚者三千九百餘石他物稱是事達中書省辯其誣甘志泉王志真款伏詔遣柾寇副使李羅及諸大臣覆檢

剏無謂而至 刪 仇洋注諸呂諂

無異詞志泉志真就誅剏刪流竄凡十人仍檄所在有道家偽經尚存為言者聞諸皇太子十八年九月都功德使司脫因小演赤奉言往年所焚道家偽經板本化圖多隱匿未毀其道藏諸書類皆詆毀釋教剽竊佛語宜皆甄別於是上命樞密副使興前中書左丞文謙秘書監友直釋教總統合台薩哩太常卿忽都于思中書省客省使都魯在京僧錄司教禪諸僧及臣等詣長春宮無極堂掌教祁志誠大道掌教李德和杜楙春暨諸道流考證真偽翻閱無旬雖卷帙數千究其本末惟道德二篇為老子所著餘悉漢張道陵後魏寇謙之唐吳筠杜光庭宋王欽若輩撰造演說鑿空架虛罔有根據詆毀釋教以妄自尊榮復愛慕其言而竊為己有假陰陽術數以示其奧襲諸子醫藥以誇其博往往改易名號傅註訛舛失其本真又所載符呪妄謂佩之令人商賈倍利子嗣蕃息伉儷如鴛鴦之有偶將以媚溺亂而規財賄至有教人非望佩符在臂則男為君相女為后妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害之語其偽妄駁雜如此留之徒以誑惑愚俗自道德經外宜悉焚去臣等

同辯以聞上曰道家經文傳訛踵譯非一日矣若遽
焚之其徒未必心服彼言水火不能焚溺可姑以是
端試之俟其不驗焚之未晚也遂命摳衣副使李羅
守司徒和禮霍孫等諭張宗演都志誠李德和杜福
春等俾各推擇一人佩符入火自試其術四人者奏
言此皆訛妄之說臣等入火必為灰燼實不敢試但
乞焚玄道藏庶幾澡雪臣等上可其奏遂詔天下
道家諸經可留道德二篇其餘文字及板本化圖一
切焚毀隱匿者罪之民間刊布諸子醫藥等書不在
禁限今後道家者流其一遵老子之法如嗜佛者削

髮為僧不願為僧者聽其為民乃以十月壬子焚
百官于憫忠寺焚道藏偽經雜書遣使諸路俾遵行
之臣豎等聞老氏之學為道也以清淨為宗無為為本
謙冲以處己損抑以下人非有貪欲好勝之事厥後
枝分派列徒屬寖盛競說成偽誇述百出清淨一變
而為污穢無為一變而不為如漢之文成五利致
身求僊恍惚誕幻帛書飯牛之訣黃金可成之妄一
旦敗露為武帝所誅三張之徒以鬼道惑眾對天師
下為皇甫嵩曹魏所滅宋王浮昔居上清寶鎮宮與
女冠為姦林靈素自稱神霄帝君優侯大水不驗

注 音釋

向之誑惑百偽以從真照群邪而歸正有不容不嚴
者焉況平筆墨勘蝠妖術誤世惑為欺誑蔽為群愚
若不大為改革則邪說肆行枉道惑報其如天下後
世何凡天下之理有善有惡有正有邪有真有偽常
混然而同處雜然而並行自非稟上聖之資抱生知
之性智出無物明照群情則紅紫之亂朱注淄之奪
雅是執得而辯明之哉由是言之聖天子臣涛真圖
翼扶大法之功至矣粲諸聖不可有加矣于以鑒含
靈之昏目開心達之荒穢使觸若之光永于無際如
涵淪恒河沙界施洪聖壽於無疆俾赫赫之福則

鼎祚於億萬年之久者庸有既乎是可述也臣慧等
敬為之書以貽後人俾為老氏之學者有所警焉

大元至元辨偽錄隨函序翰林直學士奉訓大夫知
制誥同脩國史臣張伯淳撰天無私覆地無私載日
月無私照聖為如是洪惟聖朝繼天立極論道經邦以佛心子育萬方以正法澤被四海
至元辛卯之歲益春大雲峯長老滿吉祥欽奉
皇帝明命撰述至元辨偽錄奏對天顏睿覽嘉行入
藏流通原其所自乙卯間道士秦志安立處揆奉志常等毀
西京天城夫子廟為文城觀毀滅釋迦佛像白玉觀

並為微宗誅窜而死迨金末年復有麻被先生續完
李二人以姦謀秘計出入時貴之門肆為涤污之行
咸受顯戮歷代以来若此之類不可勝數追惟禍亂
其俗横肆巧証倡為詭狀誑毀聖教冤搆內典固已
悖老氏不爭不盜之禁矣及簡刑辟皆尊尊自內作
慢將誰都哉且夫釋氏之教宏闊勝大非他教所擬
倫歷百千世靈府明王莫不尊崇東胥扶桑西極昧
谷米天柱海山河大地昆虫草木胎卵濕化有情無
情百千萬類皆仰佛陰生息動止於天地之間故天

上天下惟佛為尊超出乎有生之表歸極乎無碍之
真智周主裏稱妙諸方澤及大千功用不窄其大有
如此者慈航所至無溺不援法雨所霑靡有生皆潤惠
世人之沉淪幻海顛覆迷津展轉多生流連累劫將
使之脫凡企聖蠲弊崇真故神光破沉晦之門大覺
指無生之路其仁有如此何意狂謀輒形妬忌雖積
毀銷骨衆聽漂山法體圓成初無小玷譬如盲人之
暨日月何傷日月之明井蛙之小河海奚損河海之
大多見其不知量也欽惟聖天子識超四諦道慕三
乘參無象之真空傳法王之心印所以尊崇之礼敬

音舍利弗謀占梵剎四百八十二所傳襲王浮偽
語老子八十一化圖竊乱臣偽時少林裕長老率師
德詣闕陳奏先朝崇尊皇帝主音宣諭登殿辨對化
胡真偽聖旨臨朝親詮考志當等義墮辭屈奉旨焚
偽經罷道為僧者十七人還佛寺三十七所寔古錄
寺還舊基丁巳秋少林復奏續奉綸旨偽經再焚
僧復其舊者二百三十七所由乙卯而辛酉凡九春
而其徒實繁未悛邪說諂行屏處猶妄贊清聖情由
是至九十八年冬欽奉王音領降天下除道佛經外
其餘諸經文盡行燒毀道士發佛經者為僧不為

僧者妻為民當是時也江南釋教都絕永福
楊大師延弄佳大弘聖化自至元二十二春至二十
四春凡三載恢復佛寺三十餘所如四聖觀者昔孫
山寺也道士胡提點等舍邪歸正罷道為僧者奚啻
七八百人杜冠於上求福帝師殿之梁栱間故典如
南嶽山之裏為事偽者戒試嘗考之自大教西来達
明帝迎摩騰竺法蘭二師於洛陽五嶽道士楮善信
等上表議毀佛法當時築壇以佛道二經焚之道經
悉為灰燼佛經放光無損尊者踊身作十八變有孤
非獅子類燈非日月明之至言道士為僧者不可勝

數如寇謙之嵩安崔浩惠魏太武而崔浩卒以族誅
曇謨寂之柱屈姜斌域流於馬邑齊曇獨之愧陸修
靜唐總章元年法明排化胡之偽教搜聚天下化胡
經抑嘗火其書矣由古而今歷代帝王之創斷可忽
諸孟世尊等視三界衆生猶如一子弃背大覺是子
背其父也子背其父是自時其所天也且師老子者
道德二篇以清虛澹泊絶世弃聖立其宗趣居以求
其志倫然無為尒今盜名之徒藉寵援假立寇褐
峻修宮觀苟世利養置老氏之用心哉況老氏謂大
辯若訥大巧若拙辯者不善善者不辯勿矜勿伐抱

一為天下式而占雙佛書編經扇化胡之偽是若拙
若訥歟是善者不辯歟即老子而違其術亦復違其
自宗矣若嫡師於老子者則佛為也過歸未流尒誰
然麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥蘭薰之於薰蕕游
檀之於穢壤則世未有舍鳳凰麒麟之瑞而憙旃檀
之馨而惡走獸飛鳥之常薰蕕穢壤之垢者人心天
理愛惡之所同也柰何菽麥未析而甘事於偽妄不
實之教復矜誕其淳辞侮慢大覺訕毀至聖而弗悚
三塗之淪溺乎斯錄偽録之正名教造理淵奧排難
精明凜乎抗凌雲之勁操坦然履王道之正塗而陟

備後世之溺於巨浸者其為言也至矣盖有偽則辨
無偽則無辨豈好辨哉弘四無碍之辨者遵公之德
默言之者無罪聞之者足以戒故我皇金言嘖辨曰
辯如五指皆從掌出佛門如掌餘皆如指信乎王言
如絲其出如綸明逾日月堅逾金石為萬世之龜鑑
則斯録豈小補哉

辨偽録序 孟聞五運未形元無人物之号三才既立
乃叙尊卑之名肇今六爻始畫八卦而有書契之興
訓章鳳篆龍圖金縢玉字百家之異轍萬卷之今區
雜理究乎精微言殫乎物範紀情括性未出乎域中

原始要終詎該於化内況乎法身無相高超於象帝
之先真諦絶稱迥出乎思議之表豈敢茂實代有人
焉如意者俗姓尹姒氏太原人也世傳纓冕累葉播
遷代郡因為家焉九歲落紺隨師請業王融荆岫僧
重之德拥勤桂生曲岩馨香之風遠迩阿師内窮三
藏之奥外貫九流之源名冠於中華聲聞於朝野建
談天之口施不世之才郁郁間綺錦之文雄雄聳凌
雲之氣班馬之珠玉未可同年顏陸之文章寧堪並
駕至若莊生墨生之學黄老李老之書三清誘道之
文十異九迷之録混元隱月之秘要實赤書之儀煥

若夫辨明猶指宋加以禪条於五冰傍闕於群書既有雄才特專著述運思之外汲引無窮摧邪則有吼石之功扶正則具鞭屍之德固以才俾安遠學邁生融實覺海之龍鱗廻佛門之柱礎切見全真道士者丘處機李志常史志經令狐璋等學業庸淺識慮非長並為鄙辞排毀正法擊盆布鼓竊比雷門使中下之流咸生邪見欽奉辞禪聖明皇帝崇大慈心啟其盲瞽恐墮泥犁敕令製斯論耳震蕩法海摧彼詞鋒碧鷄之鉞覺馳黃馬之駿爭驚狀鴻爐之焚纖翼猶炎日之煉輕氷員賸之傳於斯可見皆歸慈室已破

魔軍至元十八年十月二十日復欽奉先皇帝聖旨勑令天下偽經一時焚盡由是佛日重暉於碧漢法雲廣布於閻浮右如意所作文賦注解四經序韓文別傳性海賦等在世已傳然茲論五卷二百餘紙窮釋老之淵源今邪正之優劣蓋唱弥高而和弥寡深可媿焉余文慚綺麗學匪通圓觀斯論之嘉言欽吾皇之鴻讓不勝手舞勉為斯引輒以蕪辭聯彼珪璋燕博雅君子詳其致云尒大雲峯住持如意祥邁長老奉勑撰

鄙野老貴吉祥述

大都道者山雲峯禪寺住持

辨偽録五卷其畧云安在天尊偽

按此幽玄微妙之中化生之理極九而生空洞空洞者一也真一生九九生十九萬變九十九萬歲乃化生一氣上三氣三氣相生九十九萬歲乃生天尊又歷劫九十九萬歲乃生中三氣合成一氣復生三合成純陽共生八十一萬歲乃生下三氣三氣乃生三合成元始天尊也又歷劫共生太上老君也太上老君即元始天尊也又曰太上老君即元始天尊也太上老君即道德天尊也

自隋又曰謂之儒化老君生於周代名不一而已

一氣復生三合成純陽共生八十一萬歲乃生下三氣三氣乃生三合成元始天尊也又歷劫共生太上老君也太上老君即元始天尊也又曰太上老君即道德天尊也太上老君即道德天尊也

帝清濁既判坤闢日開龍圖鳥篆之文鬼書科斗之典玉版玉謀之記金縢金匱之書秦漢魏晉之章宋齊梁陳之間記事記史直筆直言靡靦虐皇之名不關元始之号安有手執玉圭身耕黃稅頂垂皓髮面載

金冠別号天尊高拱三清之上獨耕教主統御九華之宮縱有天尊之名並是偷竊佛語古經耕佛名為天尊不關道君之事竊他美稱妄自尊嚴取信通人斯言謬矣案列子及易的命訣皆云天地未生之前有太易有太初有太素有太始有太極說者咸云太易者未見氣也太初者氣之始也太素者質之始也太始者形之始也極之後乃生兩儀謂之天地夫名從實生實從名起名實既著其道乃行太易之前杳然空洞溟溟漠漠本絶音容何得謬張九氣安生四人虛上生虛似就

空而求鶴偽中起偽如趙影之尋蹤豈不思既立其名須有其体既立其人所生氏族何起居在何處若有氏族且通虛皇元始誰無本由即是虛設又空洞之前本無歲數今標歲數愈見虛張蓋數目起於伏羲甲子唱乎黃帝將今記古顛倒何多且上之三尊為有形耶為無形耶若是有形不在太易之上若從父母而生須有年代時處姓氏名字前云三氣共德而生則是以氣生氣與氣不殊何有形名若是無形本無名位下第七化乃云老君以上皇元年九月二日出遊西河過元始天尊

乘八景玉輿駕九色玄龍群仙導從手把華旛師子白鶴嘯歌邕邕同會西河之上授老君洞玄玉符此是誰耶進退無求並無準的則知海棗虛談有名無實彫冰鏤雲柱磨詞章山海之所不收大荒之所不載庸愚巧飾何足信哉老君袁周之柱史誰云混沌之祖宗避周亂而過函關妄云天地之父母既自語之相戾何面矢之相攻掩耳偷鈴欲隱彌露道德章云吾有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先老君敵胡王妻子與胡兵格戰何有慈孝乘玉衡之與坐金闕之內披九色誰羅之衣靡九光徨

媽之蓋何有係乎生於無始起於無因為萬道之先作元氣之祖觀混沌之未判視清濁之未分為帝王之師作天地之母何有不敢為天下先乎遼陽高憲字仲常遊東京白鶴觀見三清像指其右曰此何像也主曰道君像曰何代人曰周定王時又指左曰此何像也主曰道君像曰何代人主舍惶未答憲指中尊曰且饒這元始天尊聞者傳以為笑

創立劫運年号偽第三化云其氣相傳方始超百億萬之數其氣無窮無盡之義也

千九百九十九萬百九十九萬天王同時生氣之五老從始至今自

號又經明洞之生如上九老分散乃主九老又經清虛之年号上皇時生八又經太初之年号陰陽二氣生為混元而立乎天地

號赤明年亦氣數方生之運也

號玄古之時如上號赤明年亦氣數方生之運也

老君劫劫壽老君乃以年号

高物矣

識

晉

辨曰蓋聞班固律歷之志史記天官之書皇甫謐之帝年陶隱居之帝紀未聞五運之前先有年号三氣之內虛立劫名既清濁之未形只是洪濛一氣何有老君元始五老九天雖寫佛主劫之名而不見成壞之數梵云劫波此云時分時雖長短皆立劫名錯譯梵言迷惑体相釋教未來此劫但有劫數故許慎說文云以兵憎人曰劫又魯將曹沫劫桓公於壇上求所侵地此則逼奪名劫豈有劫運之言

怖

迫

聽會 卷

乎今陳此言妄竊見夫天名位既有等号斯張將以率領萬方整齊四海混同九有同一車書天子至尊得建年号無名位者不敢立焉孔子雖然刪書定礼今辨君臣以無貴位必号素王翊乎老聃周之柱史臣子之列而草竊帝王安建年号哉況軒皇之前本無甲子 貴者臣大被造乎 漢武之代始建年号 武帝始立年号 將古標古亦何偽乎或曰老子生於天地之前別立年号有何乖違荅曰既在天地之上乃是太易之前世界未形君臣無跡杳然空寂唯一溟濛建立年号統領誰人乖違之意而立此延康赤明青運之目彼明三世此約一時並同山羌倫王衣物迷惑顛倒上下失次尔下云老子生於天崗李谷宇曰光明則在三皇之後何得老君以陰陽二氣結為混沌而分布天地耶首尾兩端穿鑿見矣

開分三界偽第五化云天地之大聖上老君分為三清三境即始氣而成天上為三清之氣為太清境即玄氣而成天上為玉清之氣為上清境即元氣而成天上為大赤天為一天名曰禁上天為二天名曰梵度天為三天名曰兜率天為四天名曰化樂天為五天名曰他化自在天為六天名曰梵輔天為七天名曰梵衆天為八天名曰梵福生天為九天名曰廣果天為十天名曰無想天為十一天名曰無煩天為十二天名曰無熱天為十三天名曰善見天為十四天名曰善現天為十五天名曰色究竟天為十六天名曰摩醯首羅天為三界之主四生所稟故號大聖又以三清之氣各生三寶天第一境無量壽天第二境無量光天第三境無量清淨天第四境無量喜樂天第五境無量福生天第六境無量廣果天第七境無量淨光天第八境無量無極天第九境無量無想天第十境無量無為天三界四民上通三天則三界衆生六天之上合二十七天通此九天之為三天也

辨曰詳夫蚩蠃牛首黃帝之書龍師獸紀少昊之典談天衍論天結黃之誥括地制地之圖甘氏星經張衡靈憲不說三清之号匪聞大羅之名並是依傍佛經改頭換尾抹他名相就己書耳道教之宗源起黃帝而老子演之列子莊周騶冠尹文派為道教諸子所談並無說天之事唯是張道陵所集靈寶經中始說三十二天劾佛神呪而作寔言自後道書互相抄寫增加數目天本空幹何有多少各說不同顯知妄立衆佛經三界三業所感經

二十八欲界有六色界十八無色有四具勝劣故名為欲界形色超絕名為色界根識兩忘名無色界越此而去名出生死捨今段之後身絕形名而無寄安有玄都之境玉京之山金童玉女交雜之事瓊輿碧憾之飾妄編不真於斯見矣試問道士三界從何而来何功所感釋名辨相全不能知且道宗趣設權盡未盡大界靈蠁幽微秘貪別化雜述四相詎免五衰況茶浪以漂沉隨生死而輪轉縱茫茫之業識積浩浩之苦源長往不歸良可歎息爵頭鹽豉是其驗歟

隨代為君主師僞

辨曰夫賢之與聖名位不同古哲今人出處各異莊周云堯世之後一遇大聖猶旦暮過之此明聖人出世未嘗協祥應千年之期膺適時之運孙標特高迥出常流故得帝王師之諸侯礼重萬載一遇尚為旦

古聖各有所明

暮豈有隨代而出現乎夫李耳者退靜之士史記稱為隱君子也避亂過關葬於槐里潛身杜下本是人臣位不躋於上階名未廁於台輔何乃握居聖地為有玄都之境玉京之山金童玉女交雜之事瓊輿碧憾之飾妄編不真於斯見矣試問道士三界從何而来何功所感釋名辨相全不能知且道宗趣設權盡僞為濫涕擬廣於滄溟終難信矣豈有開闢之後萬億餘年中間別無一人拔萃唯有老子為帝王師乎三墳五典八索九丘孔子春秋立明國語百家異說九流雜談並無老子為師之語唯是後代無知道士妄撰斯言欲使老子獨高群聖美則美矣僞且僞焉且伏犧神農皆有聖德軒皇堯舜並号明君或幼而

能言或生知妙通詿儆老子教之然後造作群物乎況書傳所紀古史所明遂人鑽火伏犧畫卦炎帝播耨玄妻造篁黃帝作宮室軒冕衣裳堯有大章舜有大韶及作圜基禹有大夏湯有大濩文王有辟雍武王有下武鯀作城郭蚩尤作兵器岐伯造醫俞附脉經伶倫制律隸首作筭容成作曆大橈造甲子奚仲作車曹胡作衣伯余作弓夷牟作矢黃雍父作杵臼履突鼓作舟揮巨揮作弓虞牟作矢黃雍父作杵臼孟莊子作鋸趙武靈王作靴蘇威公作籠羲辛作塤后稷之孫叔均作犁烝恬作耨夏昆吾氏

作尾此皆名有其主群書所明何得自矜覽為我造又周易繫辭孔子所述列明古帝制造之事如云包犧氏之王天下也觀像於天俯察於地近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離神農氏　為耜為耨以耕以耘蓋取諸益黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤如此歷陳法易造物不言老子所造也竊功業操為己能衒名自高君子不忍又云老子在堯時為務成子者寄後漢應劭風俗通云東方朔是太白星精黃帝時為風后堯時為

務成子周時為老聃在越時為范蠡在齊為鴟子皮則務成子乃東方朔非于老子明矣何得妄加鉤引稱老子為人師乎案魯哀公問於子夏曰五帝三皇皆有師乎子夏曰有臣聞黃帝學乎太真顓頊學乎綠圖帝嚳學乎赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成子禹學乎西王國湯學乎威子伯文王學乎疇時子斯武王學乎郭叔周公學乎太公呂望上之所敘文極尔明而言老子隨代為帝王師何出言之狂悖哉巧辨曰夫仲尼之道始宣伯陽過關二篇之教方開有名為萬物之始無名為天地之先混敞妙

上文云上古之君皆受教於老子則禁尅之不作幽厲之無遺秦皇之凶暴王莽之篡逆亦老子之所教也既然如是則老子為悖逆之魁首巨猾之元匠不忠不孝老子之所生不義不仁老子之所主為人師者不亦惭乎老君既說隨代為師而秦漢之下至於金朝備無一現乎本既無矣古亦虛焉且漢文非儉孝武冀明尭舜之道禮樂之情孝章優儒雅之遺魏文帝風流文雅晉世祖明達寬仁宋文帝致治昇平梁武帝文武無備隋高祖混同四海唐太宗混一車書此時不侯老子之化而皆金聲玉振則知妻合巧會

枉廢詞章徒可誑於閭閻商賈難可信於達士嬰母加料見者愈嗤隣女效顰鄉人不貴

而同玄鶯寵辱而一致谷神不死久視長生挫銳解紛謙卑自牧此老氏之旨也自餘教典皆是偽書制雜凡流唯尚誇競採傍佛語換体安名擬三界而立三洞虛勞紙墨妄飾詞章何以知之漢時張道陵造靈寶經王浮造明威化胡經鮑靜造三皇經後改為三清經晉時王浮造明威化胡經鮑靜造三皇經後改為三清經齊朝陳顯明造六十四真步虛經梁時陶弘景造太清經隋末輔慧祥改涅槃為長安經後事禮拜講業魏齊已來此譯之代代穿鑿人人妄制捨百五十卷為道經如此

他佛教標為道書或言仙洞飛來或言老子再現群賢不覩道士獨傳欺謂時君不懼朝憲故唐琳法師對太宗皇帝云若據實論温報議道家必有道德二篇如依漢明校量便應七百餘卷約葛洪神仙之說僅有一千准脩靜所上日中過前九十又檢玄都目錄轉復弥多既其先後不同顯知後人妄制增加卷軸添足編章依傍佛經改頭換尾或道名山自出時唱仙洞飛來何乃黃領獨知英賢罕覩典籍不記書史無聞試問當今道士推勘後出之經為是老子別陳為是天尊更說若也更說應有時方師資傳授為是

何年何月何帝何代若在天上而說何人傳來若在西域而說何人譯出如其有據容可流行若也妄言理須焚剪又漢晉之代僧号道士寇謙得志僭冒其名令稱法師愈為矯飾法師之号源出佛經萬卷百家本無此語且為法之師名為法師法即是師名為法師名義不知妄妄已号投賢劫已来有三佛出初佛出時人壽六萬歲第二佛出時人壽四萬第三佛出人壽二萬何乃改彼三皇妄合其數又前說云上三氣中而有龍漢赤明之号是時五運尚無但唯一氣何有三皇之君人壽之數乎上古縱有五龍四姓

九頭十紀亦無三皇建立年号試問龍漢赤明上皇開皇誰君之年乎君言有說史無明文若言無憑不可妄立扣其兩端竟無一是又伏犧之前文字未有何出三洞靈寶之篇乎又十二部名源出佛經一代時教類分十二道家名義不知何以妄著己典如琢美玉擬作醜窒雖受劬勞智者見誚

遊化九天偽

第二十六化云青羊大會玉晨初至第一天見波利尹喜冊冊升空是時老君如是擊奏天樂天宮寶天自然之道如是擊奏天樂天宮寶天自然之道如是擊奏天樂天宮寶天自然之道

辨曰昔我世尊初成正覺不離道樹而赴請天一身不分而遍一切即多而一即一而多猶如素月流空影分衆水大塊噫氣萬竅怒號大小咸周遠近無隔無心損應豈心九天賡周之柱史尹喜函谷關吏身居下位難等聖蹤欲為己德蓋善竊者鬼神不覺既為人知非是好手離欲而獲輕舉揮空而威神通老子既無此功何以升於天上昔列子居鄭夫妻相忘耳目不分偬然絕寄心凝形釋骨肉都融然後身如槁葉隨風東西萬里須臾過旬乃返而莊周識云猶有所待矧乎老耳不絕妻子名字之子名宗宗之子名官侍

文未遠形亡過關乘薄牽之車道經垂有身之患詎可非天履霧駕鶴乘雲擬於牟尼為己賸且布施而獲大福持戒而感生天汝尚不達斯由安能為天說法欲果本六妄云九天初禪純男而云玉女勾虛閘偽巧說多端且初禪已上禪悅為食空生喜樂捨念清淨何用瓊漿醍醐羞八撒乎將謂天上同於人間羨酒肉之薰膻爭魚臭之穢濁喻乎鵝駝死鼠便為鳳凰同飡盜聽不真請杜臆說窮鄉多怪曲學多辨斯言信乎偷佛經教偽第三十化云胡王見太上乘鳥多於見鬼魅遊雜紫炁之次起動天地老君於

辨曰夫麒麟鬪而日月虧鯨鯢死而彗星現銅山崩而洛鐘應發厌缺而月暈殘蓋感應之道交故機教之相扣人心泻仰法雨芳菲汰彼情塵開他蒙昧故孔子曰不憤不啓不悱不發此明待問而說也況步聖人設教權變多方豈使他人起怒自受焚漏全無悛慳強與他言豈知虛往實歸之道哉剡刻字樣巧合經名既坐大焰上說金光明經坐蓮華上說蓮花經則道德二篇坐於道路而說洞玄三部元在水洞

而談此既不然彼云何尔且金光明性相通顯法華經破權歸實涅槃經明佛性真常四十二章群經集出不窮根蒂盜聽妄談唯口起羞出何容易難惑上智只誰下愚又上經既是老子所陳道士應宜依而學佛何乃合氣為道專飡靈生試問三經文明何義道成既不叙攝道士又不通明偷大聖之至詮為老君之極唱正待涅槃盜牛之喻又同瞽者悞入金虎雖得其實未知何用又曰懺悔是何語言今此懺悔為理懺耶約功德門而滅罪邪約通生死心

而滅罪耶餘懺之心宜有幾種所懺之罪何處安排懺悔二字由尚罕知則三業六根五逆十惡戒善之軌年月齋名決不曉達若是老子所說道士應合備知既然一字不通顯知倫佛安說此同竊賊人物被主認着猶不招承更生拒捧焚經火板方乃慚惶君子悔前不至如此

老君結氣成字僞

大唐內典錄云周出生度人神經二卷 浮圖經云老君以周平王時入天竺國化胡王及諸國人民悉皆奉受 神僊傳云老君以周平王時入天竺國化胡王及諸國人民悉皆奉受 以上老君皆以周平王時入天竺國化胡王及諸國人民悉皆奉受 以下方一云漢文帝時 云漢文帝時 云漢文帝時 出經 出經 出經

始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉故有青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈寶之字後有蒼頡目而增制大篆起於史籀小篆興於李斯飛白創於蔡邕隸書變於程邈秦書八體漢字六形瘦金堆金垂雲垂露蔡葉薤葉顫筆飛白書皆循古以增成近代而改制豈假真氣而結何關老子傳耒掩竊他餘術盡己德故舒白眼不恥清流上云老聃漢起於初氣何有老子而生既言老子之後牽今引古欺我賢人孔安國云伏犧神農黃帝

之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也易則三聖方之詩則群英之言春秋孔子所修禮則周公所定爾雅周公所纂國語丘明所述劉熙釋名許慎說字埤蒼廣雅桂苑珠叢顧野王之玉篇陸法言之切韻各有源系非干老聃而言墳典自我而出經籍自我而生莒唐譯談倭弄明哲亦猶相如上林說盧橘夏熟揚雄甘泉賦玉樹冬榮請聽其言則洋洋美耳究其事則杳杳空傳翔乎國名虛設妄採他書大福堂改大堂而取名東浮黎彷扶桑而立号南禪黎肇重黎而標字西衛羅窮梵迦維羅衛北方全取靜單越名十洲所不收神異所不攝地理無所紀拍地楚形名空闕五卑字無一實偷鈐掩耳斯之謂與

平江虎丘住持比丘普明助刊此卷與佛光普照以無窮希拉道脈芳而益永

世祖皇帝下
辨偽錄自九至十四
梵道藏偽經下火文
世祖弘教玉音百段
聖旨禁偽道藏經目
成宗
五臺真覺文才國師
僧道持論名衲
汴梁興國道緣禪師
陀山雲峯妙高禪師
三藏沙羅巴譯師
勝巴金剛上師
羅僧道衙門論
京都崇恩講講師
泰州普覺英辨論師
三藏達益巴國師
英宗
勅建瑞像殿記
加封普庵宣命
詔各路建帝師殿碑
京城普慶法聞律師
玉山普安寶嚴講師
天曰中峯明本國師
大都妙善尼舍藍二
臨壇大德惠文律師
今上皇帝
京都慶壽智延禪師
至元法寶勘同總錄并

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周文王時為柱下史偽第九
（元皇天下臨乃衆瑞之時北坡山之陽西伯閒之非）
（偽柱下史乃老君為守藏史武王克商注象）
以仁義之道作歟歟在下史昭王時有黑
（以敬周公成王衆王之代歟文王）
氣之祥老君以八卦文授
（昭生王不用歟歟和之非）
孫曰蓋聞九頭五龍之紀重瞳四乳之書金匱大
漢之文黃舆白晉之典不聞史
於周公但云文王師於太公武王師於姬旦群書具
載先儒敢談何乃遠庶百家別張毛目蓬心瞽唱睽

目生盲夫欲聖人者宜務其實無稽之談自招世誚
拳史記列傳老子生於亳王之世與孔子相接何乃
妄為西伯之時乎既是聖人見紂荒淫宜盡力規諫
臣其不建而乃高乘飛輪棄而遠遁為忠臣者固若
是乎昔日過關崔徐甲而為御乘薄拳之車今則乘
飛龍輪風伯前驅彭祖騶乘何自高之不經乎況彭
祖此時已歿風伯不肯前驅文王自公劉以來世積
仁壽美化行乎江漢仁慈及於行葦何待赤精之救
哉周公制礼作樂代臨天下設金縢而表誓製周礼
而流規何用璇璣之教乎昭王時歸明君史無黑氣

之變妄改白虹之兆而云黑氣之言推以隱文又成
孟浪之說前云老君為九天教主金闕帝君建七曜
之冠披九色之帔乘八景玉輿駕五色神龍金闕之
中坐玉帳之內仙童左奉玉女右陪萬聖擁隨千靈
翊從老子既有如此高貴之位而不肯居返就守藏
之職屈身為臣侍君之傍立柱之下晨趨暮拜端笏
搢紳捨喬木之高迸投幽谷之賤地翻上倒下以何
謬哉變邑之号周書之所不載金關帝君委從道士
虛張有名無實執肯傳信哉風求影稚電尋根此之
謂與若以昭王不信故感勝殷之難者秦皇求仙親

臨海上凌波涉險冀遇神仙虛想妄期之名不覩真
門之面沙丘道死飽臭薰人漢武好仙身著羽人之
衣口飲天表之露縱樂大人之說信少君之詐術而
身入茂陵竟無一補魏太武仕寇謙之說建靜輪天
宮費蚼人勞終感痛疾周武帝口服丹藥身服黃衣
熱氣晉陽失音而死唐武宗師趙歸真餌金丹藥會
昌不滿早致崩亡近宋上皇信林靈素遊月宮誦太
極之章佩驅邪之籙而亡國破家身死東韓此之數
君皆傾誠一志望享千年而遘患弥留竟無一驗識
以勝舡之難不亦妄求人過乎幸人有災君子不

前後老君降生不同偶第十

生在三氣之中第六化云老君明以上和七年歲在庚辰云老君
育於妊女玉國天尚重巒山李谷之間妊娠八月三日甲子卯時
誕生中老在五子之前二化云第一化云老君在九天之上元年
歲在甲子孟陬之月三日庚寅生於楚苦縣曲仁里瑞應自然
揚影耀迹進止異道凝真二十一化云老君以清漢元年至武丁
經歷殷周代天帝王清君以殷中八十一年至武丁九年庚寅降
清虛金闕後聖帝君掌理十天號曰大聖無上老子九化云天
老君以清漢元年降生於楚苦縣曲仁里瑞應自然揚影耀迹
進止異道凝真二十一化云老君以清漢元年至武丁九年庚
寅降生於楚苦縣曲仁里瑞應自然揚影耀迹進止異道凝
真二十一化云老君以清漢元年至武丁九年庚寅降生於楚
苦縣曲仁里瑞應自然揚影耀迹進止異道凝真二十一化云
老君以清漢元年至武丁九年庚寅降生於楚苦縣曲仁里瑞
應自然揚影耀迹進止異道凝真二十一化云老君以清漢元
年至武丁九年庚寅降生於楚苦縣曲仁里瑞應自然揚影耀
迹進止異道凝真二十一化云老君以清漢元年至武丁九年
庚

後漢書中苟有奇相皆為美談老既無文事必虛唱倚他大聖取為神奇夫聖人現相雖有多途託化誕生事無兩躰世尊百億化身大千世界一時頓現化儀事記便入涅槃老子隨代降生以何人證乎本是李耳妄改其諱李伯陽而云光明隱其本名而加美号史記真文一詞不錄道書偽說百種粧填前之兩化說在太易之前後之十重紀在伏犧之後尋虛撫偽誕越後人前說五歲凝真二十入道後則八十一歲生而皓首自語矛楯何待他攻亮州瀕鄉實而不諱玄玉國虛而妄傳聃耳蓬頭謬說七十二相野合懷

胎諂云周行九步棘他釋瑞而為老奇將此蕞猶亂彼蘭芷北玄玉國山海之所不紀天崗李谷地里之所匪詳王倫百家太有太卦百家王倫普弗聞玉女之名何姓氏苑罕說玄妙之族案道士賈善翔高道傳序云伯陽起迹於姬周既云起迹於姬周則是老子不在商也明知陽甲之時本無李耳衰周之際始見老聃胡云七華生於西戎乱如麻四處出世住異時代甲異名人多生老氏却思天少動則同木時人明矣避乱入秦死葬槐里秦佚吊之三歸而出斯良證也何更疑哉史記本傳莫知所終化胡浪語云過流沙將如來降誕之禎合老子過關之氣汝雖巧會偽說乾憑

案燉煌實錄云周桓王三十九年甲閻豫庭與群臣對論古今王曰老聃父姓韓名虔字元畢應跛下賤胎則無耳一目不明孤單乞僦年六十二無妻與隣人益壽氏宅上牧猪老婢子曰精數野合懷胎八十一年而生老子生時皓首故曰老君此本實跡蔽而不傳倫竊他能欲張老聖家有斯帚享之千金斯言信與

三者作佛偽第十一 我第三十四化之君告胡王曰使尹喜寶身為佛與胡人為師今作浮圖之即使尹喜四十二章經又云老君舍衛國自化作佛坐七寶座生身長百十尺丈丽眉間白毫右旋如日月光明照耀天地又云老君將欲轉化胡王作佛胡王即作梵天命頻陀王老君第子

河沙指國城如微塵數莊嚴世界說群生然後應熱燈記補迦葉佛中印說化王宮七步周行指天地而獨貴三十二相快日月而爭輝四王捧足出塵寰六年行滿而成道現身百億國土說法四十九年播聲教於人天摧外道於雙樹化緣事畢却返無

為應物適時如是示現何俟老子始化尹喜變身捲
他神功矜為已勝佛生周昭之代老降定王之朝世
隔一十七帝年經三百餘祀化已滿於天下教已滿
於龍宮家仰仁慈之風國遵釋氏之範豈假李耳重
整頹阤再現摸前著後語誰庸愚昔日過閔維徐甲
而為從奚有天人侍衛乎乘鹿乘車何有七寶之座
乎廣額聳耳焉有萬丈之身乎狡佞不經欺賢調聖
鯤化為鵬蓋緣自變蛇蛻為雉匪假他功此皆物理
自然陰陽感召待時而發非他使然老子自是凡人
身為臣子何能別生神聖更使尹喜作佛眛自心靈

瞎他眼目悖社稷聖殃報枝舌善惠仙人將登八地
遇然燈佛受無生記此乃世尊往昔之号既成佛
功成果滿化緣事畢入於涅槃還神常樂之鄉永入
無為之境豈可作佛事畢更作善惠仙人將復著前
一何錯亂妄竊不真壞人視聽夫上天雖樂終是輪
廻不免三灾之殃難逃五衰之苦聖人超出生死苦
樂兩忘高超三界之津獨步六塵之表何返歸天上
却入囂塵雜汚我聖人欺誑我大覺此同桀天子之
尊嚴慕廝養之賤役捨華堂之廣厦悅蓁屋之茅簷
汝六畜奕之榮我玉扆之辱清大臣楚國公楊素

行經猥觀見壁畫老像問道士曰此何圖也道士對
曰老子化胡成佛圖素曰承聞老子化胡胡人不受
老子竊身作佛胡人方安是則佛能化胡道不能化
何言老子化胡也道士不能加答素又楊素之言此
通人之論也君胡人不先知有佛詎肯受佛之化乎
以此考之則印土先有佛矣而言尹喜作佛老子始
慶何欺吾門之深乎按魏尹喜玄宅在開之仍在
冒名借聖偽十二夫第四十八化云老子對曰聖則五
老子聖人與化云太上老君在無極大羅天玉京山
太上大道君居之又云太上老君在玄都玉京山
教焉無則五帝三王是也補尋多成者也太平經云
子曰三王聖者與孔子同時五帝聖者與孔子同
者與孔子曰五帝善性仁義者聖則五帝知太平曰
皇聖孔子曰五帝善性仁義者聖則五帝知太平曰
者與孔子曰五帝善性仁義者聖則五帝知太平曰
太平經云人有聖人有賢人有善人有凡人有惡人
人有聖者為而不治而聖孔子說不動容而自化
而自行富藩子民無為而治名為五教其實望周之
孔子在魯藩子在周也盍指老子為西方聖人也
之時先有指跡之獻故孔子向老子稱西方有聖人
之時先有指跡之獻故孔子向老子稱西方有聖人
之時先有指跡之獻故孔子向老子稱西方有聖人

趂 巨言反切草書走也

者非智其道源之祖肇起黃帝非干老子老子師容成子演五千文縱然說聖不餘趂於軒轅既三皇五帝孔子不推為聖返指老子而為聖又不亦過乎盖我世尊功圓萬行果證十身流光徧於刹塵今身應於沙界不可以人事測不可以處所求實三界之大師是四生之慈父寧中獨步為王中之法王出世間尊為聖中之大聖故能高拱覺場威行萬國使周公之制礼作樂孔子之述易刪詩卜偃之文章端木之言語馬遷之辯博葛洪之該通輔嗣之玄談左慈之神化盖皆祕於域內高未涉於大方可為善世之

驛 馬傳

弇 音掩

遣 七也

昔賢餘時有往者老子西昇經云開道空乾有古皇先生善入無為不始不終求存綿綿是以西行又古本化胡經云我生何以晚迓迴一何早不見釋迦文心中空懊惱此則老子自指於佛為西方聖人也又黃帝曼容廣成皆得其道而登仙者也周穆王時聞西方有大聖邵注云此指西方天竺也周穆王時聞西方有大聖人出世心甚懼之乃使造父乘驊騮八駿西上崑崙

厭 益涉

觀日所沒以厭其氣又西極有化人來能返天易地聖力無方千變萬化不可窮極穆王敬之若神築中天臺以居之化人引穆王神遊斯須之間已如數載又穆王五十二年如來示滅西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅王問太史扈多是何祥也扈多對曰西方有大聖人衰相現尒穆王喜曰朕常懼於彼今無憂矣此則竺乾勝方聖人居彼故得賢王西求化人東來也又張騫奉使西窮河源至於大夏聞雲山南有身毒國其人奉浮圖不殺罰乘象而戰身毒即今印度也此則仁慈之風詳於漢史明也上之所

身毒 音篤

化人 音佛

扈多 音戶白

引咸指印度以為西方佛生於彼故指佛為西方聖人豈說洛陽以為西方老子為聖人也又云孔子先有猶龍之歎故此聖德指老子者意欲將孔子一期間礼之事便為老子弟子孔子曰吾無常師主善為師三人行必有我師焉故學琴於師襄問樂於萇弘西行又古本化胡經云我生何以晚迓迴一何早不見釋迦文心中空懊惱此則老子自指於佛為西方聖人也又黃帝曼容廣成皆得其道而登仙者也周穆王時聞西方有大聖人出世心甚懼之乃使造父乘驊騮八駿西上崑崙

鄒 由徒

問官於郯子入太廟每事問有問圃曰吾不如老圃此明孔子虛懷納善汲汲於道尒豈有一事便為師焉盖當時老子為守藏吏掌周公之礼典故孔子向之若以問礼便為孔子之師則老農老圃亦孔子之師哉必不然矣沽名衒世求

為人師君子不為也

合氣為道傷十三第十二章

十三化云老子以周昭王二年庚申歲降誕于楚苦縣曲仁里今亳州真源縣也母感大星而孕八十一年生於周時李氏因以為姓名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也乃著書二篇言道德之意五千餘言而去莫知所終○

既曰謁見建號本第君曰道德之要乃經二篇解道德之旨言尹喜和謂曰子將隱矣強為我著書喜乃著上下篇而去莫知所終○

居田名埴五種者聃也埴黃氣也中理者也黃氣在人一頭也中央黃氣併下肺下至丹田中宮也

萬物之一氣母者聃丹田也三寸下時黍之間也

謂曰左腎也黍米之門曰丹田也

道者可煞曰可道非常道成陵解謂精道與陵如氣也此謂老子有理無

道者謂口與鼻也此謂易損益相成陵解謂精道與陵如氣也此謂老子有理無

尹喜真人也節之要也決其方云金丹之訣必須入靜修煉方可得真精臨爐之時

丹經仙家華池神水飛入鼎爐之間交結而成大丹也

天地行周而復始謂之道

名跡及教必須口傳非書文所載

游雲野鶴之跡

九序丹成之其

龍十轶三脊坐盈盛在上頭二百盛在頭上頭向勾陽下次斗首尾武中間文始七關尾兩淡縣縣

真行去人來于將電宮土將女州

辨曰夫道貴清淨德尚無為恬惔內持謙卑自牧不依此道別唱多端唯以行氣運功而為修養失道德之淳粹乖自然之妙門虛設巧言妄加穿鑿保丹田為至道守兩腎為重玄郤穢雜浮誕謊閭里王喬美門之輩非好此方白石赤松之流不依此道丹經煉訣不見延年服餌食芝服丹而早亡候他多少賢良不守樂天之旨既唐武服丹而暗啞道德真訣理極於此則道藏餘文不足貴也今之道

士更騁淫術或有扶鸞而乱書符或有飲食夜飲或有驅邪而斷鬼誑人陳卦或有拘瑣牆而內守此謂坐馳或有惜言語而不行此謂痴默或有煞經而鳥引擬彭祖而齊肩或有飲氣而息神劫龜鶴而壽或有運精而上腦謂挽河車或固丹田而內封謂之保養或有合氣而為道父子聚麀或有奪精而採神男女混雜扣齒謂之天鼓嘿津謂之醴泉呼男根為金蓽只圖強勁呼女竅為玉户潛隱醜名呼童女為真人呼交構為龍虎嬰兒姹女鉛汞丹爐故曰開命門抱真人嬰兒田龍虎煞三五七九天羅地網故張道陵黃

書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真訣在於丹田者玉門也唯以禁忌為急不許泄於道路道路者眾孔也又道家內朝律云私法男女至朝望日朝師入私房詣師立功德陰陽並進日夜六時常立功德不得貪外道失中御之道不得妙前排後失次第之序亦不得嫌醜愛美云朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目兩鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通故老子云我師教我金丹經使我專心養玉蓽三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道平等鼻太

清此等歌訣義皆如是將斯娑蝶以為真修不思歸根復命之言唯行合氣鄙薄之術以此求道枉陷人倫以此超昇終身叵得以斯滅罪罪不可亡以斯消災災不可退以斯求福福不可生以斯出家家不可出何異蒸砂作飯虛受劬勞鏡裏尋真終無所獲鳴呼棄驪珠而拾礫斡夏鼎而羨樗自悞悞他死沉苦海哀哉哀哉

偷佛神化偽十四

頭雲外遍又遍至佛支國手攜生龍大山把天王至物羅刹降伏又遍至南地寧山暗山示教胡石裂王令海水大山化天王子入摩訶般若波羅蜜經中又遍至舍衛國名清淨光王子入浮圖現神身長百千丈舍衛國人民不識謂是魔作即往白佛佛言此非魔作是老子化作欲令一切人民得聞佛法老子復化作金人丈六八尊八菩薩侍從放大光明普照天地又遍至罽賓國現神身長百千丈又遍至天竺國現神身長百千丈又遍至天竺國現神身長百千丈又遍至天竺

輔正除邪論誤排辟邪歸正論 魏收 九十二 虛無經

蔵天隱月經　赤書度命經　樓觀先生內傳

誇道釋經 林靈素杜光庭 造偽 三教根源圖 金天長觀 事大 才按

歷代帝王崇道記　高上老子內傳

靈寶二十四生經　混元生三清經

五公問虛無經　混元皇帝寶錄

聖旨就大都大憫忠寺焚燒道蔵偽經除道德經外盡行燒毀遂命大都報恩禪寺林泉長老下火謝恩畢拈香云佛心天子憫衆生恐墮三途邪見坑亡裹了無偏黨處就中朱紫要分明所以道聖鑑無私

天樞莫測既未頒德敕不酌恩此香端為祝延

大元世主當今皇帝聖躬萬歲萬歲萬歲伏願金輪與法輪同轉福越三祇舜日共佛日齊明壽延億劫次舉火云憶昔當年明帝時曾感烈焰摽妍媸大元天子續洪範顯正摧邪誰不知嗟乎道教陰竊佛書自古至今造訛捏僞盜竊釋經言句圖謀貝葉題名謗毀如來賊誣先聖醜辭惡語何可言哉無蒂在談實難福舉始自張陵杜撰不遵老氏玄言謬作醜書無集靈實詐道徑空而得安言太上親傳用三張忍法以誑惑愚夫設五運神符而欺奸巫婦以此觀

之葛孝先徒搜要妙陶洪景謅述浮辭杜光庭白拈巧偷切賊無異陸脩靜外好裏弱說客何殊若非喫苦不甘爭肯說長道短鮑靜被誅猶可王浮招報非輕傳奕奚越不堪齒録張生焦筆何足言論寇謙之口吞瀾翻撿他利已林靈素機謀誆詐敗國亡家毀人祖考定遭一時之辱滅賢良罪必招三世之殃因果無差報應有準嗚呼悲泫琳不遇而遭毀嗟道世雖再而難為致令釋子傷心幸得皇天開眼恭惟我大元世主聖明皇帝陛下關邪歸正去偽存真恩與生靈普遍津令萬姓咸登覺路靈冤已竟感謝皇恩

矜骨碎身莫能酧報遂以火炬打一圓相云諸仁者只如三洞靈文還能證此火光三昧也無若也於斯會得家有北斗經枉教人口不安寧其或未然從此灰飛烟滅後任伊到處覓天尊急着眼看至元十八年十月二十日大都報恩禪寺林泉長老從倫奉勅下火

○對道士持論師德一十七名

燕京　圓福寺長老從超　奉福寺長老德亨

燕京　興師院長老從倫　法寶寺長老圓胤

薊州　甘泉山長老本連　大名府長老明津

盧聖寺統攝圣温　上方寺長老道雲

滦州　開覺寺長老祥遠
北京　傳教寺講主了詢
大名府法華寺講主道壽　仰山寺律主相敞
龍門縣抗講主行育
大都　延壽寺講主善朗　資福寺講主慶規
絳州唯識講主祖珪　蜀川講主元一 依本抄寫

丁亥　閏二月詔行至元鈔以一准中統之五
戊子　正月二十一日大赦
至元二十五年正月十九日江淮釋教都總統楊璉

真迦集江南禪教朝覲登對宣上竺出班聖旨問講
何經答云法華經次問仙林講何經奏云百法論即
就退位而立引問徑山雲峯和上云禪以何為宗奏
對云禪也者淨智妙圓体本空寂 泉州北峯復奏云
非見聞覺知之所可知非思量分別之所能解又傳
聖旨令更說復奏云禪之為宗西天四七唐土二三
自迦葉付之阿難阿難傳之商那和修商那和修傳
之優波毬多由是展轉而至二十八祖菩提達磨菩
提達磨即東土之初祖也祖得法後大破六宗之邪
望東震旦國有大乘根氣航海而來見梁皇一語不

契遂折芦渡江至少林山中面壁九年得二祖神光
斷臂立雪祖問當何所求光云我心未寧乞師安心
祖云將心來與汝安光云覓心了不可得祖云與汝
安心竟光得傳心法後傳之三祖三祖傳之四祖四
祖傳之五祖五祖本一載松遁者四祖云汝已年老
可再來吾當忍死以待五祖遂至濁港江頭見一女
問投宿所之孕托生謂之黃梅無姓兒既而傳法於
五祖黃梅法席七百高僧獨神秀上座為上首祖以
傳衣法時至令各述一偈秀即書壁間云身是菩提
樹心如明鏡臺時時常拂拭莫待惹塵埃五祖云此

偈亦未見性蓋其尚滯名相未脫知解正在學地傳
聖旨云再舉一遍復舉畢又奏云盧行者時在碓坊
為衆舂五祖已知其素有悟門盧行者本不識字
遂倩人書一偈於壁間秀師所書偈側云菩提本無
樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃乃開拂云
老盧此偈至本來無一物處即是空諸所有盡法源
底五祖即於夜半密付其衣法盧得衣缽實逍至大
庾嶺頭為明上座追及盧即置衣缽於石上云不可
以力爭明乃盡其神力缽不能舉明乃云本為法來
非為衣也祖云不思善不思惡正恁麼時如何是明

上座本來面目當下大悟歸河北自稱六祖然而知解未工猶滯名相故汙於相宗是以教盛西北能於文正傳於曹溪是以禪盛東南謂之南能北秀此教

傳所由分也自是曹溪傳之南岳懷讓讓本觀音大士今身讓傳之馬祖祖傳之百丈於侍立舉掛褊處親遭一喝當下悟玄直得三日耳聾百丈對黃檗舉此一喝黃檗不覺吐舌亦於言下洞明此喝之旨復臨濟至於黃檗三度問佛法大意三遭六十痛棒後於大愚席下舉前話云過在什麼處愚云黃檗得與麼老婆心切相為更有過

在濟大悟遂於大愚肋下築三拳愚云汝師黃檗非干我事臨濟歸黃檗便与三掌自是流通此喝謂之臨濟入門便喝此喝之所由生也所謂德山棒者即周金剛泉傳聖旨云如何是周金剛經座主滿車載疏鈔遊南方直欲摧破魔子窟宅當慈慶時甚生氣聚於途中遇賣油糍婆子買油糍點心婆云汝是講金剛經座主經中有一段義若答得白與油糍不要錢遂問過去心不可得現在心不可得未來心不可得三心中點那箇心座主無對古云假饒得千經論一句臨機下口難信知

不能徹法源底則滿車之疏皆長語也後見龍潭於侍立次遇夜深辭去見外面黑潭送燈纔燭與之德山方接得潭便吹滅當下大悟次日示衆云窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑自是攘臂白棒佛來也打祖來也打此無他恐後人滯於名相凡有所問至支離處便與一棒此棒之所由生也所謂德山入門便棒臨濟入門便喝夫棒喝者豈徒施也哉奏至此遂奏云臣僧不敢多談恐瀆聖聽傳聖旨但說不要怕又非姦倫屠販之事遂進奏云釋迦牟尼世尊初生下時周行七步目顧四方一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊所謂獨尊者非為金輪王位之尊所可尊者我也道也法也心也王欽照奏云朕以為佛相貴是佛語云四方八面唯我獨尊後為云從腥野苑終至跋提河於是二中間未嘗談一字正恐後人滯於名相不離知解所謂不談一字者熾然常說以無說之說是名真說又於靈山會上百萬衆前拈起一枝花普示大衆獨有迦葉破顏微笑世尊云吾有

正法眼藏涅槃妙心分付摩訶大迦葉謂之教外別傳此心也印此法也違磨西来不立文字直指人心見性成佛傳此心也印此法也奉聖訓垂問云那
講主看他長老所說教外別傳庵是耶非耶上堂出
對云是是又仙林出云南方衆生多是說謊所以違
磨西来不立文字正恐伶俐的說謊倉着語言文字
故有直指之語又奉聖旨宣進楊前司仙林賜坐謝
恩畢就坐傳聖旨云符論仙林云始從庭野死終至
跋提河於是二中間未嘗談一字既是不談一字五
千餘卷自何而来答云一代時教如標月指了知所

標畢竟非月恭云汝禪宗得法有多少人答云從上
佛祖天下老和上盡恒河沙莫窮其數林云即今是
誰答云當面蹉過林云在什麽處答云含元殿上更
覓長安林無語又傳聖旨令泉總問那講主問底
是甚言語林答問他禪宗得道多少人他云恒河沙
數又傳聖旨汝講主家莫看面皮何得向遠遠說来
林遂問如何是禪答以手打一圓相林云何得動手
動脚答云只這一圈子便透不過說甚千經萬論林
無語又奉聖旨云俺也知你是上乘法但得法底人
入水不溺入火不燒於熱油鍋中教坐汝還敢麽答

云不敢奉聖旨為甚不敢奏云此是神通三昧我此
法中無如是事又傳聖旨如何都無輸贏林云道不
敢便是輸遂斥林云不妨會得好林無語乃休聖意
奏云夫禪之與教本一体也禪乃佛之心教乃佛之
語目佛語而見佛心譬之百川異流同歸於海到海
則無異味又如我萬萬歲皇帝坐鎮山河天下一統
四夷百蠻隨方而至必從順成門外而入到得黃金
殿上親覩黃金面皮方謂到家若是教家只依語言
文字未達玄旨猶是順成門外人又如禪家未得徹
證未得頓悟亦在順成門外謂之到家亦未可也皇

情大悅遂以龍袖西拂即謝恩下殿奉御領歸寢殿
賜食

己丑 正月抄數户計○庚寅九月日大赦
辛卯 五月二十三日詔改按察司曰肅政廉訪司
癸巳 十月二十二日大赦
至元三十年杭州徑山雲峯和上示寂師名妙高福
之太倉人父海鼎家世業儒母陸夢池上嬰兒合爪
坐蓮華心手棒得之覺而生師因名夢池神采秀徹
嗜書方學尤耽釋典固請學出世法父母以夢啟不
能奪師於吳中雲夢澤公受具戒師銳意求道晉參

裏絕冲冲曰此兒語纏纏有緒吾宗瑚璉也尋又見無準於徑山準尤器愛擬以侍戚處師嘆曰慷安啟名吾不徧參諸方不必也遂之育王見偃溪即請入侍室掌戚藏鑰一日溪舉麽如牛過窓櫺頭角四蹄俱過了曰甚尾巴過不得師劃然有省呈曰錄吞海水盡露出珊瑚枝偃溪可之會師還南屏普師与俱尋住南興大廬逐為嫡嗣還保安江陰教忠雪川何山雲衲四来三載聚踏五百德祐乙亥寺被師朝旨授之歷十有三載聚踏五百德祐乙亥寺被兵董宣士有迫師求金者師曰此但有寺有僧無金

与汝俄以刃擬師師延頸曰欲殺即殺吾頭非故礪刀石辞氣雍容了無怖畏軍士感動擲刀玄來相伯頻公見師加敬舍牛百齎粮五百寺賴以濟頻公又戒諸将此老非常人比宜異日待之以故寺得無恙至元庚辰雙徑延請師懇辞再三乃前寺罹回禄草創經什一師悉力興建且捐衣盂自為僧堂衆寮不十年悉復舊觀戊子春魔事忽作教徒諮毀禅宗師聞之嘆曰此宗門大事吾當忍死以爭之遂拉一二同列趨京有旨大集教禅廷辨上問禅以何為宗師奏曾妙圓倚本空寂非見聞覺知思慮分別所能

到宣問再三師歷舉西天四七東土二三逮磨諸祖南能北秀徑山臨濟棒喝因緣大抵教是佛語禅是佛心正法眼藏涅槃妙心梯航前与仙林当教徒逐復論明辯筵二千言又宣進榻前与仙林当教徒逐復論難林問禅宗得法幾人師云徑上佛祖天下老和上盡恒河沙莫窮其數林云只這是誰師云舍元殿上更覓長安又問如何是禅師打一圓相林不省師曰只這一圈逸不過說甚千經萬論林辭屈上大說教啄乃想禅宗被堵如初陛辞南歸示衆云我本深藏岩實隐遁過時不謂日賜天臨難逃至化又云衲帔

蒙頭萬事休此時山僧都不會徑山輪與甫留延嬉復盡師謂衆曰吾看此山債耳遂竭力尋建匯殿彼為池宅屋皆易置佳處五年而成癸巳六月初小恙訓飭學者十七日書偈而逝師生於嘉定己卯二月十七日壽七十五臘五十九葬於寺西之居頂庵至元三十一年仁祖崩世祖皇帝潛龍時出征西國好生為仕遂徑過倍閑逢受記由是光宅天下統御萬邦大弘寂乘尊隆

三寶

帝潛龍時命忠書記叩六丁之靈求治國之道出征

江南書記奏云飛龍之時已至可速田輞上然之
猶是宿有天
帝問帝師云施食至少何能普濟無量幽冥帝師云
佛法真言力猶如飲馬珠
帝迎請楞伽瑞像歸內宮安奉萬歲山仁智殿為見世
之寶
帝嘗問帝師云修寺建塔有何功德帝師云福廕大
千由是建仁王護國寺以鎮國焉
帝命帝師齋竟天雨金花繽紛而下帝云何故有此
祥瑞帝師云陛下心花內發天雨金花讚歎

帝命伯顏丞相攻取江南不克遂向臨巴師父云護
神云何不出氣力奏云人不使不去佛不請不說
帝遂求請不日而宋降
定光佛塔毫光發現
帝命開視內有舍利光耀人目由是重建寶塔
蜀僧元一遊西天回朝
帝問云西天佛有歷元一奏云當今東土生民主
何異西天悉達多
元一以西天琢成玉石佛像獻
帝嘗之於萬歲山供養

元一以西天貝多葉書記奏云飛龍之時已至可速回輞上然之
帝問帝師云施食至少何能普濟無量幽冥帝師云
佛法真言力猶如飲馬珠
帝迎請楞伽瑞像歸內宮安奉萬歲山仁智殿為見世
之寶
帝嘗問帝師云修寺建塔有何功德帝師云福廕大
千由是建仁王護國寺以鎮國焉
帝命帝師齋竟天雨金花繽紛而下帝云何故有此
祥瑞帝師云陛下心花內發天雨金花讚歎

帝命以三奇之道為輔出臨施令帝如信任封為
元一自西天持佛如來鐵鉢獻
帝嘗以帝師坐次一亢二僧侍側帝云何不遊戲三昧
亢以一年小云從小至大為次一遂云海青身至
小天鵝身至大海青微天飛天鵝生懼怕亢云猫
我身至小象王身至大象見狗來欺擬向大千界

帝問元一云孔老徒眾何以至少如來徒眾何以至
多元一奏云富嫌千口少貪恨一身多
帝問揀壇主云何處有佛揀奏云我皇即是佛帝云
朕如何是佛揀云發活在於手乾坤掌上平
帝問彌陀和上云和上住在何處奏云住在我王神
洲帝云恁麼則時時見彌陀
帝問僧元一云和上還涉世緣麼奏云不知法故犯

帝問帝師云僧中還有通古今事底麼時有因和上
奏云法自漢明帝至以火辯真偽時如何因奏云我皇有護法
置令再以火辯真偽帝云古今事且
之心此經爭得焚燒帝悅其言
帝詔遍天下每一歲中行布施處僧讀大藏經隨處
迦佛說止盡說主無看讀者知有所自
帝命寫金字藏經卷軸前圖像未出帝云此經是釋
敕光現瑞相不一
帝詔講華嚴大德於京城大寺開演彰顯如來之旨
帝設大會七處放光顯示華嚴七處之玄旨
帝問兼臣僚每日還不放閑也無兼臣僚無對帝乃
袖中出數珠示之內外百官皆歸至善

帝命皇后娘娘鎮國寺行香后問衆僧云諸處放光
此處何無言訖光塔上毫光燭天終日不散
帝以衆緣女圍繞帝師帝問云還也動心麼帝師云
目前雖可看爭奈老僧何帝大悅
釋迦如來住世七十九年
帝壽七十九歲乃云與佛同壽不為夭矣
帝詔十高僧內殿供養帝端居不動諸大德亦復默
然帝乃云此是真實功德
帝詔僧大內念經行香侍臣奏云僧多不識字有帝
乃云但敕舒展袂玄塵埃亦有功德
帝帝問曰此杖何為面奏云身有過失以杖責之帝
曰過矣在心鞭身何益與其責身莫若責心
帝見僧有過不加王法止令閉教懺悔

帝詔東昌大師演教帝大悅賜以寶玉柱杖
帝平宋已彼境教不流通天下揀選教僧三十員往
彼說法利生由是南教道大興
帝建大聖壽萬安寺制四方各射一箭以為界至
帝大內皆以真言梵字為嚴飾表行住坐卧不離檀
佛法也
帝賜講人紅僧衣令說法人與佛齊等
蜀僧圓證見
帝問彼何所習問奏云幼明三奇長習佛乘上悅
賜以碧玉香鉢命崇香火

帝焉之聖自奉施食持數珠而課誦
帝建大聖壽萬安寺成兩廊擬塑佛像監修官聞奏
帝云不須塑泥佛只教活佛住
帝禦北征護神現身陣前悉敵自退
廣濟大師皇宮親侍日久禮謁不輟
帝深賞讀賜以放光佛像命敬侍供養
帝問相士山水士奏云善惡由山水所主帝問太行
山如何相士奏云此人山水說得是應證回奏云
帝召僧圓證問云此人皆善山水之說臣僧未說帝
善政治天下天下人

大悅
舍羅禮敬大師志喜出家
帝從其請薙髮為僧賜七寶數珠命供日課
帝詔蜀僧圓證明六神之術上曰髣髴恐無靈驗回
奏云此六者天地日月水火之神菩提場中各說
偈讚佛得大解脫門為華嚴之嚴衛僧人昭事神
必欽依髣髴無傷帝然之
帝詔元一與道士持論元一攻其竊釋孔之言上悅
帝問僧佛牙真偽僧無對帝云真偽自分明諸人休
錯解

帝命僧念無量壽王陀羅尼經能念者賜定慧寶
帝召東宮云海雲是汝師居住金田宜加恭敬由是
鼎新慶壽大刹
帝出郊相南花園云此處宜建梵剎設相依命修造
出村田舍已周圓
帝顯正摧邪命除道德經外餘皆焚毀以絕其妄孽
臣奏今揀道藏檢出馬湘詩云樹連滄海水連雲
昔有殷周李老君人說是非皆不定五千言外更
無文符合上意龍顏大悅
帝領行玉音詔昊天講主云聞吠在世說劫學徒究

明佛法毋令滅絕
敕眉晉賢道場缺大藏經
命張大師往彼驛騎遍相迎送佛法流通福重西蜀
上都道士等奉與釋教爭
帝云勝負如何當罰道士云義墮者斬首帝曰不然
義墮者削髮為僧
宋主以王位來歸學佛修行
帝大悅命削髮為僧寶焉
聖安寶長老送瑞像至內心不之信
帝云此是皇家佛汝心何懊惱帝因興三十二銖白

金以表三十二相也
宋太后削髮為尼誦經修道
帝深加敬仰四事供養
帝宣宋室二宮人至皆祝髮為尼帝云三寶中人也
命歸山學佛修行供送衣粮
帝設無遮會詔信講主說總聖名目帝云既歸無遮
云何有數
宋主毳衣圓頂
帝命往西土討究大乘明即佛理
帝以金為泥命僧儒繕寫大藏經一藏前以七寶琅

琊派傳萬世
帝設齋戒大會避使長為僧之人使見認得欲取帝
此云已為佛弟子誰復能為主
天竺進鉢
帝取食前珍味碎置鉢中內外侍從數滿千人各賜
一粒普令得沾如來鉢中之禪悅
帝至香山山半有泉問僧此泉足僧用否僧回奏云
日供一千僧流注尚無竭賜白金一銖命築亭蓋

帝白鎮庫無益刻為佛像利益人天
帝駕至香山栗園其栗方熟左右從駕萬人餘帝詢
諭云此為三寶物一个不容拈
僧報遠迎
帝駕帝曰往日僧人三詔不起今日僧人云何遠迎
僧無對
帝設大會闔黎佛聲嚮亮帝曰如是佛音聲多少衆
命諸山師德校正訛謬鼎新嚴飾補足以傳無窮

帝一日云三人護法二已亡惟朕一人當令佛法
益隆倍盛
帝命選林上師講集師增法儀軌為天下清八苦之
實增無量之壽
帝捨十萬僧會命十師對御說法賜白金十錠玉柱
杖十条
外邦貢佛舍利
帝云不獨朕一人得福乃尤南蜮彰義門高建門塔
普令往来皆得頂戴
帝命高僧重整大藏今大小乘拜標券号編布天下

帝一統天下外邦他國皆歸至化帝印大藏三十六
藏遣使來賜皆令大地衆生皆奉如来實戒
帝命帝師云去佛遥遠僧戒全虧可遵諸路高僧賜
得瞻佛日
紅黃大衣傳授薩婆多部大戒
帝云菩薩戒本但解法師說者皆得傳受乃印造一
千部流通敬受音令大地衆生皆奉如来實戒
帝問楝檀主云何處為家上福田田奏云清涼帝云
真佛境界乃建五大寺為世福田
帝於五臺運工建寺有澗無水興工之日段張公澗
夏水突然流出給濟不乏

臣佐奏以天下僧尼一例同民
帝問民籍若干府庫若干奏云不知上曰輔相治道
固宜用心此乃不理而急於飡粟餧飽之僧人其
事乃止
帝聞五教義帝云頓教即心是佛諸佛境界凡夫不
修如何得到
帝見西僧經教與漢僧經教音韻不同疑其有異命
兩土名德對辯一一無差帝曰積年疑滯今日決
開

帝以佛教為心厥化胡偽造歷代斷除莫之遏絶嵗
行天下焚毀無遺
釋迦如来真身舍利寶塔統御剎中計一十九所各
須鉞帛廣加嚴飾大陳供養
帝嘗召羣臣云朕以不覺無二真心治天下國家如
觀海東青取天鵝心無二故
帝每齋日以南天竺佛盂置七寶珎羞澄湛觀心廣
修供養
帝自有四海天下寺院田産二稅盡行蠲免普令綱
維安心辦道
天下寺院山林樹木得給玉音嚴加護持安令所伐

以嚴佛如来之境界
帝以俗制於僧尖其崇敬編諭天下各主綱維主掌
教門護持佛法
臣下聞奏有俗僧人宜令同民帝令修補寺院以遮
其過
帝主領天下須降聖旨諭一切僧人不棟甚麽差發
休當遵依釋迦牟尼佛道子行持
阿合麻丞相奏天下僧尼頗多混濫精通佛法可
允為僧無知無聞宜令例俗膳巴師父妻云多人
祝壽好多人生恐好

帝云多人祝壽好其事乃止
帝壹駕經宣德現大圓光周徧天界合境僧俗悉皆
瞻礼蓋顯古佛示現之作用耳
念常讚曰華嚴云菩薩住初地作大功德王以法
化衆生慈心無損害統領閻浮提化行靡不及皆
今住大捨成就佛智惠若欲廣分別億劫不能盡
令觀弘教集載
社稷皇帝實錄百餘篇字字句句以弘教為己任如
有云朕以本覺無二真心治天下國家如觀海東
青取天鵝心無二故由此論之萬機之暇不離念

佛念法念僧豈非
大聖慈念羣生特垂化迹
無以加矣猗歟盛哉敬錄于前以曉来學云

乙未 成宗完者篤欽明廣孝皇帝即位 在甲午四月十四日十五日大赦
改元貞元年
丁酉 二月廿七日大赦改大德
己亥 正月遣使問民疾苦
壬寅 三月三日大赦
大德六年九月一日五臺山大萬聖祐國寺真覺國
師歿師諱文才字仲華楊氏其先弘農人高曾以耒

世官隴抵父靜義金季為清水主簿遂家焉少孤事
母孝於書無所不讀性理之學尤其邃也故約而為
守蔚而成文辭氣雅健如古作者為人沈厚若素不
讀書者至與士君子談接其辭辯其事詳其義盡出
入經史滔滔然若河漢之決莫窺其涘其講授經論
得旨言外不屑屑於名數嘗曰學貴宗通言欲會意
以意逆志為得之矣語言文字楷粕之餘也豈有錄
佛哉彼粗於文字昧其糟粕徒騁知見以記問自多
殊不知支離其知穿鑿其見愈惑多岐不能冥會於
道聽其說適足以塞己豈能開人惠目乎所著

師起帝師以辭曰某以何德猥家恩寵其居白馬已為過分安敢復居佑聖頗選有德者為之幸怜其誠以聞於上帝師不可曰此上命也上於此事用心至焉非女其誰與居此至教所繫女其勉之居歲餘大德六年將如洛陽道與寇定館于其寺疾作九月一日歿年六十有二火後獲舍利者數百粒其徒歸葬於五臺東山之麓

大德七年騰巴金剛上師殞師名功嘉葛剌思此云微妙西番突甘斯旦麻人普喜名聞又名騰巴此云化胡經并八十

幻狐依李父聞經止啼知其非凡遣侍法王上師試以梵呪隨誦如流曰此乎宿積聰惠異日當与衆生作大饒益年十二訓以前名自是經科呪式壇法明方靡不洞貫年二十四講演大喜樂本續等丈四衆悅服上師令巴至西天竺國叅礼古達麻室利習梵典盡得其傳初世祖居潛邸聞西國有綽理哲瓦遺德顧見之遂往西涼遣使請於廓卅大王王謂使者曰師已入滅有姪婺思巴此云聖壽年方十六深通佛法請以應命至都旬日即乞西還上召問曰師之佛汝比弗如何曰弗之佛法如大海水吾所得者以指點水於舌而已問咎允稱上喜曰師年雖少種性不凡願為朕留當求祇法尋札為師巴入中國詔居五臺壽寧壬申留京師王公咸稟妙祇初天兵南下襄城居民糒真武降筆云有大黑神領兵西北方来吾亦當避於是列城望風款附兵不血刃至於破常州多見黑神出入其家民間知故實乃摩訶葛剌神也此云大黑蓋師祖父七世事神甚謹隨檛而應此助國之驗也乙亥師見以聞有旨建神廟於涿之陽結綵樓羅神像威嚴凡水旱蝗疫民禱禰應辛巳歲師得道處化胡經并八十一化圖幻惑妄誕師乃嘆

曰以邪惑正如此者遂奏聞召教神大德及翰林承
制等詣長壽寺拜詔(缺)明詔下諸路除道德經外其
餘偽文盡令焚毀至壬午即力乞西歸上不能留初
相哥受師戒繼為帝師門人屢有言其豪橫自肆者
師責而不悛由是術之逮登相位懼師謫宜必言于
上乃先入巧言譖師故有是請首於雲中次至西夏
以及臨洮求海益衆未幾崔臣復諸令歸本國師至
故里閱六寒暑己丑相哥遣使傳召還都於聖安寺
安置四月赴省聽旨令往潮州師忻然引侍僧昔監
藏才身無驛即日南向及出都門雷雨冥晦由汴涉

江泊于閩廣所至州城俱沿戒法八月抵潮陽館于
開元寺有樞使月的迷失奉旨南征初不知佛其妻
得奇疾醫藥無驗聞師之道礼請至拜師臨其家盡
取其平現繪像焚之以所持數珠加患者身驚泣乃
甦旦曰夢中見一黑惡形人釋我而去使軍中得報
喜甚遂能勝敵由是傾心佛化師謂門人曰潮乃大
頭韓子論道之處宜建刹利生因得城南淨樂寺故
基將求材未知其計寺先有河斷流既久庚寅五月
大雨傾注河流暴溢適有良材泛集充斥見者驚詫
咸謂鬼輸神運焉樞使董工興創殿宇既完師手塑

梵像齋萬僧以慶讚之安謂昔監藏曰吾不久有他
往宜速成此寺後師還都奏田二十頃賜額寶積焉
未幾召還相哥已伏誅矣癸巳夏五上患腹召師於
內殿建觀音獅子吼道場七日而愈施白金五十鋌
及相哥譖師之語師以宿業為對宰臣莫不駭服
上謂師曰師昔勸朕五臺建寺今遣侍臣伯顏司天
監蘇和卿等相視山形以圖呈師師曰此非小緣陛
下發心寺即成就未幾上宴駕甲午四月成宗皇帝
踐祚遣使召師師至慶賀畢奏曰昔成吉思皇帝有
國之日疆土未廣尚不徵僧道稅粮今日四海混同

萬邦入貢豈宜徵利而棄成規倘蠲其賦則身安志
專庶可勤修報國上曰師与丞相完澤商議奏曰此
謀出於中書省官自非聖裁他議何益上良久曰明
日旦就大安閣擇迎舍利像前修設好事師宜早
至翌日師登內閣次帝師坐今必閣赤朗宣勅旨頒
問師曰今已免和上稅粮心歡喜否師起謝曰天下
僧人咸沾聖澤元貞乙未四月奉詔住大護國仁王
寺勅太府具駕前儀仗百官護送寺乃昭睿順聖皇
后所建其嚴好若天宮內旋移下人間是年遣使詔
問曰海都軍馬犯西番累師於佛事中能退降否

奏曰但禱摩訶葛剌自然有驗復問曰於何處建壇對曰高梁河西北巍山有寺僻靜可習禪觀勅令所司供給嚴護令丞相眷屬咸加敬事仲夏十有四僧臨六十二秘密之教坐用心師理會者師的勾當朕理會得也於是建壇拳羅依法作觀未幾建銀至上大悅壬寅暮二月帝幸柳林遘疾遣使召云師如想朕顧師一來師至牽所就行殿修觀法七晝夜聖体乃寧勅天下僧尼悉令受戒上曰賴師攝護朕体已安即解頸七寶牌為施皇后非解寶珠瓔珞施之并施尚乘車輦御馬白玉鞍轡金鈴各一銙官幣十八疋御前校尉十人為師前導三月二十四日大駕北還命師乘輿行駕前通過雲州龍門師謂徒衆曰此地龍物所都或興風雨恐驚乘輿汝等宜持神呪以待之至暮雷電果作四野震怖獨行殿一境無虞至上都近臣咸謝曰龍門之恐賴師以安癸卯夏師示疾上遣御醫候視師笑曰色身有限藥豈能留五月十八日師問左右今正何時對曰日當午矣師即斂容端坐面西而逝上聞悲悼不勝賜沉檀衆香就上都慶安寺焰塔荼毘王及四衆莫不哀慕是月二十九日勅丞相眷屬收舍利歸葬仁王寺

見師頂骨不壞舍利不計其數輪珠坐跏如故回奏加歎勅大都留守平章應供給嚴護令丞相眷屬咸之慶要塔焉世壽七十有四僧臘六十二秘密之教彼土以大持金剛為始祖累傳至師益顯故有金剛上師之號焉

贊曰

汴梁興國湍陽道緣禪師示寂師諱道緣禪氏天兵掖蜀流寓燕趙以繼羅喪亂悼衣冠道盡諷然有外世之志隱居郎山之天城為浮圖依孤峯長老苫諏禪要稱暗濟之道因會清涼遂留此山草屢卉衆匿跡僧徒執賊部之役以侍諸僧服勤積歲人莫之識後游燕薊講教乘切問近思以謂性理之說雖通而不究法相之數其於弘道猶隻輪駸達不能無滯於致遠於是適河而南學相數之論於陳蔡間其學既富而道益大流聲法海籍甚江北負笈而從者若羣蜂之慕羶蜀之芳焉佛以戒為入道之基猶孔門以克己復礼為仁之本也故資戒之會必推三師七證以為宗範猶圖有三老五更非道尊德重不足以備其數師三与三師九居七證緇林仰之若威鳳之鳴朝陽也為人恭遜寬厚孜孜以弘道為務与人言未嘗及世事則喜形於

興國溫上之門大德八年十一月告滅於汴緇素推
衰如失怙恃葬于曲河之壖謚曰慈雲廣濟大師
乙巳三月廿五日以地震星變肆赦○六月五日立德壽
為太子賜高年帛
丁未[illegible]月廿一日登極大赦○秋九月七日加號大元
戊申武宗曲律仁惠宣孝皇帝即位改至大元年十一月
廿五日以成中都大赦○瑞像計二千三百年
己酉造至大銀鈔十月詔鑄大元通寶小
錢十月十七日大赦
庚戌正月行使歷代舊錢十月十八日大赦
辛亥正月五日以上年十一月廿三日郊祀大赦○三月
十八日登極大赦賜高年帛四月禁使新鑄銅錢
及車大銀鈔○罷僧道衙門

論曰望五位以升階轉二依而就果者上乘菩薩也
以四向一坐而證成三生百劫而彰号者級異宗門
也聖賢品級教有明文唯妙悟自心入佛知見者千
聖尚不為何階級之有大教東被三百五十餘年後
魏以超郡沙門法果為沙門統供施之不足又官品
之遂授輔國宜城子忠信侯尋進公爵曰安城封官
自果始也梁以惠超為壽光殿學士後周選僧道中

學問優贍者充通道觀學士仍改服色隋以齊琮為
翻經館學士唐中宗神龍二年造聖善寺成惠範惠
珍法藏大行會寧元辟仁方崇先進國九人加五品
並朝散大夫蓋以營像修造之功也尋加惠範正議
大夫上庸郡公寺主至銀青光祿大夫俸料房閣已
上同職官給玄宗卜平內難僧清楓封官三品醫安
王疾愈僧賜緋袍代宗加不空三藏至開府儀同三
司肅國公食邑三千戶餘護數四不允空曰吾以法
濟世不意垂死滋污封爵品秩唯空為極矣忠金兩
朝南北殊風而封秩官爵頗存典故然猶遵律印信

壬子
癸丑 改皇慶
寅

妻孥跪拜君朝何異織女七襄牽牛負轭者耶識達於此無取焉感仁宗文英武章皇帝○十月廿九日以諸王入覲大
今何人而欲假名嚣哉
仁宗文英武章皇帝○十月廿九日以諸王入覲大
十月十八日詔科塲以經義取士
正月廿二日改延祐大赦○十一月庚辰使往理江西江淮廣西
弘教佛智三藏法師入舜公積寧氏諱沙囉巴觀照
事上師著栗志學佛氏法善吐番文字頗得秘奥之
要世祖皇帝嘗受教於帝師發思巴詔師譯語辭致
明辨允愜聖衷詔賜大辯廣智法師河西之人尊其
道而不敢名止稱其氏至呼其子弟皆曰此積寧法
師家其為見重如此公昆弟四人公其季也總丱之
歲依帝師發思巴雜染為僧學諸部灌頂之法時有
上士名剌溫卜以楊炎德迎密乘之要見稱於世帝師
命公往學此法溫卜以公嚣偉識高非流輩比悉以
秘要授之於是王公大人凡有志玆道者皆於公師
而受焉帝師迦羅思巴幹即哩以公之能為之世祖
詔譯諸秘要俾傳於世時僧司雖盛風紀寖弊所在
官吏既不能干城遺法抗禦外侮返為諸僧之害桂

既於
數詔改授福建等處釋教總統既至削去須臾釋教總統以其氣之正數與同列乘
而官多也十羊九牧其為弊扵人安之既而
以聞詔羅諸路總攝所議者稱其高公既得請迺遍迹
擬拙築室植樹蓋將終焉至大中以皇太子今召至
京師詔授光祿大夫司徒仁宗皇帝龍德淵潛之日
嘗問法於公知公之賢既踐天位眷遇益隆詔給廩
既餙於慶壽寺詔公所譯皆板行之公幼而顯悟諸
國語言皆不學而能自為兒人皆以為必成大器既
長果能樹立致位三公雖以德藝抑亦遭遇於時也
其始為佛誦其言親其義既涉其涯遂屬於深為人
好賢愛能尤能取諸人以為善談論之際莫非端已
得過半之思故其所有皆以好問而致是以名勝之
流皆從之游以師友相處延祐元年十月五日歿年
五十有六其始疾也詔賜中統鈔萬緡俾求醫藥太

刷諾王供眛疾馬既發又卽位萬緡以給葬事造使驛送其喪歸葬故里門弟子相與建塔以表其藏毒安山雲麓洪公作銘有謂佛法之傳必資翻譯故譯梵為華或敵對名物或唯以義必博通經論善兩方之言始能為之是以道安睿謂翻譯微言有五失本三不易故非能者不足以有為也所以傳列十科翻譯居首者豈非以其為之難功之大乎予嘗以詔與京邑諸公校雠藏典歷觀自古翻譯之家以義譯經如秦之羅什譯論唐之奘公十數人之作所謂烏吾無間然矣其餘或指義踈眛或文辭踈拙夫義之瞭

眛蓋譯者之本盖文或踈拙潤色之失也曰思安公之言以謂以弥天之高尚稱不易令之譯者何其易哉自季葉以來譯場久廢能者蓋寡豈意人物凋殘之際乃見公乎觀其所譯可謂能者哉

秦州普覺法師卒教自隋唐之後傳者各宗其說遂流而為三由止觀之門觀假而悟空觀空而趣中以入於實相者為天台宗會緣入實即俗而明真者為賢首宗窮萬有之數昭一性之玄有空殊致而同歸乎中道者為慈恩宗師為慈恩宗者也姓趙氏諱英辨垂髫為驅烏甫弱冠

俾於栢林潭公為座主凡為僧六十有一年年六十有八延祐元年六月庚戌終於景福寺焕異景於易寶之夕標奇迹於火葬之餘以其年月日塔於普覺寺之後師為性真純如美玉含璞鍾不加雕繪而人自愛重之至於悍卒武夫亦能敬其人謂無佛之世是為佛也每得錢幣悉以翊佛祠食守道之侶故君子高其風

乙卯三月遣使宣撫問民疾苦○辛酉定十一月廿七日以星孛太微天下

丙辰檀公哥羅古羅惠監藏班藏卜為帝師勅建旃檀瑞像殿記翰林承旨程鉅夫撰文曰蓋聞

道非有象作易者必擬諸形容法本皆空度世者暫寓於色相謂如指空為鏡不若以鏡而喻空即樹占風將使識風而忘樹是以雙林付囑舍利以凡聖而徧今千輻紺行足跡亘古今而常在非炫神通於幻境實開方便於迷津所謂由自以會心即心而即佛者也旃檀瑞像者佛之真像也其猶勷影沈江如如不異然光透隙一皆圓夫豈擇地而容蓋以隨緣而應望梅林而止渴靡不同沾泛竹葉以言歸誰堪共載惟我聖天子道躋先聖慈等覺皇祝長樂之春秋恒依佛地企如來之歲月坐閱人天爰命集賢大

學士李衍及教禪者德智具本末乃云釋迦如來淨飯王太子生於甲寅四月八日是為成周昭王二十四年既生七日佛母摩耶夫人往生忉利至二十四年太子棄位出家修道穆王三年癸未道成八年辛卯思報母恩遂升忉利天為母說法優闐王自以久失瞻仰欲見無從乃刻栴檀為像目犍連慮有缺陋謬躬以神力攝三十二匠升忉利天諦觀相好三返乃得其真既成國王臣民奉之猶真佛焉及佛自忉利天復至人間王率臣庶同往迎佛此像騰步空中向佛稽首佛為摩頂授記曰我滅度千年之後汝從

震旦廣利人天由是西土一千二百八十五年龜茲六十八年涼州十四年長安一十七年江南一百七十三年淮南三百六十七年復至江南二十一年汴梁一百七十七年北至燕京居今聖安寺十二年北至上京大儲慶寺二十年南還燕宮內殿居五十四年大元丁丑歲三月燕宮火尚書石抹公迎還聖安寺居今五十九年而當世祖皇帝至元十二年乙亥遣大臣孛羅等四報備法駕仗衛音伎奉迎萬壽山仁智殿丁丑建大聖萬安寺二十六年己丑自仁智殿奉迎於寺之後殿世祖躬臨大作佛事計自優闐

王造像之歲至今詔述延祐三年丙辰凡二千三百有七年噫四大海中頓覺業風之息一彈指頃不知貶劫之過嘉与含靈從茲安隱於是集賢大學士臣鉅夫為之記夫謹奉詔言曰古之聖人教民報本追遠之道而於祭祀之禮廣以所述上聞有旨授臣鉅夫為之記夫謹奉詔言則木為之主祭則孫為之尸後也乃有像設焉而不知其所由始由斯觀之其原於西域之俗也與夫佛為世出世間之尊又何嫉於其佰色相者乎然苟不自其固不在於色相而況於其佰色相者乎然苟不自其似而求之又將無所措其歸向之心是故法身無相

必假相以表真至道絕言亦已言階妙名於祖者猶拳拳而息焉則其進也殆庶幾乎陛下考百王之度酌群言之益上以惇孝下以施仁斬於厚天下者無所不用其極至於軌仁於善以輔政教之所不逮亦豈一手足之功哉嗟夫遹延二千有奇至於陛下然後崇德昔紹紀鴻烈非緩也熙明之治至是而始隆雖典祀之外猶必以斯文之也然則化之漸被者

廣矣不其盛與記洛陽之伽藍筆多慚於董史頌西方之無量壽共祝於元年莫測真如徒欣聖除註記是年封晉庵禪師加號其詔曰上天眷命皇帝聖旨朕開佛氏以空寂為宗則凡學所遵者寧欲建名號殊稱以示天下後世哉而國家非此無以昭尊德崇道之意也朕自即位以來聞衆州路南泉山慈化禪寺普庵庵庶妙湛真覺昭覩大德惠慶禪師紹臨濟之緒超華嚴之境德映當代澤被方來其道甚尊顯心切慕之既累錫大諡唯塔号未稱可加定光之塔者主者施行

丁巳 正月十日大赦○勅加東林遠法師号妙覺辨加光宏辨大師都省告文

京都崇恩福元講講主卒公諱德謙姓楊氏寧州定平人幼為勤策從僧讀佛書長時周游秦洛作汝詣訪先德學眾經之道又途河而北觀風齊魏燕趙之郊初受般若於邠州寧公瑞應於原州忠公又受幽贊於好時仙公圓覺於乾陵一公後受唯識俱舍等論於陝州頊公育楞嚴四分律於陽夏開公凡六經四論一律皆聽宏旨奧窮三藏之蘊而數公並以識法解義馳聲四遠公皆親熏而炙之蹲其堂而嗟其載故筆未遑立已有盛名於時後至京師受華

嚴圓頓之宗於故大司徒萬安壇主棟公之門棟以公博學多能甚器重之初以詔居崇恩寺後又以詔居崇恩寺舊武宗所毀也兩居大寺前後一紀道德簡於宸衷聲洋於海隅未嘗以寵遇顯榮為之志而改其素尊語人曰睡衣之士抗塵世表苟不媿於朝聞夕死可矣尚何慕於外哉自以重居官寺久佩恩榮而浮圖之道怙退為高乃以讓其弟子退居幽僻謝絕人事指衾一室以樂其道延祐四年正月廿八日終於隱所世壽五十有一為僧四十三夏寧臣以聞皇太后賜鈔五千緡時尊教

有司備儀衛集京畿諸寺僧蓋鼓樂以送之火後獲設利數十顆其徒建塔於南城之南

京城大普慶寺實相圓明光教律師入舜諱法聞嚴氏陝西人姓氏畧嚴與莊皆芋姓楚莊王之裔以謚為氏避漢明諱改氏為嚴公年七歲從棟德輝公學十有五雜涼為僧年二十受具戒於是游汴沒河洛歷諸講肆研究教乘後大德溫公學法華最若唯識曰明及四分律溫以公任重道遠克振吾宗託以弘傳之寄守對佛像灼肌然指庸表克誠刺血書經以彰重法遂隱於臺山不踰閾者六載讀盛教五

千卷者三番是以業進行修身藏名著帝師亦憐命
公講說般若指授曰明之要曰禎謂其徒曰孰謂漢
地乃有此僧耶三輔之人勸釋致書勗以燕善安忘
鄉梓請歸長安公以弟子於師義猶君父父師之命
敢不敬承況父母之邦鄉里之義可遂忘乎迺抗策
而西既至者老皆驩呼而言曰吾鄉之人得所師而
承教矣尋以安西王命屈城南之義善寺唐初神僧
杜順示迹之地也邠岐涇渭四序講導不絶從而學
者蓋千數焉天子聞之徵至闕庭詔居大原教寺極
榮禄大夫大司徒赤紱詔居大普慶寺加開府儀同
三司大司徒銀章一品賜海世金書戒牒者皆
從公而師受焉王公大臣時仰止高風猶景星鳳皇
之瑞於朋時也延祐四年三月廿四日加趺而逝以
開上惻然久之賜幣數萬緡以葬詔大臣護喪有司
備儀衛雄盖送之世壽五十八戒臘四十三弟子奉
遺骨舍利建塔焉

特賜三藏佑聖國師違益巴入弭佛法流於中國久
矣三乘之教風靡九州其道至焉唐宋間始聞有祕
密之法典籍雖存猶未顯行於世國初其道始盛西
鄙統元中天子以大薩思迦法師有聖人之道尊為

戊午

杜順小名之地

己未

音唐

汐

洮刀佬

洮

帝師於是祕密之法日厥乎中天波漸於四海精
法者皆致重於天朝敬慕於殊俗故佛氏之猶一變
於脊魯國師名違益巴少為苾芻凡事帝師十有三
年出而從入而侍聽言論於左右觀道德於前後陶
熏滋久贊成美器凡大小乘律論及祕密經籍部以
十數皆耳於口授目於手示得乎理之所歸行之所
趣帝師西還遂垂臨洮以久勞侍從弗堪跋涉之勤
見留於洮師留是十有九年依大士綽思吉訖卜寢
所既閑晏所未傳切蹉琢磨於是義逾精道益明矣
是以譽延兩京道重三朝事二聖於潛竭動逾紀從

屬車往返二都雖兩夕風朝恒在宮壺遠武宗踐祚
上虔奉簡眷藩邸之舊錫賚以千萬計初師在臨洮
忝人請居古佛寺至是乞歸以所賜大厥宇謀老汝
上未幾以太后詔徵還兩宮之賜踰前有加錫金印
駝紐封号弘法普濟三藏大師延祐五年八月十六
日化于京師年七十有三以聞上惻焉興歎久之兩
宮賜幣以葬皇太子遣使致奠勅有司備儀衛送之
都門之外謚佑聖國師給乘驒歸葬成紀焉

是年六月再立行宣政院參用常選職官

勅建大永福寺即青塔寺。二月朔日食

京師大寶集寺妙文諱主卒姓孫氏薊州人妙文諱
也九歲為洪陰年十有八睹服將學踐沙雲朔之墟
覩風標趙吏部二十一頓足覃戒抵京師依大德明
公學圓頓之道隆況于衆者積年三十有二以衆勤
請之殷乃始赤脈外視就傳明之列其涵養冲挹無
欲速成名不躁進來遵類如此四十有八居薊之雲
果動儉節用老者懷其德少者嚴其教故衆睦而寺
治比年稔廩有餘粟歲荒以賑飢民薊人稱焉世祖
聞其道名見之顧謂侍臣曰福德僧也詔屑實集時
釋學宗微教衆益盛性相二宗皆以大衆並驅海內

相學之流圓於名數滯於殊途聚情執之見惑圓頓
之旨師獨大弘方等根以圓宗使守株於文字者有
以遊泳情慮融通辨照是以龍象蹴踏競附一衆之
榮焉年逾八十益倦于動以寺住諸弟子退居逸老
專念佛三昧延祐六年 月 日卒年八十有三告
終之日謂弟子高聲唱佛名遽起加趺三昧印泊
然長逝塔于平則門外

庚申
正月朔日有食之
三月十一日登極大赦
至商英宗格堅皇帝 改年至治

詔各路立帝師殿追謚曰
皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺
真智佑國如意大寶法王西天佛子大元帝師班
弥怛板思發是年
勅建帝師殿碑 光祿大夫大司徒大承福寺住持
釋源宗主法洪奉 勅撰 翰林学士趙孟頫書
參議中書省事臣元明善篆額
古之君天下者皆有師惟其道之所存不以貴人也
超以國潛為師泰以羅什為師夫以一君之師其人也
以其知足以開國言足以興邦德足以範世道足以

參天地贊化育故尊而事之非以方技而然也皇元
啓運土天奄荒區夏世祖皇帝奉神武之威致混一
之績思所以去殺勝殘蹕生民於仁壽者莫大釋氏
故崇其教以敦其化本以帝師板思發有聖人之道
屈萬乘之尊盡師敬之節詔諏至道之要以施於仁
政是以德如於四海澤洽於無外窮島絶屿之國舟
車所通之地莫不尊奉化風駿奔而効命白雉来
遠爽之貢火浣敝珠域之琛異香前代直鷄麋之而
已焉其政治之隆而仁覆之遠固元首之明股肱之
良有以致之然而啓沃天衷克弘王度寔賴帝師之

助焉皇上重离继明应乾承统以為法位久旷道统
特徵以師猶子之子公哥禄魯斯監贊嗣帝師位俾
修其法欽時五福栝我家邦有河西僧高沙剌巴建
言於朝以為孔子以修述文教之功世享廟祀而先
帝師德侔将聖師表一人製字書以資文治之用迪
聖慮以致於變之化其功大且遠矣而封号未追廟
享不及豈國家崇德報功之道哉大臣以聞詔郡國
建祠宇歲時致享師薩思迦人族欵氏祖桑栗杰當
吐藩之盛相其君伯西海後十餘世皆以學德為國
宗範師生八歲誦經數十萬言又能約通大義國人

以為聖故稱救思斐長而學富五明故又稱班彌怛
其所師而學焉斐而問焉者數十人皆有盛名於時
故其所有注不可淮矣其所撰述皆辞簡義偉制如
佛經國人家傳口誦寶而畜之夫敏者急於博學貴
者恥於下問才高而位重則矜己而驕物此人之恒
也師以生知之明為天子師可謂敏且貴矣而乃博
學無厭下詢遺老人有一法不遠千里而求之雖磴
磴之諒佼佼之庸荀有可取無遺焉負絶世之材材
莫大焉處帝師之位位莫重焉而乃孜孜於道循循
誘物惟恐德之不修道之不弘未嘗以多能自聖而

有滿盈之色瞻若空谷靜若深淵遠若雲霞重若丘
山豈非至德其孰能与於此哉其道之所被德之所
及猶杲日麗乎天明無不照陽和煦於物氣無不浹
其高如天不可階而升也其大如海不可航而涉也
以不言而民信不勱而物從所過者化所存者神匪
天縱之將聖孰能与於此哉故天子法天地尚德右
功之道著皇王之盛典崇廟享之報宜乎勳蔣音
劉頌遺烈昭示無極洪以莊斐承明詔序而銘之
其銘曰佛道弘大洋海無際滔天沃日並育萬類於
維將聖象罔得一推厥緒餘以臣王國烈烈皇祖尊

時天造真是南紀功格着昊天錫肩哲俾胡我后教
徵薄俗化于仁厚汪濊渦泉浩及無外航濟梯阻萬
邦咸會群邪鴟揚維鳩之辯式遏詭類率俾吾正赳
赳武夫蚩蚩鼠鼯德訓所及風振草靡惟月之恒惟
日之升惟師之道周或不弘衆奚突清庶惟時享之有
偉其猷惟時仰之莫高匪山莫深匪淵刻銘頌烈永
世無遌

至奎山大普寧寺弘教大師性諟主卒公諱丁性系
大林武氏惟古因生賜姓胙土命氏公之先莫詳世
系然考之命氏之原武子姓其後邑于宋宋武公之

後以證為氏公少好學聰敏之性殆天啓之依耆德
安公為浮圖既登具歷諸講席探賾經論研精秘奥
静遊長安國師智悟初公心既而周游関陝河洛歷汴
晉鄧放于襄漢尋幽覽勝以博其趣所至必訪其
大詞至道之要其所師師而學者如栢林潭公関輔懷
公南陽盆公皆以義學著稱及歸復見真覺於城北
舊廬因之高堂室之興乃曰佛法司南其在兹乎
後往真覺至臺山真覺殁壯游燕薊晚迹魏闕之下
悠悠如處江海之上与世若相忘焉然以懷壁之美
被禍而真掩名既喧於衆口聲遂聞於九重會萬寧

既建詔公居之寧大中太后期寺臺山寺曰普寧以
茲擅天下之勝住持之寄非海内之望真能勝之故
以命公公居此山十有餘年而殁公為人剛毅頗負
氣節不能俛仰隨世媚悅於人雖居官寺未嘗至城
府造權貴之門或謂公少知氣公曰予以一介芻蕘
天子不以人之微處之大寺惟竭誠夜匪懈圖以
報國而已夫何求哉必有咸荅之言蓋亦營營
青蠅止于棘矣耳顧予命之不遠道之不行納履而
去之何往而不得於道乎時國家尊寵西僧其說甚
盛出入騎從擬迹王公其人赤髭戴冠嶷然自居道

名德莫不為之致礼或磬折而前摳衣接足焉其
按頂誦之撫受公獨長揖而已或謂公傲公曰吾敬
佛於人耶吾聞君子愛人以礼何可苟屈其節而異
于庶自取卑辱乎且吾於道於彼何求哉彼以其勢
自大而倨吾苟為之屈焉非諂則佞也焉有君子而
為佞諂之行哉識者壯其氣以謂如佛印元公之過
高驪王子可謂識大体而得乎礼矣至治元年九月
三日殁於普寧寺既火化以舍利塔于竹林之墟
故榮禄大夫司徒大玉山普安寺住持幻堂巖講主
平公康氏成紀人請實簿字士威号幻堂父其以羅

喪亂棄俗為僧昆弟六人公其季也少以遏往之氣
不樂處俗与其弟金雞染後佛求出世之道每逢名
德百講必往聽而問焉嘗謂學而不思思而不學君
子所憂雖通其說而不通其宗是學而不思也豈雜
違者哉況文字之學守株象迹惑於多岐焉能涉同
歸之海造圓頓之奥乎聽其說固辯矣觀其所得則
未也於是既問而學之以博其趣而益致其思焉是
其所以造詣蓋得之槃表故其講說深有宗通理味
極嗣真覺國師傳賢首宗教以師承既高見解益明
其方寸之地湛如止水瑩若明鏡物我相形輒悉見

於中雖以天資之高而德器之美抑亦師友玉琢爾
業而攻又真聖佑國寺大白馬寺公与金從至洛汭
及居大真聖佑國寺又從至臺山真覺寺詔以公繼
其位後公以太后詔居大普安寺詔以金繼公居佑
國寺公於至治二年七月八日歿年五十有一詔復
以金居普安寺金以公之喪葬東封谷之口建塔以
脩祀事焉

至治三年八月十四日天目山中峯卒勅謚普應國
師法雲之塔峯童學士虞集奉勅撰銘其畧云天目
之山有師子岩高峯妙禪師居之設死関以擇決衆

学之士望崖而退者衆矣得一人曰本公是為中峯
和上師生有異徵為童兒嬉戲必為佛事稍長閉経
教然指臂求佛甚切晝夜弥勵困則首觸柱以自儆
期必得乃已及入死関窓叩心要誦金剛経至荷擔
如来阿耨多羅三藐三菩提處恍然開悟自謂所証
未極励精勤苦咨訣無怠及親承乃大發明師亦
閲而不聞自是說法無碍高峯将戴化権遂書真賛
属諸師云我相不思議佛祖莫能視獨許不肖兒見
得半邊鼻其授受不虚若此著書若干巻行于世仁
宗皇帝聞而聘之不至製金紋加黎衣賜之号之佛

慈圓融廣惠禪師賜師子冠名曰正宗禅寺云云師
律明本宋景定癸亥歳生錢唐孫氏年六十一僧臘
三十五化於其山之東岡
是年四月賜瀛國公令尊[元]子河西○詔僧儒金書蔵
経○八月四日上崩

改泰定

丁卯 帝師公哥羅於十月八日涅槃○九月十四日即位
戊辰 改致和為天暦元年○[是年春行宣政院銭穀及僧教化事以[礼]公[哥]班[木]卜[納]思[監]藏[文]図[書]為[院]使]
己巳 勅建崇福寺寺於蒋山

庚午 改至順元年○詔改建康為集慶路○勅建大龍翔
集慶寺
辛未 亦黒真班皇帝 九月即位
大都妙善寺比立居舎藍蓋八哈石卒師諱舎藍藍
高昌人其地隷北庭其地好佛故為忽爾者多太祖
皇帝龍飛漠北其王率所部以從帝嘉其義慶之諸
國君長之上侍以子壻之礼海都之叛与人南徙師
始八歳後其親至京師入侍中宮貞懿順聖皇后愛
其明敏恩顧尤厚成宗之世事皇太后於西宮以侍
従既久勤労之多詔礼帝師沙羅斯巴解即児為師

雞梁為尼服用之物皆取給於官又賜宮官例繼以
既廢武宗繼統仁宗以太弟監國師朝夕於太后之
側入而侍出而從所言必聽所諫必從睿識之隆猶
子姪焉內而妃主外而王公皆敬以師礼稱曰八哈
石扯人之稱八哈石猶漢人之稱師也仁宗之世師
以桑榆晚景自謂出入宮掖數十餘年凡歷四朝事
三后寵榮無至志願是矣數請靜退居於宮外求至
道以酬罔極太后弗聽力辭弗已詔居妙善寺以時
入見賜予之物不可勝紀師以其物翔寺於京師曰
妙善又建寺於臺山曰普明各置佛經一藏恒業有
差又以黃金繕寫番字藏經廿有八千頌五護陀羅
尼十餘部及漢字華嚴楞嚴畏兀字法花金光明等
經二部又於西山重修龍泉寺建層閣於蓮池於吐
番五大寺高昌國旃檀佛寺京師萬安等皆貯鈔幣
以給然燈續明之費又製僧伽黎衣數百施番漢諸
國之僧其書寫佛經凡用金數萬兩翔寺施捨所用
幣數以萬計其積而散施予不吝期積福於未生
必至於佛地者皆人所不能也奚宗之明以其有靜
退之高眷遇尤至每稱之賢以為知禁文宗即位今
皇太后居中宮以皇姊魯國太長公主愛重於師嘗

文注	徵情	奏酉	元統
軌之義尤加敬焉至順三年二月廿一日歿年六十四葬南城之陽賜号真淨妙惠大師 臨壇大德律師汶公卒姓張氏諱惠汶歸德之偃武人也驅烏之歲依者宿釭公為浮圖二十而進具從大德溫公受菩薩戒嗣法壇主恩公既而行業日隆道益著從學者益衆佛制凡為苾芻雖大節不虧而細行必謹非法不服非時不食居處動作皆有軌則所以戒昏墮而防逸德也公齋戒既嚴護衣惟謹雖鳴而興坐以待旦乾乾終日惟佛是念雖遠行旅宿三衣一鉢必与身俱制行雖高而無矯飾之節操有	雖固而無詭徵之迹是以言而人莫不信動而人莫不敬之礼至順三年十一月廿二日歿年七十有三 今上皇帝萬萬歲　六月初八日登寶位改元統元年礼請公哥兒監藏班卜為帝師	改至元元年○十月廿三日大赦 詔革一十六處廣教府復立行宣政院	京都大慶壽禪寺榮禄大夫大司空佛心普慧大禪

師延公遷化師謹智延号壮溪高氏王父而上世居
容雲以行義稱於州里後公父ム國初承命自壮而
南招撫河朔遂家彰德母楊感異夢而娠公幼而喪
母鞠於繼母劉氏始居懷抱偶見經書輒喜而躍呼
嚶欲語每啼泣示以經卷即止家人異焉孩提之歲
見畦服者必鈌容畏敬人以為夙習而然年未旬浹
教以經書即能記誦曉其指意既長懇求為僧父母
不能奪其志聽焉往依鳳林禪師林以公克勤匪懈
嘗語人曰此吾門精進幢也既升具游歷講肆時汴
汝河洛講風尤盛考嚴温公以學問成節聞于海内

公往從之始涉壼域遂臻其奥及嗣講演雨花趙上
其人雖精於法相擅論虎之名莫不服膺肯首皆曰
真龍象也既而以詔居福建莊興化官講盛弘圓頓
之教老師宿儒或欲与聞至道公必徵其落雜示以
大方　家使知佛境之大逢掖之士皆為歌詩稱詠
其道及徙囊山道聲益著因閱傳燈有所感發慨然
曰為山九仞豈以一簣而止乃至京師謁西雲安公
究教外別傳之道安偉其氣節以謂克振宗乘重興
慶壽接以衣頌曰他時大法液池頭月定向松軒照錦
衣公懷所得益自韜晦仁宗皇帝淵龍在宮聞公之

道命太尉潘王諭旨就慶壽開堂居彰德大天寧寺
王欲朝夕聞道奏請呼奴之弘福安公役朝廷以為
慶壽國家上剎為諸禪之冠非道眼開勾德足以軌
物材足以任重莫能居之教禪皆推公賢以聞詔曰
可命大臣致御香有司備儀徒送之入寺季棄以来
教風寖弊海内名剎網紀隳頹耆宿專檔錢穀出内
人事用捨率由於己姦宄之徒黨私寺物以肥其身
而富其家長老居方丈拱默而已或一言之出一事
之忤輒挺以罪訴之官黜而去之矣公既蒞止惟務
弘道秦學之徒不遠而至必加勘驗苟無實悟不敢

啓口凡於住事推選賢能率己以正御衆以寛内外
肅然而寺以治居歲餘藏積錙鼕餘積粟物業益
富堂殿一新巨猾老奸鼠藏於穴雖欲依附草木哼
倚嘯侶以孚孤梓莫敢妄動王公大人皆以公為有
道數稱於上詔授榮禄大夫大司空領臨濟宗事帝
每辱慶壽致餉公与語前後賜予金玉佛像經書服
玩物數十餘事禁掖或圖畫人物事出佛氏必詔公
視之奚宗即位以公先朝舊德眷遇尤重每入見必
賜之坐訪以玉道之要詔公与諸大德於大永福寺
詳校藏典將鏤銅為板用圖悠久及金書藏經慮自

古賢聖撰集之書或有偽濫詔公与雲棲洪公更加詳勘擇其可者編類入藏天曆初議者或稱教禪諸寺莫當於慶壽諸庫鈔幣數十萬定請置官吏使治其賦驗僧數以給齋粮既置司於寺公慨然曰茲事恐非聖上之意必使俗吏操刀筆而裁寺務胥徒掌微权委積以給衆僧猶驅狼虎使牧羣羊其與存者幾何哉不革茲弊吾寺其為墟乎未幾穀之人厭喪幾半僧徒之給朝不繼夕租地傾屋之氓患胥吏奇耗其地与屋皆棄去朝廷恐茲寺遂廢奏請罷之人皆謂公於事有先見之明公久居國寺俟於勞勤

又以歷事三朝年且耄矣以寺託之法弟技須而去帝師聞之謂諸德曰國家崇信佛氏吾為教門主以今教禪諸僧唯公与ム皆海内之望扶樹教門賴此數人而已長老必去如教門何遣使追而還之既見帝師曰若必欲去獨不念教門耶如不得已於此閒居可也於慶壽寺之廣頼不足以終老乎迺歸慶寺就西堂而居幾數月遷乗舟而去雖稱疾皆不使知之也久之京邑諸德聞公閒居天竺得養浩之道精力愈健議起公閒公之歿皆曰人之云亡邦國珍瘁且在茲乎歲次乙亥十二月二日歿將歿之夕

誡其徒勉之以道書偈投筆而逝年七十九歳

丙子八月朔日有食之

戊寅正月一日大赦天下

大元至元法寶勘同總録朝
感夢禎獻其來遠矣惟我
大元世主憲天述道仁文義武大光孝皇帝出鎮膺
期乘乾握紀萬邦一統洪潛為心敷德化於四海之
中眷仁風於千禩之下搜遺訪闕有教必申念藏典
流通之久蓽漢傳譯之殊特降綸言溥令對辯論釋
教總統合台薩里召西番板底吾帝師發思巴高弟
葉瑞國師湛陽宜思西天栘底吾屘麻哈室利漢土
義學元理二講主慶吉祥及畏兀兒翰林
院承旨亘里歹孫安藏等集於大都自至元二十二年

乙酉春至二十四年丁亥就大興教寺各秉方言精
加辯質頂踵三齡銓辭乃畢雖同澗共泝並策今鏤
究本窮源者合符契莫不一乘之性海湛湛波澄三
藏之義天輝輝星布重光法寶大啓羣迷然晉宋之
弘興漢唐之恢闡未有藏於此也經之在是録者凡
一千四百四十部五千五百八十六卷復詔講主科
題總目錄刊群函標次藏經互明時代文該五録譯
綜多家作永久之繩規為方今之龜鑑帝王弘正法
之意其至矣爭部類品章畢陳於左自　後漢永平
十年戊辰至　大元聖世至正四年甲申凡一千二

百七十八年中間譯經朝代歷二十二代傳譯之人
一百九十四人所出經律論三藏一千四百四十部
五千五百八十六卷　今記歲時之殊自　後漢明
帝永平十年戊寅至唐玄宗開元十八年庚午凡一
十九代六百六十三年中間傳譯經錄一百七十
六人所出九小乘三藏教文九百六十八部四千五
百單七卷　上開元錄所記　自唐開元十八年庚午至唐德
宗貞元五年己巳凡六十年中間傳譯三藏八人所
出大小乘經論及念誦法一百二十七部二百四十
二卷　上貞元錄所記　自唐貞元五年己巳至宋太宗太平

興國七年壬午凡一百九十三年中間傳譯三藏八人所
出大小乘經論及念誦法一百二十七部二百四十
二卷　上貞元錄所記　自唐貞元五年己巳至宋太宗太平
興國七年壬午凡一百九十三年中間並無譯人其
年癸午始建譯場至真宗大中祥符四年辛亥凡二
十九年中間傳譯三藏六人所出三藏教文二百單
一部三百八十四卷　上祥符錄所記　自宋真宗祥符四年
辛亥至仁宗景祐四年丁丑凡二十七年中間傳譯
六人所出教文一十九部一百四十八卷　上景祐
錄所記　自宋仁宗景祐四年丁丑至今

始建於入大藏浦原居士王古紀錄

論曰譯經自漢歷晉南北朝十有六國而至于唐諸有梵僧自天竺來及華人善於音者迭相翻譯遊關帝師總統名行師德命三藏義學沙門慶吉祥等以前漢本參對指定大藏聖教名之曰至元法寶勘同總錄陳諸代譯經之先後今大小乘教之品目一一無差帝乃曰積年疑滯今日決開於戲

也尊入滅茫然遠甚經教固多翻譯正不必有也凡今學者雖有如是十經萬論日乘利門牽漫然未嘗以之掛眼罔念先聖建立之艱唯此未始不潛然淨下也

平江卧佛前住持比丘傳教助鈔隆錠鏤版一卷所與佛日與帝日長明金輪共法輪常轉者

佛祖歷代通載後序

士也窮日力事著述設無裨益於宗教雖勤何為哉其有才瞻思雅置辭不苟能可傳世使不涉於道雖工何取哉攬觀祥符常和上通載之書壹是銳於輔教者志亦專矣然自唐季五代之候更十國之割裂宗室遼夏之卉混金源之王北光嶽既兮域地有限而名作者又何從而周悉天下以盡奇觀設是書之成於萬國同文之日宜其集全功也於戲肇我

三年十月初吉上天竺住持沙門本無序

帝師作大法主讚教安僧天下僧徒朝夕焚祝得遂山林之志此祥符念常禪師佛祖歷代通載由是而作始自帝師所說彰所知論冠于篇首

帝主即位改元御製聖教序文以至佛祖傳法偈嘱旛幢像過大國即止年月并諸書教門事要失載者及近代禪講諸師朝覲

帝王辯論佛法未載者咸備焉而常師懷猛陵子輔教之心有甘露滅弘法之願法才浩瀚博學多聞積二十餘年清晷勤成二十二卷通行之録可謂萬世不朽之傳也經云我此法門名無盡燈冥者皆明

明終不盡此書於法門豈小補哉至正癸未春前四

明阿育王山住持比丘正印題

靈山會上以佛法付囑

國王大臣外護流通令法久住自漢唐金宋以來賴

歷代帝王謹持有城金池湯之固至我

國朝恭遇

世祖皇帝一統天下萬國來朝皆屬釋迦如來一佛

化境興隆佛法倍勝於前洪惟

累朝皇帝敬遵

世祖聖訓崇重佛法如初又得

前嘉禾大中祥符住持梅屋禪師集佛祖歷代通載成書第題過去一切劫安置未來今未來現在劫安置過去世無前無後善古善今法二五藴心二無間永安扶宗樹教於前石室佛運統紀於後梅屋集是

黃帝陰符經一卷

（唐）李筌等注　（明）鄭汝諧評點

明溪香雪居刻合刻周柔經書十種本

陰符經解一卷、浙江鮑士恭家藏本

舊本題黃帝撰。太公范蠡鬼谷子張良諸葛亮李筌六家註。崇文總目云、陰符經敘一卷、不詳何代人敘集。太公以後爲陰符經註者凡六家、并以惠光嗣等傳附之。蓋即此書而佚其傳也。晁公武讀書志引黃庭堅跋、稱陰符糅雜兵家語、又妄託子房孔明諸賢訓註。則是書之註、以此本爲最古矣。案隋書經籍志有太公陰符鈐錄一卷、又周書陰符九卷、皆不云黃帝。集仙傳始稱唐李筌於嵩山虎口巖石室得此書、題曰大魏眞君二年七月七日道士寇謙之藏之名山、用傳同好。已糜爛筌鈔讀數千徧、竟不曉其義。後於驪山逢老母、乃傳授微旨、爲之作註。其說怪誕不足信。胡應麟筆叢乃謂蘇秦所讀即此書。故書非僞、而託於黃帝則李筌之僞。考戰國策載蘇秦發篋得太公陰符、具有明文。又歷代史志皆以周書陰符著錄兵家、而黃帝陰符入道家、亦足爲判然兩書之證。應麟假借牽合、殊爲未確。至所云唐永徽初褚遂良嘗寫一百本者、考文徵明停雲館帖所刻遂良小字陰符經、卷末實有此文。然遂良此帖、自米芾書史實章待訪錄宣和書譜即不著錄。諸家鑒藏亦從不及其名。明之中葉忽出於徵明家。石刻之眞僞尚不可定、又烏可據以定書之眞僞乎。特以書雖晚出、而深有理致、故文士多爲註釋、今亦錄而存之耳。

註中別有稱尹者曰、不知何人。卷首有序一篇、不著名氏、亦不著年月。中有泄天機者沈三劫語、蓋麤野道流之鄙談、無足深詰。惟晁公武讀書志中所引筌註、今不見於此本。或傳寫有所竄亂、又非筌之原本歟。

陰符經序

毘陵唐順之應德譔

陰符經一卷首尾三百餘言譚兵家
以爲此孫吳鼻祖則以軒轅氏與蚩
尤戰於涿鹿謂此爲制勝之書固一
說也養生家以此爲枕中鴻寶則以
說也而予獨以爲不
然大抵聖人垂世之文精以治身而
麤以治天下其精之爲治身則懲忿
室欲之途無不備即麤之以治天下
亦久安長治之策靡不周故五賊之

軒轅氏鼎湖昇去扳髯莫及謂此爲
長生家言又一說也養生家以此爲
枕中鴻寶則以
法當時故見珍重如此向使文皇更
加紬繹知聖人垂世之文精以治身
麤以治天下不徒是韜鈐讖緯之沿
襲則貞觀之治必有不止於貞觀者
已此書洽訛既久遂乏善本蓋譚兵
家必欲正祖嫡於孫吳之上而養生

家必欲强附會於熊烏之術宜其彌
久而彌訛也頃從薊門得古註善本
遂梓之家塾永其傳耳不敢以行世
也如欲行世則譚兵家與養生家又
宜聚訟何啻已耶因并志其略
如左時嘉靖辛酉中秋日

陰符經 三

伊尹呂望王椽范蠡諸葛亮張良李筌同註
張果附註　虞淳熙評點
盧之頤訂

蜀相諸葛亮叙曰所謂命者性也性能命通故聖
人尊之以天命愚其人而智其聖故曰天機張而
不死地機弛而不生觀乎陰符造化有手生死
在乎人故聖人藏之於心所以陶甄天地聚散天
下而不見其跡者天機也故黃帝得之以登雲天
湯武得之以王天下五霸得之以統諸侯夫臣易
而主難不可以輕用太公九十非不遇蓋審其主
焉若使哲士執而用之立石爲主刻木爲君亦可
以享天下夫臣盡其心而主反怖有之不亦難乎
嗚呼無賢君則義士自死而不仕莫若散志巖石
以養其命待生於泰階世人以夫子爲不遇以泰
儀爲得時不然志在寧曲安能馳心下走哉又
夫所貴嗚呼後世英哲審而用之范蠡重而長文
種輕而亡豈不爲泄天機天機洩者沉三功宜然
故聖人藏諸名山傳之同好隱之金匱恐小人竊

而弄之

張果叙曰陰符自黃帝有之蓋聖人體天用道之機也經曰得機者萬變而愈衰以至於王失機者萬變而愈盛以至於亡厥後伊呂得其末分脩足以拯仁靈況聖人乎其文簡其義玄凡有先聖數家註解互相隱顯後學難精雖有所主者若登天无階耳近代李荃假託妖巫妄爲註述徒參人事殊紊至源不慚窺管之微輒呈酌海之見使小人竊窺自閒得天機也悲哉臣固愚昧嘗謂不然朝觀天之道執天之行盡矣故天有五賊見之者昌

願聞道夕死無悔偶於道經藏中得陰符傳不知何代人製詞理玄邈如契自然臣遂編之附而入註冀將來之君子不失天道旨矣

太公曰其一賊命其次賊物其次賊時其次賊功其次賊神賊命以一消天下用之以咪賊物以一信天下用之以反賊其次賊神賊命以一消天下用之以利賊時以一信天下用之以怨賊神以一驗天下用之急天下用之以私故反經合道之謀其名有五聖人權之功以一恩天下用之謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人以小以小而取大天地莫之能神而況於人乎

荃曰黃帝得賊命之機白日上昇殷周得賊時之驗以小滅大管仲得賊時之信九合諸侯范蠡得賊物之急而霸南越張良得賊功之恩而敗強楚果目視自然之迹无所觀也不觀之以目而觀之以心心淺微而无所見故去照自然之性唯淺微而能照其斯之謂陰執自然之行无所執也不執之以手而執之以機機變通而无所繫故能契自然之理其斯之謂符照之以心契之以機而陰符之義盡矣李荃以陰爲暗以符爲合以此文爲序首何昧之至也五賊者命物時功神也傳曰聖人之理圓大而不顧其細體齊而不堆其瑕故居衆則用權發機以垜之務在匡天地謀在濟人倫於是用大義除天下之害用大仁興天下之利用至正措天下之枉用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人權之乃謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知其天而不知其賊是以代桀帝也賊天之

物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝摯也賊
天之時人知其天而不知其賊帝舜所以代帝堯
也賊天之功人知其天而不知其賊大禹所以代
帝舜也賊天之神人知其天而不知其賊殷湯所
以革夏命也故見之者昌也太公以賊命爲川味以取其驂也李荃不悟以黃帝賊少女

之命曰上騰爲非也
五賊在乎心施行乎天宇宙在乎手萬化生乎身
太公曰聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味
而生食五味而死無有怨之者也心之所味
也亦然鬼谷子曰賊命可以長生不死黃帝以少
女精炁感之時物亦然且經久之草覆之而不死
猶如此況人萬物之靈乎知其神而體之靈
之力而我有之不亦盛乎李荃等以五
賊爲五味順之則可以神仙不知逆道之甚也
大性人也人心機也立天之道以定人也
先曰以爲奪天定人其在於五賊
生陳曰人謂天性機爲人心人引木自亥合故聖
人能體五賊也
人發殺機移星易斗此見發機蛇起陰人發陰機
道淡然胎息無味神仙之術百數其要在抱一守
中少女之術百數其要在還精採炁金丹之術百
數其要在神水華池治周之術百數其要在清淨
自化用兵之術百數其要在奇正權謀比方事者
泰之藏於心隱於神施之彌於天絡於地宇宙驛
息可在人之手萬物榮枯可生人之身黃帝得之
先固三宮後治萬國鼎成而駕龍上昇於天也

古傳曰其立德明機用妙發之於內見之於外而
已當揲兵革以作寇亂故見其賊而執之雖宇宙
萬物之衆不能出其智臆況其家者乎自然盡化
之力而我有之不亦盛乎李荃等以五
賊爲五味順之則可以神仙不知逆道之甚也
大性人也人心機也立天之道以定人也
先曰以爲奪天定人其在於五賊
生陳曰人謂天性機爲人心人引木自亥合故聖
人能體五賊也
人發殺機移星易斗此見發機蛇起陰人發陰機

天地反覆

蠡曰昔伊尹佐殷發天殺之機克夏之命盡而事應之故有東征西夷怨南征北狄怨太公曰不耕三年大旱不鑿十年地壞殺人過萬大風暴起亮曰按楚殺漢兵數萬大風夜半寒盡晦有若天地反覆

五行曰天機張而不生天機弛而不死天有弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡天殺之機息然天以柔為成人以德為機秋冬陰氣嚴凝天之

張殺機也故龍蛇畏而蟄伏冬謝春來陰退陽長天之弛殺也故龍蛇悅而振起天亦有寒暄德亦有寒暄人亦有寒暄德刑總肅君之張殺機也故臣下畏而服從德失刑偏君之弛殺機也故姦雄悅而魑魅伺隙如人有天地故曰天發殺機龍蛇起陸寇亂所由作人發殺機天地反覆帝臣等以殺人過萬大風暴起盡良曰從此一信而萬信生故為萬變定基矣峯曰大荒大亂兵水旱蝗是天殺機也虞舜當堯夏禹拯骸骼繫夏臺周囚羑里漢程孕長魏武乞丐俱非王者之位乘天殺之機也起陸而帝君子在野小人在位權臣擅成百姓思亂人殺機也成湯放桀周武伐紂項籍斬嬴劉婁魏廢劉協是乘人殺之機也覆貴為賤反賤為貴有若天地反覆天人之

成合發成敗之理宜然萬變千化聖人因之而定基矣峯曰古傳曰天以禍福之機運於上君以利害之機動於下故有德者萬變而愈盛以至於王無德者萬化而愈衰以至於亡萬變定基自然而定

性有巧拙可以伏藏

良曰聖人見其巧拙彼此不利者其計在心彼此利者聖哲英雄道焉況用兵之務哉荃曰中懲不出謂之啓外邪不入謂之閉外閉內啓是其機也雖如如陰不動如山巧拙之性使人無問而得窺也

天人合發萬變定基

乃傳曰聖人之性巧於用居窮行險則謀道以濟之對強與明則行義以退避之理國必以是行師亦以是

九竅之邪在乎三要可以動靜

太公曰三要者耳目口也耳可塞而塞曰可穿而穿或可動或可靜之筌口兩巢掩目不見泰山雙耳寒耳不聞雷霆一撮掠舌不能立言九竅皆邪不足以察機變其在三者神心志也機動未嘗神以

非聖不能修身鍊行使奸火之不發夫國有無軍之兵無災之禍是以築子逃而縛裘牧商容因而褒叔哭

古傳曰夫木情靜動而生火不覺火盛而焚其質山人之性靜動而生姦不覺姦成而亂其國夫明者見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而我聖是謂生者自謂得其生死者自謂得其死無不謂得道之理也

大生天設道之理也天地萬物之盜萬物人之盜萬物之盜盜既宜二才何安

良日機出乎心如天之生如天之殺則生者自謂得其生死者自謂得其處思谷子曰三盜者彷此三者況車馬金帛乘之可不覺知但謂之神明此三者況車馬金帛乘之可以傾河竭海移山覆地非命而動然後應之筌曰火生於木禍發必赴奸生於國時動必潰知之修鍊

答曰火生於木火發而木焚奸生於國奸戕而國滅木中藏火火始於無形國中藏奸奸始於無象非聖不能修身鍊行使奸火之不發夫國有無軍之兵無災之禍是以築子逃而縛裘牧商容因而褒叔哭

古傳曰夫木情靜動而生火不覺火盛而焚其質山人之性靜動而生姦不覺姦成而亂其國夫明者見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而我聖是謂生者自謂得其生死者自謂得其死無不謂得道之理也

大生天設道之理也天地萬物之盜萬物人之盜萬物之盜盜既宜二才何安

良日機出乎心如天之生如天之殺則生者自謂得其處思谷子曰三盜者彷此三者況車馬金帛乘之可不覺知但謂之神明此三者況車馬金帛乘之可以傾河竭海移山覆地非命而動然後應之筌曰

天地與萬物生成盜萬物以衆老萬物與人之罪
御盜人以驕奢人與萬物之上器斧萬物以毀敗
皆自然而往三盜各得其宜三才通安其任
古傳曰天地以陰陽之炁化萬物萬物不知其盜
萬物以美惡之味饗人人不知其盜人以利害之
謀制萬物萬物不知其盜三盜玄合於人心三才
順動於天理有若時然後食終身無不愈時然後
動庶績無不安食不得其時動不得其機殆至滅

故曰食其時百骸理動其機萬變安
鬼谷子曰不欲令後代人君廣斂珍寶委積金帛
若能棄之雖頓河填海未足難也食者所以治百
骸失其時而生百病動者所以安萬物失其機而
傷萬物故曰時之至間不容瞬息先之則太過後
之則不及是以賢者守時不肖者守命
人知其神而神不知其神所以神也
筌曰人皆有聖人之聖不貴聖人之聖既覩其聖
又察其愚既覩其愚復覩其聖故書曰博用聰明
則事皆勃一則一晦衆之所載伊尹酒保太公屠牛管仲作輦百里奚賣鬻當
衰亂之時人皆謂之不神及乎逢成湯遭文王遇
齊桓值秦穆施濟生靈功格宇宙人皆謂之至神
古傳曰時人不知盜之爲盜只爲神之能神鬼谷
子曰彼此不覺之謂神蓋用微之功者矣李筌不
知此文意通三靈別以聖人愚人爲辭何甚失也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
鬼谷子曰後代伏思之則明天地不足貴而況於
人乎筌曰一歲三百六十五日日之有數月次十
二以積閏大小餘分有定皆稟精氣自有不爲聖
功神明而生聖功神明亦稟精氣自有不爲日月
而生是故成不貴乎天地敗不怨乎陰陽
古傳曰日月有准運數也大小有定君臣也觀天
之時察人之事執人之機如是則聖得以功神得
以明心宜理合葬之善也筌以度數爲日月以餘
分爲大小以神炁能生聖功神明錯謬之甚也
其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之固躬小

人得之輕命
亮曰夫子太公豈不賢於吳韓曰所以君子小
人異之四子之勇至於殺身固不得其主而見殺
矣孟曰季主凌夷天下莫見凌夷之機而莫能知
凌夷之源霸王間罕之機而莫能知開闔之源君
子得其機應天順人乃固其躬小人得其機煩兵
黷武乃輕其命易曰君子見機而作不俟終日又
曰知機其神乎機者易見而難知見近而知遠
古傳曰其盜微而動所施甚溥所行極玄妙君
子之人
子曰之途則兼濟天下太公其人也窮與獨善其
身夫子其人也豈非擇利之能寡小人用之則
失其身大夫種之謂歟得利而亡義李斯之謂歟
豈非信道之不篤焉
智者善聽聲者善視絕利一源用師十倍三反甚夜一
門師萬倍
尹曰思之精所以盡其微良曰後代伏思之耳目
之司絕其一源孟曰人之耳目皆分於心而竟於
耶心分則機不微是以師臨煮日

而聽耳離朱燭耳面明曰任一源之利而反用師
於心舉事發機十全成也退思三反經晝歷夜思
而後行舉事發機萬全成也太公曰動而心應
之見可則行見否則止
古傳曰智者善於聽忘色審聲所心動其聽聲者
善於視遺耳專目所以致其明故能十衆之功一
書之中三而行之所以至也一夜之中三而息之
所以精也故能用萬衆之人荃不知師是衆以爲

心生於物死於物機在於目
答曰爲天下機者莫近乎心目心能發目目能見
機秦始皇東遊會稽項羽見之曰彼可取而代之晉師畢至於淮肥箸堅音
項梁曰彼可取而代之晉師畢至於淮肥箸堅音
見其機心死於物物死於物機在於目
則知生死之心在乎物成敗之機見於目焉
古傳曰夫心有愛惡之情物有否臧之用目視而
察之於外心應而度之於內善則從而行之否則
違而止之所以觀善而慮惡也荃以項羽其目機

心生於物以符堅見機心死於物妙不知有吾身之用

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

良曰熙熙哉太公曰誠懼致福荃曰天心無恩萬物有心歸恩於天老子曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗是以施而不求其報生而不有其功及至迅雷烈風威逢而懼通萬物蠢然而懷懼萬物萬物有懼而歸威於天聖人行賞也無恩於有功行伐也無威於有罪故賞罰自立於上威恩自行於下也

古傳曰天以凶象荅徵見人能儆戒以修德以迅雷烈風動人之恐怒以致福无恩而生大恩之謂也荃曰樂則奮餘靜則貞廉性至樂性餘至靜性廉

良曰夫機在於是也荃曰樂則奮餘靜則貞廉性然與陰符本意殊背。

餘則神清性廉則神清神者智之泉神清則智明智者心之府智公則心平人莫鑒於流水以其清且平神滿意平乃能形物之情夫聖人者不淫於至樂不安於至靜能樓神清樂之間之守中如此施利不能誘聲色不能蕩辯士不能說智者不能動勇者不能懼見聞於耳聞之外慮思於杳冥之內天且不違向況於兵之詭道者哉

古傳曰未發謂之中守中謂之常別樂得其志而性有餘矣安常習之自足則靜其志而廉常足矣荃以奇爲樂性以廉爲靜殊乖至道之意

大之爭私用之至公

尹曰治枉徵良曰其機善雖不令天下而行之天下所不能知天下所不能違荃曰天道而成萬物而不遺恪簡鵬鷃巨細脩短各得其所至私也實行由施雷電霜雪生殺之均至公也聖人則天法地養萬民察勞苦至私也行正令施法象至公也

孫武曰帀卒如愛子可以俱死帀卒如嬰兒可與之赴深溪愛而不能令譬若驕子是故令之以文

古傳曰自然之理微而不可知私之至也自然之
教明而不可違公之至也體聖體之亦然筌引孫
子云視卒如愛子可以之俱死何也
翕之制在焉
太公曰豈以小大而相制哉尹曰焉者天之機筌
曰玄龜食蝍鵲隼擊鵠黃腰啖虎飛鼠斷猿蝮蛭
齊魚狼狖嚙鶴餘北甘柔金河車服之無窮化玉雄
黃變俄有不灰之木浮水之石夫禽獸木石得其
焉尚能以小制大況英雄得其焉而不能淨寰海

而御宇宙也
古傳曰檎物之以焉制之以機豈大小之才乎太
公曰豈以小大而相制哉筌曰謀生
注解引云玄龜食蝍黃腰啖虎之類爲是悲哉
生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩
太公曰損已者物愛之厚已者物薄之筌曰謀生
者必先死而後生謀死者必先生而後死鵾冠子
曰不死不生不斷不成孫武曰投之死地而後生
致之亡地而後存吳起曰兵戰之場立屍之地必

死則生幸生則死恩者害之源害者恩之源吳樹
恩於越而害生周立害於殷而恩生死之與生也
恩之與害相反糾纏也
果曰生者人之所愛厚於身大過則道喪而死自
來矣死者人之所惡於事至明則道在而生自圖
矣福理所及謂之恩禍亂所及謂之害損已則爲
物之所益害之生恩也筌引孫子用兵爲生死丁
公管仲爲恩害異哉
愚人以天地文理聖哲人以虞愚我
於爭爭

以不愚聖人以其期聖我以不期其聖
太公曰觀鳥獸之時察萬物之變筌曰景星見黃
龍下翔鳳仰酺泉出嘉穀生河不滿溢海不揚波
日月清明五星失行四時相錯書宵光山崩川
涸冬雷夏霜愚人以此天地文理爲理亂之機文
恩安安彼四表克明俊德以親九族六府三事
無相奪倫百穀用成兆民用康昏邪臣法令不
一重賦苛政上下相蒙盜賊貴臣驕奢淫縱酣酒
嗜音峻宇雕牆百姓流亡恩亂怨上我以此時物

文理爲理亂之機也又曰賢哲之心深妙難測由巢之跡人或窺之至於應變無方自機轉而不窮之智豈虞之以跡度心乃爲愚者也

古傳曰觀天之運四時察地之化萬物無所不如而緻之以无知小恩於人以蒙自養之爾也如四時之行如萬物之生皆自然也故聖人於我以中自居之謂也故曰死生在我而已矣人之死亡豈如沉水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已无死機則不生天地其如我何聖人脩身以安其家理國以平天下在乎立生機以自去其死性者生之機也除死機以自取其生情者死之機也荃不睹天道以愚人聖人體道愚昧之人而驗天道失之甚也

故曰沉水入火自取滅亡

良曰理人自死理軍亡兵無死則無不死無生則無不生、

自然之道靜故天地萬物生

尹曰靜之至不知所以生

古傳曰自然之道无爲而无不爲動靜皆得其情靜之至也靜故能立天地生萬物自然而然也伊尹曰靜之至不知所以生也

天地之道淺故陰陽勝

良曰天地之道淺微而推勝之

古傳曰淺微也天地之道體著而用微變通莫不歸於正微之漸故能分陰陽成四時之順也

陰陽相推變化順矣

良曰陰陽相推激至於變化在於日

古傳曰聖人變化順陰陽之機天地之位自然故因自然而立之莫不得自然之道

是故聖人知自然之道不可違因而制之

良曰大人見之爲自然英哲見之爲制思者見之爲化尹曰知自然之道萬物不能違故利而行之至淨之道神聖所不能契

良曰觀馬歟之時察萬物之變鳥獸至淨律曆所

不契從而機之、
古傳曰道之至靜也律曆因而制之不能叶其中
爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏
良曰六癸爲天藏可以伏藏也
古傳曰八卦變異之伎從是而生上則萬象下則
萬機用八卦而體天用九疇而法施參之以烝儀
貫之以甲子運之以神機閉之以蔽藏奇識之藏
自然也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣、
亮曰奇器者聖智也天垂象聖人則之推甲子盡
八卦考蓍龜稽律曆則鬼神之情陰陽之理昭著
乎象無不盡矣亮曰八卦之數甘象出師衆之法
子轉而用之神出鬼入禹明一矣良曰禹生萬象
一名心也合藏陰陽之術日月之數昭昭乎在人心
交廣成子曰甲子合陽九之數甘象出師衆之法
出師以律動合鬼神顧天應時而用鬼神之道也
古傳曰陰陽相勝之術坦微而不違乎本明之術

朱子陰符經考異一卷

（宋）朱熹撰

清康熙御製兒氏寶誥堂刻朱子遺書本

陰符經考異一卷、江西巡撫採進本

宋朱子撰。陰符經出於唐李筌。晁公武讀書志引黃庭堅跋、定爲筌所僞託。朱子語錄亦以爲然。然以其時有精語、非深於道者不能作、故爲考定其文。其定人以愚虞聖而下一百十四字、皆爲經文、蓋用褚氏、張氏二註本也。語錄載閭邱次孟論陰符經白然之道靜數語、雖六經之言無以加。朱子謂閭邱此等見處儘得、而楊道夫以爲陰符經無此語。蓋道夫所見乃驪山老母註本、以我以時物文理哲爲書之末句、故疑其語不見於本經也。書中有黃瑞節附錄、徵引亦頗賅備。考吉安府志、瑞節字覩樂、安福人。舉鄉試、授泰和州學正。元季棄官隱居。嘗輯太極圖通書西銘易學啟蒙家禮律呂精義皇極經世諸書、并加釋註、名曰諸子成書。此及參同契、蓋亦其中之二種。志蓋以其學涉道家、故譏而不載云。

子122 612

陰符經三百言李筌得於石室中云冠嵩之所藏出於黃帝河南郡民以爲良時書程子以爲非商末周末世數久遠不得而前知以文字有定字之必非古書然非深于道者不能作也大要以至無爲宗以天地文理爲數謂天下之故皆自無而生有人能自有以返無則自宇宙在手矣筌之言曰百言演道百言演法百言演術道者帥仙抱一法者富國安民術者強兵戰勝而不知其不相離也一句一義二者未嘗不備道者得其道法者得其法術者得其術三之則悖矣或曰此書即筌之所爲也得於石室者僞也其訓文而聯故人各得以以日月視之以心心淺視之迫無所見故能照自然

陰符經

唐張果曰陰符自黃帝有之其文簡其義玄數家注解互相隱匿其於道經中得陰符傳述稱附人注云出一切以李爲非是然張亦水爲得也姑舉陰符二字之義張果云筌以陰爲暗以符爲合昧之至也而具自爲說曰觀自然之行無所見故能照自然之理其斯之謂符終篇大意如此又有驪山老母注往往後之人之記語意妹淺間引張解則知其又出張後也今悉不敢引之以入附錄云

鄧子曰陰符經七國時書也（伊川程子曰陰符經何時書非商末周末若是先王之時聖道既明人不敢爲異說及周室下衰道不明於天下才智之士見衆既不知道由是各自以私智窺測大地造物大地之機又曰老子其鄧如陰符經卽不然（）朱子曰陰符經恐是唐李筌所爲是他著力去做何故只因宅說起便有於世之涵蓋衆其機張則包宇宙括九夷不足以爲大其機弛則隱微塵藏芥子不足以爲小視其精微黃庭八景不足以爲玄察其至要參同契五行相類不足以爲奇是以動植之性成任其智巧孫吳韓子不足以爲兵商鞅申韓不足以爲法蘇張之辯不足以爲說百家子史不足以爲學敗之數死生之理無非假者也

又曰聞正夫孟子所謂陰符經所謂自然之道靜故天地萬物生天地之道沒故陰陽勝陰陽相推變化順矣此數語雖六經之言無以加又曰閉五未鋪進黃帝陰符經傳恐非黃帝作陰符經爲之聖賢言語自平正又曰正陰符經者分爲三章上章申命抱一之道中章富國安民之法下章強兵戡亂之術又有人每篇作三事解釋後來一書史籍所載之高宗高宗大戊之興無非以天曰周衰道術裂能爲書者各爲書言各是不純此書獨用反言而合于正皆莫知作人作也學子習井向來則用求以愚視之商自帝乙前多賢君亂獨受爾先王之道未散下無特爲書者周末文敝自家說出雖大道既隱而賢各有所聞

附 按邵子程子所云終是先秦以前文字朱子雖疑其爲冬所爲然引而進之蔡氏學朱氏者也故當爲一家之說云○又按陰符經傳注疏凡三十八部五十一卷其目載夾漈鄭氏藝文略

上篇

觀天之道執天之行盡矣

道分而爲天地分而爲萬物萬物之中人爲最靈人之道配天之行則道在我矣言天而不言地者地在其中也

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手萬化生乎身

五賊五行也天下之害由此五者而有故甲其反而言之曰五賊雖天地之所有然造天地者亦此五者也降而在人則此心是也能識其所以然則可以施行于天地自造化在我矣故曰見之者昌

附 朱子曰陰符說那五個物事在這裏相生相克曰五賊在心行于天用不好心去看他便都是賊了

附 按陳清洲曰蓋由造朱子以爲見得陰符意思須是識得五行之氣陳子昂五賊乃言在性之德施行于天宇宙五行之氣陳子昂慈惻清亦略見得這個意思

溪劉氏以爲機以參同契言陰符經傳注疏凡三十八部五十一卷其目載夾漈鄭氏藝文略內永之不知所謂云

天性人也人心機也立天之道以定人也

天地之所以爲性者寂然至無不可得而見也人心之所以爲機者感而遂通天下之故也人之心自然而然不知其所以然者機也天之所以動地之所以靜者也此所謂天人自不爭而各爲其機也惟立天之道以定之曰智故其高卑得矣

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬化定基

殺機者機之過者也天地之氣一過則變異見而龍蛇起陸矣人之氣一過則意想生而天反地覆矣天人合

發者道之所在天意人情所同然天叙有典天秩有禮
人之大倫是也西方之學以此爲世網而絶之然而不
能搖者以萬變之基一定而不可易也

附 按惠緒逢良得太極丹眞人所注本於長孫趙
國公家以其書爲非一人之言如首二句注云聖
母岐伯言次四句注云天皇眞人言以下皆然間
有與諸本不同者如云天發殺機移星移宿地發
殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆諸本遞移星
移宿地發殺機八字當以褚氏本爲正

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜
聖人之性與天地參而衆人不能者以巧拙之不同也

機者生殺長養也

附 頖溪劉氏曰食其時猶列子所謂盜天地之和
人知其神之神不知不神之所以神

神者靈怪不測也不神者天地日月山川動植之類也
人知靈怪之爲神天地日月山川動植耳目所接不知
其神也

日月有數大小有定聖功生爲神明出爲
日月者人不知其神也有數小運三百六十反天地變化不外乎三百六十聖功
之所以生如此而已神明之所以出由此而已

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之
輕命

盜機者即五賊流行天地之間上文所謂日月之數也
見之知之則三盜宜而三才安矣然黃帝堯舜之所以

得名得壽蘇張申韓之所以殺身赤族均是道也民可使由之不可使知之至哉言乎

下篇

聲者舍聽聲者舍視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

聲聽聲視用志不分也一可以當十三返者即耳目口也返者復其初也晝夜者陰陽之運三者既返則超乎陰陽之運而通晝夜一死生矣一可以當萬易所謂神武而不殺也

附 朱子曰聲者舍聽聲者舍視則其專一可知絕利一源者絕利而止守一源絕利者絕其二三一源者一其本源三返晝夜者更加詳審豈惟用兵凡事莫不皆然倍如事半古之人功必倍之之倍又曰三返晝夜之說如修養家子午行持今日如此明日如此做得愈熟愈有效驗

附 演溪劉氏曰三返只是三省

心生於物死於物機在目

心因物而見是生於物也逐物而喪是死於物也人之接於物者其竅有九而要有三而目又要中之要者也老聃曰不見可欲使心不亂孔子答克己之目亦以視為之先西方論六根六識必先目眼曰色者均是意也天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然無恩之恩天道也惟無恩而後能有恩惟無為然後能有為此用師萬倍必三返而後能也

附 按褚氏本此下有制在氣三字

至樂性餘至淨性廉天之至私用之至公禽之制在氣

至樂者無事故性餘裕而能先天下之憂至淨者無染故性廉潔而能同天下之患此三返之道無為之至也若不返一毫者之所為也然天之道至私而用之至公是至樂至淨乃所以有為也惟物亦然物之可取者謂之禽萬物之相制伏彼豈有為於其間蓋氣之自然也虎豹之於麟鳳鷹隼之於鳧鴈非以其才之搏與弱也此三返晝夜所以能至于一當萬萬也

附 按褚氏本無禽之制在氣五字

生者死之根死者生之根愚生於害害生於愚

生死愚害道無不然此霜雪之殘所以有至愚雨露之滋所以有至恩

滋所以有至忍也極而論之則有無動靜之機未嘗不相與為往來故正言若反也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

人見天有文地有理以為聖也不知其所以聖我以時之文物之理而知天地之所以聖天文有時地理有物哲知也以天地之常言之其道固如是自變者言之亦如是也此觀天之道執天之行至於通乎晝夜而與造化同體動靜無違也

附 演溪劉氏曰時物相近也

附 按驥山老毋注本與蔡氏本我以時物文理哲為書之末句褚氏本與張氏注本其下有二十一句百一十四字朱子所深取者政在此內今取褚

氏本爲正

人以慰處聖我以不愚處聖聖人以奇其聖我以不奇其聖沉水入火自取滅亾

附按張氏注本云人以處愚我以不處聖人以期其聖故曰沉水入火自取滅亾

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣

附朱子曰四句極說得妙靜能生動便是漸漸恁地消去又漸漸恁地長天地之道便是常恁地示人又曰浸字最下得妙天地間不陡頓恁地陰陽勝又曰天地之道浸這句極好陰陽之道無日不相勝只管逐些子挨出這箇退一分那箇便進一分又曰若不是極靜則天地萬物不生浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理陰符經此等處特然好

是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律歷所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

附高氏維嶽曰蔡端明云柳書陰符經書之最精者舍此書非唯柳氏筆法遒結全不類他書此序乃鄭漁仲之作尤爲奇絶其曰雷雨在上典桑宴逢淩其粹流爲聰明四句精絶千似唐人辭章至曰橋溪之遇合金匱之秘與晉侯武侯愚索其極尤足以發陰符之用也